

نگرانِ اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم

دارالعلوم دیوبند کا علمی، دینی

دارالعلوم ماہنامہ

شمارہ ۱

65

جلد نمبر ۲۹ اکتوبر ۱۹۸۳ء مطابق محرم الحرام ۱۴۰۴ھ شمارہ نمبر ۱

سالات و اشتراکات

ہندوستان سے ۲۵/- روپے

سودی عرب، کویت، ابو ظہبی و غیرہ سے

بذریعہ ای میل ۹۰/- روپے

جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ و غیرہ سے

بذریعہ ای میل ۱۰۵/- روپے

امریکہ، کناڈا، وغیرہ سے بذریعہ ای میل

۱۱۶/- روپے

پاکستان سے ذریعہ ریل ۵/- روپے

فی پرچہ ۲/۵۰ روپے

مجلسِ ادارت

مولانا سعید احمد صاحب کبراہی

مولانا ریاست علی صاحب (مدیر تولد)

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

طالب و ناشر

دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

مطبوعہ

محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

ضروری گزاریں

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سے پہلے

کسی مہینہ میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی

آپ کو بار بار اطلاع بھی دی جا چکی ہے۔ لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے

آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی پی پی سے زیر اشتراک

ادا کرنے میں آسانی ہے۔ اگلا شمارہ ۳۱ روپے کے مطالبہ میں دی پی پی کر دیا جائیگا

(مدیر)

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون
۳	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب	(۱) حشر آغاز
۶	حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب	(۲) ملک کا خطرناک رخ
۱۷	جناب قاری ابوالحسن صاحب اعظمی	(۳) علامہ محقق جزیری کے حالات
		(۴) عالم اسلام کے مسائل - مکتوب
۳۳	مولانا امین الحق محمودی	بنگلہ دیش (نام مدیر)
۳۹	حضرت مفتی نظام الدین صاحب	(۵) مسائل حاضره
۴۷	Accession Number 84723	(۶) ادبیات
۴۸	Date 6.7.82	(۷) فہرست کتب مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔

۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۲۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب معتمد کرم علی والا تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیجیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو "سالہ دارالعلوم" کے حساب میں جمع کر لیں۔ ماہ مارچ سے خریداری نمبر بدل دیا گیا ہے۔ خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(مدیر)

حشر آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیوا اور اس کے شیدائیوں کے مقابلہ میں اسلام نے مخالفین و معاندین کی تعداد ہر دور اور ہر زمانہ میں زیادہ رہی ہے اور اسلام کو اپنے ابتدائے قیام سے آج تک نہ جانے کتنے فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے لیکن اس تاریخی شہادت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ علماء اسلام اور صالح امت نے ان تمام فتنوں کا نہایت پامردی سے مقابلہ کیا ہے اور اسلام کے حریفوں کو ہر محاذ پر شکست دیکر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔

چنانچہ اسلام پر اول ترین حملہ مادیت کی راہ سے ہوا اور مادی حکومت کے تسلسل اور دولت و ثروت کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ میں تعیش اور راحت پسندی کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا جس سے یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ خدا کا غنا و استقامت اسلامیہ بھی اگلی امتوں کی طرح تعیش کی نذر نہ ہو جائے۔ اس فتنہ کے مقابلہ کے لئے حضرات تابعین کی جماعت میدان میں نکل پڑی اور اپنے وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اور حسد و حسرت ایمانی کے ذریعہ اذیت کے اس سیلابِ بلا خیز کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور امت کو اس طوفان سے بچا لیا۔

اسکے بعد اسلام پر دوسرا حملہ عقلیت کی راہ سے ہوا، یونانی فلسفہ نے سطحی ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسلامی عقاید و اعمال کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا جس سے متاثر ہو امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک کی قیادت فقہاء اور محدثین کر رہے تھے اور دوسری عقلیت زدہ معتزلہ۔ یہ فتنہ چونکہ علمی انداز میں ابھرا تھا اور بد قسمتی سے حکومت و وقت کی اسے سرپرستی بھی حاصل ہو گئی تھی اس لئے ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ اسلامی علوم و عقائد یونانی افکار و نظریات کے مقابلہ میں اپنی توانائی اور سر بلندی قائم نہ رکھ سکیں گے ان سنگین حالات میں علماء ہی کی صفت سے ایک بزرگ سر سے کفن باندھ کر میدان میں

کو چڑے اور اس جرأت و استقامت کے ساتھ کہ خلیفہ وقت مامون الرشید کے
تہدید فرامین اور معتصم باللہ کے طوق و سلاسل اور تازیانے ان کے پائے
استقلال میں لہزش پیدا نہ کر سکے بلاخر مردِ جلیل کی ثابت قدمی کی برکت سے یہ فتنہ سرد
پڑ گیا۔ اور امت ایک عظیم خطرہ سے مامون و محفوظ ہو گئی۔

تیسری صدی میں معتزلہ نے اپنی عقلیت پسندی اور اپنی بعض نمایاں شخصیتوں
کے سہارے اس سوتے ہوئے فتنہ کو پھر سے جگانا چاہا۔ لیکن امام ابو الحسن اشعری
پہلے کے کیمپ کے ایک فرد تھے اور ان کے تمام ہتھکنڈوں سے اچھی طرح
واقف تھے۔ ان کے مقابلہ میں آگئے اور بحث و مناظرہ اور زبانی تفہیم و تقریر کے
ذریعہ ان کے حوصلوں کو پست کر دیا اور آئندہ ان کے مقابلے کے لئے ایک سو سے
زائد نہایت اہم اور واقع کتابیں بھی تصنیف کر دیں۔ اور ساتھ ہی اپنے تلامذہ کی ایک
اچھی خاصی جماعت بھی تیار کر دی جس نے ہر عالمی محاذ پر معتزلہ کا تعاقب کیا اور انہیں
میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

معتزلہ کی اس شکست کے بعد اسی فلسفہ یونان کی کوکھ سے ایک نئے فتنہ نے
جنم لیا جو اسلام کے حق میں اعربال سے بھی زیادہ خطرناک تھا باطنیت کا فتنہ!
اس فتنہ کے بانیوں نے اپنی ذہانت اور یونانی فلسفے کی مدد سے دین اسلام کے
اصول و نصوص اور قطعیات میں تحریف و تفسیح کا دروازہ کے ساتھ اسلام و اہل اسلام
کے خلاف قوت و طاقت کا بھی مظاہرہ کیا جس کی بناء پر اسلامی حکومتیں عرصہ تک
پریشان رہیں۔

اس عظیم فتنہ کی سرکوبی کیلئے بھی صرف علمائے ہرے سے ایک مردِ کامل آگئے جنہیں
ہم امام غزالی نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ انھوں نے براہِ راست باطنیوں سے
مقابلہ آزمائی کے فلسفہ یونان کو نشانہ بنایا جو اکثر فرق باطلہ کا مأخذ و مصدر تھا۔
اور اپنے علمی تجربہ، قوت استدلال سے اس کی دھجیاں بکھر کر رکھ دیں اور ان فتنوں کے
چشمے کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔ امام غزالی کے ساتھ اس اہم خدمت میں امام رازی

اور ابن رشد کے کارنامے بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔

خیر یہ سارے واقعات تو زمان و مکان کے اعتبار سے آپ کے دور تر ہیں خود اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالئے۔ عہد اکبری میں «دین الہیہ» کے عنوان سے اسلام کے خلافت جو عظیم فتنہ رونما ہوا تھا جس کی پشت پر اکبر جیسے مطلق العنان فرمانروا کی جبروتی طاقت بھی تھی لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ اور ان کے ہم نوا علمائے اپنے پایہ استقامت سے اس فتنہ کے سر کو ہمیشہ کیلے پکڑ لیا۔ اور اس آخری دور میں سلطنت برطانیہ کے جلو میں اتحاد و زندہ کا فتنہ نمودار ہوا اس کے مقابلہ میں بھی اگر کوئی جماعت نبرد آزما نظر آتی ہے تو وہ علماء ہی کی جماعت ہے۔ جنہوں نے سفید فام انسان نما وحشی درندوں کے ہر جور و ستم کو برداشت کر کے اسلام اور آئین اسلام کی حفاظت کی اور شہر شہر، قصبہ قصبہ اور قریہ قریہ مدارس کی شکل میں انسان کی چھا و نیاں قائم کر کے پورے ملک میں اسلام کے سپاہیوں کا ایک جال بچھا دیا۔

اور خدا کا شکر ہے کہ اسلام کے یہ سپاہی اسلام کے عقائد و اعمال کی حفاظت و اشاعت میں پورے طور پر مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جڑیں دیگ و بلاہ اسلام کے مقابلہ میں ہمارے ملک میں زیادہ مضبوط ہیں اس لئے آج کے کو ان مدارس اسلامیہ پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کے کارناموں پر غور کرنا چاہئے مجھے یقین ہے کہ جو لوگ ان مدارس پر قوم کے اس خصال کا الزام لگاتے ہیں اگر انہیں اسلامی علوم و عقائد اور دینی اخلاق و کردار سے ادنیٰ تعلق بھی ہوتا تو ان مدارس کے خلافت بیانات جاری کرنے کے بجائے وہ ان کی افادیت و ضرورت پر معنائیں لکھنے لگیں۔

ملک کا خطرناک سُرخ اور دانشور طبقہ کی ذمہ داری

حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی مدظلہم کا کینیڈی ہال مسلم یونیورسٹی ٹورنٹو میں پیغام انسانیت کے سلسلے کا ایک خطاب — ضاکرے مولانا کے دل کی یہ آواز اس دور کے غافل انسانیت کے دلوں کو بیدار کرنے میں مؤثر ثابت ہو۔ (ادارہ)

حمد و صلوة کے بعد

جو نسلیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں سے ایسے صاحب شعور کیوں نہ ہوئے جو ملک میں بگاڑ پھیلنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے تھے جن کو ہم نے بچا لیا اور جو ظالم تھے وہ عیش و آرام کے انھیں اسباب کے چکر میں پڑے رہے جو ان کے لئے بھیا کئے گئے تھے اور وہ مجرم تھے۔

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ
مَبْلُكُوا أَوْ لَوْ بَقِيَتْ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ
أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا
مُجْرِمِينَ۔

(سورہ ہود - ۱۱۶)

مسند زاسا نذہ اور عزیز طلبہ!

میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں جو درد، جو جوش، جو حقیقت اور طاقت ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کو ترجمہ میں منتقل نہیں کر سکتا، میں قرآن مجید کا طالب علم رہا ہوں اور عربی زبان میں بھی شہدہ رکھتا ہوں، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر (درد کا لفظ استعمال کرنے سے میں ذرا ڈرتا ہوں کہ وہ خدا کا کلام ہے، لیکن درد انگریزی کہنے میں کوئی وجہ نہیں) جو درد انگریزی ہے دوسری زبان میں اس کا منتقل کرنا بہت مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے کی نسلوں میں ایسے اہل شعور کیوں نہیں رہے۔ جنہیں کچھ بچا کچھا احساس تھا، کچھ ان کے دل پر چوٹ تھی، انسانیت کا کچھ درد تھا زمین میں جو فساد پھیل رہا تھا، جو تباہی مچ رہی تھی، اس سے لوگوں کو منع کرتے، تھوڑے سے ان لوگوں کے علاوہ جو اس کام کے لئے کھڑے ہوئے جن کو ہم نے بچایا تھا

باقی تمام لوگ وقت کے دھارے میں بہہ گئے، عیش و عشرت کے جن وسائل کی کثرت تھی اور بگڑی ہوئی صورت حال سے فائدہ اٹھانے کے جو ذریعے مواقع حاصل تھے ان سے فائدہ اٹھانے لگے، اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بگڑی ہوئی صورت حال سے فائدہ اٹھانا زیادہ آسان ہوتا ہے، دوسروں کے گھر ویران کر کے اپنے گھر کی تعمیر اور دوسروں کی لاشوں پر سے گذر کر اپنے مقاصد تک پہنچنے کے مواقع آسانی سے مہیا ہو جاتے ہیں۔ **واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ** جو ان کو سامان عیش و عشرت دیا گیا تھا وہ اس میں پھنسے رہ گئے اور وہ مجرم تھے۔

حضرت! انسان کے لئے بیماری کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، صحت کا اعتدال سے ہٹ جانا اور بیماری کا شکار ہو جانا انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے زندگی کی علامت ہے، پتھر غلطی نہیں کر سکتا دخت غلطی نہیں کر سکتا انسان ہی غلطی کرتا ہے اس لئے غلطی زیادہ پریشانی کی بات نہیں اور اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انسانوں کی ایک بڑی جماعت کا کسی غلط راستہ پر پڑ جانا، اپنی سفلی خواہشات اور پست درجہ کے مقاصد کی تکمیل کے پیچھے دیوانہ ہو جانا، تاریخ انسانی کے لئے بھی اور تقدیر انسانی کے لئے بھی شدید تشویش کی بات نہیں ہے، تشویش کی بات یہ ہے کہ بگڑے ہوئے حالات سے پنجہ آزمانی کرنے فساد و انتشار پیدا کرنے والی طاقتوں سے آنکھیں ملانے والے اپنی سہولتوں، عزتوں اور بعض اوقات حکومت و اقتدار کو خطرہ میں ڈال کر میدان میں اترنے والے نایاب ہو جائیں، اصل تشویش کی بات یہ ہے۔

انسان بارہا ایسی بدنیت، فساد انگیز اور انتشار پسند طاقتوں، قیادتوں یا سازشوں کے شکار ہو گئے ہیں اور اب نظر آنے لگا ہے کہ انسانیت سکرات کے عالم میں ہے وہ جلد دم توڑ دے گی، نیکو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ایسے ہر موقع پر کچھ ایسے افراد میدان میں آگئے جنہوں نے زمانہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر حالات کا مقابلہ کیا، ان غلط رہنماؤں اور قیادتوں کے مد مقابل بن کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جان کی باری لگادی، انسانی تہذیب کا تسلسل جو ابھی تک قائم ہے، محض تسلسل نہیں، بلکہ انسانی خصوصیات کا تسلسل جو ہر دور میں رہا ہے، انسانی احساسات و جذبات اعلیٰ مقاصد اخلاقی تعلیمات اور ان کی بقا و ترقی کے لئے ہمت و جرات اور قربانی کا جذبہ

جو اس وقت تک چلا آ رہا ہے، یہ درحقیقت انھیں لوگوں کا رہین منت ہے جو بگڑے ہوئے حالات میں میدان میں آئے، اور انھوں نے زمانہ کے چیلنج کو قبول کیا اور ان بگڑے ہوئے حالات سے پنچہ لڑا یا اور بعض اوقات زمانہ کی کلائی موڑ دی انھیں لوگوں کی بدولت انسانیت زندہ ہے، ہر زمانہ کے شاعر، ہر زمانہ کے ادیب اور ہر زمانہ کے اہل دل زمانہ کی بگاڑ کی شکایت کرتے چلے آئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی انسانی خوبیوں کا سرمایہ، انسانی احساسات و جذبات اور نیک انسان موجود رہے، یہ اصل میں انھیں لوگوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے جو اس وقت اپنے مفادات سے آنکھیں بند کر کے میدان میں آ گئے۔ انھوں نے اپنے لئے بھی، اپنے خاندانوں کے لئے بھی اور اپنی آئندہ نسلوں کے لئے بھی خطرہ مول لیا، زمانہ کا رخ موڑ دیا اور انسانیت کی کھیتی ان کی کوششوں اور قربانیوں کے پانی سے ہری ہو گئی۔

حقیقت میں انسانیت کی کھیتی ہر زمانہ میں کھا دیا جاتی ہے، جس طرح فٹیلائزر (FERTILIZERS) زمین میں قوت نمونہ پڑھاتے ہیں، پیداوار کو طاقت بخشتے ہیں، اسی طرح انسانیت کی کھیتی کے لئے بھی کھاؤ کی ضرورت ہے، انسانیت کی کھیتی کیسے کھاؤ "ذاتی مفادات" ہیں۔ اغراض و مفادات کی یہ کھاؤ جب اس کھیتی میں پڑتی ہے تو وہ کھیتی ہلکا ہٹھتی ہے، زمین اپنی پیداوار بڑھا دیتی ہے اور انسانیت کی جھولی بھر جاتی ہے، انسانیت کو زندگی کی ایک نئی قسط عطا ہو جاتی ہے، انسانوں میں زندہ رہنے کا استحقاق اور زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ وسائل کی فراہمی، سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی، علم، فلسفہ، ادب و شاعری، کوئی چیز بھی انسانیت کی بقا کی ضمانت نہیں، انسانیت کی بقا کی حقیقی ضمانت وہ جری، دلیر جان باز اور دردمند انسان ہیں جو زخمی دل اشکبار آنکھیں اور سلگتے اور جلتے ہوئے دل و دماغ رکھتے ہیں جو ناسازگار حالات کا سامنا کریں چوٹ کو برداشت کریں اور تاریخ کے دھارے کو بدلنے کے لئے جان کی بازی لگا دیں، جب کبھی اس جنس کی کمی نظر آتی ہے تو پورا سماج، پورا معاشرہ خطرہ میں پڑ جاتا ہے، خواہ دیکھنے میں آپ کو فریبی نظر آئے، جیسے ایک قرب جسم جس کے اندر بیسیوں قسم کی بیماریاں پرورش پاتی ہیں لیکن اس کی فریبی سب پر پردہ ڈالے رہتی ہے، دیکھنے والوں کو دھوکا ہوتا ہو

اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسان بہت تندرست ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ ایسا ہی سماج کا معاملہ ہے، سماج پر بعض مرتبہ غیر طبعی UNNATURAL اور غیر معتدل فریبی طاری ہو جاتی ہے، اس کے چہرہ پر خون پھلکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن جیسے کہ اقبال نے کہا ہے

کچھ اور چہیز ہے کہتے ہیں جان پاک جسے

یہ آب و رنگ فقط آب و ناں کی ہے بخشی

یعنی پانی اور روٹی کی مقدار جسم میں زیادہ ہو گئی تو چہرہ پر تازگی اور رضائی نظر آتی ہے لیکن یہ جان پاک نہیں ہے۔ جان پاک تو کچھ اور ہی چیز ہے، سماج کی جان پاک اور سماج کی اصل روح اسکے اندر ایثار کا مادہ ہے، اسکے اندر کی قوت برداشت ہے کہ اسکے افراد کس طرح ناگوار باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، کتنے کڑوے گھونٹ پی جاتے ہیں، کتنے صدمے برداشت کر لیتے ہیں، وہ جلد اشتعال میں نہیں آتے، اپنے سے باہر نہیں ہوتے۔ سماج میں نیک انسان کی کتنی قدر پائی جاتی ہے، شرافت کی کتنی قدر ہے اس کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں حسان کو وہ سماج کتنا مانتا ہے ظلم سے اس کے اندر کتنی نفرت ہے؟

کسی سماج کے لئے سب سے بڑا خطرہ (خواہ وہ دنیا کا قدیم سماج ہو یا جدید سماج ہو) یہ ہے کہ اسکے اندر ظلم کا مزاج پیدا ہو جائے۔ پھر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس ظلم کو ناپسند کرنے والے اس معاشرہ میں انگلیوں پر بھی گنے نہ جاسکتے ہوں۔ دور میں تو دور ہیں، خوردبین سے بھی ان کو دیکھا نہ جاسکتا ہو، پورے سماج میں چند درجن آدمی بھی ایسے نہ ہوں جو اس ظلم کو اس سفاکی کو، اس قساوت اور سنگدلی کو کمزوروں پر دست درازی کو ناپسند کرتے ہوں اور اپنی ناپسندیدگی کا اعلان کرتے ہوں، گھر بیٹھ کر ناپسند کرنے والے تو مل جائیں گے جو چار چھ آدمیوں کی موجودگی میں کہہ دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے خطرہ کی علامت ہے۔ لیکن اپنی ناپسندیدگی کا اعلان کریں اور اس کو بے کرمیدان میں آجائیں۔ ایسے افراد کی جب کسی سماج میں، کسی معاشرے میں کمی ہوتی ہے تو اس سماج، اس معاشرہ اور اس سوسائٹی کو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے، جب کسی معاشرہ میں ظلم پھیلنے لگا ہو

اور پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جانے لگا ہو، جب ظلم کے لئے یہ معیار بن گیا ہو کہ ظالم کون ہے؟ ظالم کی قومیت کیا ہے؟ ظالم کا فرقہ کیا ہے؟ ظالم کی زبان کیا ہے؟ ظالم کس برادری سے تعلق رکھتا ہے؟ تو انسانیت کے لئے ایک عظیم خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جب انسانیت کو اس طرح خانوں میں بانٹا جانے لگے اور ظالم کی بھی قومیت دیکھی جانے لگے، جب اس کا مذہب پوچھا جانے لگے، جب آدمی اخبار میں کسی فساد یا کسی ظلم و زیادتی کی خبر دیکھے تو پہلے اس کی نگاہیں یہ تلاش کریں کہ کس فرقہ کی طرف سے یہ بات شروع ہوئی، اس میں نقصان کس کو پہنچا؟ جب ظلم کے ناپے اور ظالم ہونے کا فیصلہ کرنے کا یہ پیمانہ بن جاتا ہے کہ وہ کس قوم، فرقہ، طبقہ و برادری سے تعلق رکھتا ہے تو اس وقت معاشرہ کو کوئی طاقت، کوئی ذہانت، کوئی سرمایہ اور بڑے بڑے منصوبے بچا نہیں سکتے۔

اسلام سے پہلے عربوں کا ایک اصول اور مقولہ تھا جس نے محاورہ کی شکل اختیار کر لی تھی کہ "اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو، چاہے مظلوم" اور حاملیت (اسلام سے پہلے) کا عرب اسی اصول پر چل رہا تھا، وہ گویا ایک رہنما اصول تھا اور اور اس نے مذہبی تعلیم کی حیثیت اختیار کر لی تھی، اور یہ بات ایسی مشہور تھی کہ کسی کے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ "اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو" عربوں کیلئے یہ ایسی جانی بوجھی حقیقت اور روزمرہ کی بدیہی بات تھی کہ اس پر سکوت طاری ہو جانا چاہیے، پھر اللہ کا رسول کہہ رہا تھا جو غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی اور ان کا جو ذہن بنایا تھا وہ ذہن اس کو مضتم نہیں کر سکا انہوں نے عرض کیا۔

نصوہ مظلوما، فکیف تنصوہ ظالما (ہم مظلوم کی مدد تو کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں) سوسائٹی اور معاشرہ کی جو سب سے مستحکم بنیاد ہے اور جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاسکتا ہے وہ ایسی ہی تربیت ہے کہ اس کا ذوق سلیم بلکہ اس کا قلب سلیم (ذوق سلیم نے بار بار دھوکہ کھایا ہے، لیکن قلب سلیم دھوکہ نہیں کھاتا) اس کا قلب سلیم اس پر جاگ جائے، چوکتا ہو جائے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا

ہے کہ معاشرہ میں ظلم ہوتا رہے اور بڑھتا اور بڑھتا رہے؟

یہ اخلاقی تربیت اور اس کی کامیابی کا آخری نمونہ ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسی تربیت کی مثال ملنی مشکل ہے کہ ایک طرف صحابہ کرام اطاعت و انقیاد کا بے مثال نمونہ تھے وہ آنحضرت پر پروانہ وار تھارہوتے تھے اور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ پروانے شمع پر گرتے ہیں اور جان دیتے ہیں اور انجام نہیں سوچتے، صحابہ کی جماعت رسول کے کہنے کے بعد پھر غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتی تھی، لیکن اب اسکے اندر ایسا انقلاب آچکا تھا، معاشرہ کو ایسی مستحکم، ایسی بلند اور ایسی اصولی بنیاد پر اٹھایا گیا تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم تو صحابہ کرام ٹرپ اٹھے اور پورے ادب سے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ نے اب تک ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں اور ظالم کا ساتھ نہ دیں، کیا ہم اپنی قوت سماعت پر شک کریں شاید ہمارے کانوں نے اسے صحیح نہ سنا ہو؟ آپ فرمائیں کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں ظالم کا بھی مدد ہوتی ہے؟ مظلوم کی مدد یہ کہ اس پر ظلم نہ ہونے دو، ظالم کی مدد یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑو اس کو ظلم کرنے نہ دو۔

یہ وہ چیز ہے جو انسانی معاشرہ کو بچانے والی ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت بلا تفریق قومیت، بلا تفریق ذات برادری، اپنے تعلقات کو بالکل نظر انداز اور مفادات کو بالکل فراموش کر کے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ ظالم کوئی بھی ہو اپنی قوم کا محبوب ترین فرد ہو، قائد ہو، رہنما ہو، اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اگر معاشرہ میں اخلاقی جرات، یہ غیر جانبداری اور خلوص کی یہ طاقت ہے تو معاشرہ بچ سکتا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس معاشرہ کو نہیں بچا سکتی، آج ہندوستان میں کمی اسی چیز کی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اس معاشرہ سے متعلق خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔

جب کسی انسانی نسل پر کسی دور میں اخلاقی گراؤٹ کا ایسا دورہ پڑتا ہے یا وہ کسی انسانی سازش یا کسی انتشار پسند طاقت کا شکار ہوتی ہے اس وقت دو طبقے میدان لڑتے ہیں، ایک دانشوروں کا طبقہ اور ایک مذہبی انسانوں کا طبقہ، یہ دو طبقے ہیں جن میں بگاڑ CORRUPTION سب سے اخیر میں داخل

ہوتا ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے، قیاس بھی ہی چاہتا ہے اور عقل سلیم COMMON SENSE کا فیصلہ بھی ہی ہے کہ سب سے اخیر میں جس طبقہ میں فساد داخل ہوتا ہے اور خرابی آتی ہے وہ مذہبی آدمیوں کا طبقہ ہے، اسکے بعد دانشوروں کا طبقہ ہے، لیکن جب دانشوروں میں اور مذہبی انسانوں میں بھی بگاڑ CORRUPTION آجائے تو پھر اس معاشرہ کا (یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا حافظ ہے، خدا حافظ ہو تو اطمینان ہی اطمینان ہے) لیکن پھر اس معاشرہ کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔

اس وقت ضرورت ہے کہ دانشور اور مذہبی انسان میدان میں آئیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں سے، ہماری دانش گاہوں سے افراد نکلیں اور معاشرہ کو بچانے کی کوشش کریں۔ مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کا مورخ جب اس معاشرہ کی تاریخ لکھے گا جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں تو کہیں یہ نہ لکھے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ملک میں مسلح یونیورسٹی موجود تھی دارالعلوم دیوبند موجود تھا ندوۃ العلماء موجود تھا اور جامعہ ملیہ موجود تھی، ان کی موجودگی بلکہ ان کی دیوار کے نیچے اور ان کے سایہ میں سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ میدان میں آئیں اور بگاڑ کا بے اصولی کا، بددیانتی کا رشوت خوری اور ذخیرہ اندوزی کا، اقربا نوازی اور خویش پروری کا، سنگدلی کا اور (مجھے معاف کریں) سب سے بڑھ کر سفاکی اور درندگی کا جو دھارا بہہ رہا ہے اور ملک تباہی و بربادی کے جس رخ پر جا رہا ہے اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں۔

ایسے جوان مردوں کے لئے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان کے اند اخلاقی جرات ہو اور وہ بے لوث ہوں، وہ اس معاشرہ کو دینے کے لئے آئیں، لینے کے لئے نہ آئیں اس بگڑے ہوئے نظام سے فائدہ اٹھانے کے لئے نہ آئیں، بلکہ ان کی شان وہ ہو جو ایرانی شاعر عرفی نے بیان کی ہے

عدیل ہمت ساقیست فطرت عرفی کہ حاتم دگراں دگدلے خوشیتن است

ان لوگوں کی جو ایسے بحران (CRISIS) کے موقع پر میدان میں آتے ہیں اور پورے معاشرہ کو اور پوری قوم کو موت کے منہ سے نکال دیتے ہیں ان کی تعریف یہ ہے

کہ وہ ساقی کی فطرت اور مزاج رکھتے ہیں، ساقی سب کو پلاتا ہے اور خود نہیں پیتا۔ یہ مرحلہ بہت مشکل ہے اور دل پر پتھر رکھے بغیر طے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا۔ میں اپنے عزیز طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں عزت کا مقام کبھی حاصل ہو گا جب آپ اس ملک کو بچانے کی مخلصانہ، جان نروشانہ، بہنہ غرضانہ اور آخر میں کہتا ہوں کہ مجنونانہ کوشش کریں گے، کسی قوم کو، کسی جماعت کو عزت کا مقام اسی وقت ملتا ہے جب وہ کسی کو فائدہ پہنچائے اور خود فائدہ نہ اٹھائے۔ جب وہ اپنا دامن جھاڑ دے اور دوسروں کی جھولی بھر دے، وہ اپنے گھر میں اندھیرا پسند کرے اور دوسروں کے گھر میں چراغ جلائے، جب وہ اپنے بچوں کو بھوکا سلائے، ابو ظہر انصاری کی طرح، اور جہانوں کو شکم سیر کر کے اٹھائے، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ پر بہت سے حقائق کھلیں گے اور عبرت و مواعظت کا بڑا سامان ملے گا لیکن افسوس ہے کہ تاریخی واقعات کی تہہ میں اور انقلابات سلطنت کے پس پردہ جو حقائق — (FACTORS) کام کرتے ہیں، جو مخفی طاقتیں کام کرتی ہیں جو وقت کی رفتار بدل دیتی ہیں۔ کسی ملک کی قسمت بدل دیتی ہیں، ہمارے مورخوں کی نگاہ وہاں تک نہیں جاتی، وہ زیادہ تر یہی لکھتے ہیں کہ فلاں بادشاہ آیا اور فلاں بادشاہ گیا، فلاں نے فلاں ملک پر حملہ کیا اور فتح یاب ہوا، اور فلاں نے شکست کھائی، لیکن اس کے پیچھے کیا طاقتیں کام کر رہی تھیں؟ حقیقی اسباب کیا تھے؟ پھر اسباب کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں جیسے مولانا روم کہتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ ہے اور ایک شخص پنکھا جھل رہا ہے تو کوتاہ میں یہ کہے گا کہ یہ ہوا اس پنکھے کی وجہ سے آرہی ہے، لیکن جس کی نظر اور گہری ہوگی وہ کہے گا کہ نہیں، اصل میں اس ہاتھ کا کارنامہ ہے جو اس کو ہلارہا ہے۔ پنکھا زمین پر رکھ دو تو ہوا نہیں آئے گی، اس سے بھی جس کی گہری نظر ہے وہ کہے گا کہ نہیں یہ ہاتھ بھی نہیں بلکہ ان کا ارادہ ہے، اس کی نیک نیتی اور خدمت کرنے کا جذبہ اصل میں اس کا سرچشمہ ہے، اگر کسی کی نظر اور گہری ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ یہ نہ پنکھے کا کارنامہ ہے، نہ ہاتھ کا فی ہے، ہوا ضروری تھی یہ ہوا جو فضا میں ہے یہ ہوا اصل میں محسوس ہے، لیکن جس کی نظر اس سے بھی آگے ہے وہ کہے گا نہیں اس ہوا کا جو خالق ہے، اس ہوا کو جو حکم دینے والا ہے، جس نے اس کو طاقت دی ہے اور آزادی

بخشی ہے کہ وہ چلے وہ ہے محسن حقیقی۔ تاریخ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ واقعات کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب کے پیچھے دوسرے اسباب ہوتے ہیں اور ان اسباب کے درمیان رشتہ ہوتا ہے۔ آپ جو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی سدھار پیدا ہوا اور کوئی سماج موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے بعد اچانک تازہ دم ہو کر اٹھا اور اس نے پھر زندگی کا سفر شروع کیا اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا شروع کیا۔ اس کے پیچھے کسی ایسی جماعت، کچھ ایسے افراد کا ہاتھ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو خطرہ میں ڈالتے ہیں اور جو بڑے نفع سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کسی ایسے ملک میں جیسے کہ ہندوستان ہے جو مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، جو مختلف قوموں کا وطن ہے۔ اور یہاں کی ایک تاریخ یہاں کچھ غلط فہمیاں اور تلخیاں رہی ہیں کچھ سیاسی کشمکش رہی ہے وہاں موجودہ حالات میں (میں آپ سے صفائی کے ساتھ کہتا ہوں) کم سے کم مسلمانوں کے لئے کوئی راستہ عزت حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ اس ملک کی اخلاقی قیادت کا جھنڈا بلند کریں اور اس ملک کو بچانے کی غلط کوشش کریں، وہ ثابت کر دیں کہ ملک کو بچانے کے لئے اپنے کو خطرہ میں ڈال سکتے ہیں اور اس ملک کو بچانے میں ان کی کوئی گروہی و مذہبی غرض قومی غرض یا انفرادی غرض نہیں ہے۔ وہ اپنی کوششوں کا اجر صرف خدا سے چاہتے ہیں وہ ایک عقیدہ اور جذبہ کے تحت میدان میں آتے ہیں کہ یہ ملک امانت ہے اس ملک کے باشندے خدا کے پیدا کئے ہوئے انسان ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اگر یہ نہ ہو تو ہم بھی نہیں ہوں گے۔

اس وقت ہندوستان میں یہ موڑ آ گیا ہے کہ پڑے لکھوں کی جماعت، دانشوروں کی جماعت ہماری جامعات اور دانش گاہوں کے فضلاء کی جماعت میدان میں آئے۔ اس وقت میدان دانشوروں کا ہے، مذہبی آدمیوں کا اور ایسے بے لاگ انسانوں کا ہے جو سیاسی پارٹی اور سیاسی مفادات سے بالکل آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے کوئی مطلب نہ رکھیں کہ ایسا کرنے سے ہماری پارٹی پاور میں آئے گی۔ اور یہیں حکومت ملے گی۔ ایسی خالیاں بھی تاریخ میں ملتی ہیں کہ جب موقع آیا انعام لے گا، درجب حکومت قتالی میں رکھ کر پیش کی جانے لگی تو افسر کے بندوں سے کہا کہ ہم نے اس لئے کام نہیں کیا تھا، ہم نے تو ہمدردی میں کیا تھا، خلوص کے ساتھ

کیا تھا، خدا کی خوشنودی کیلئے کیا تھا، ہمیں اس کا انعام نہیں لینا ہے۔

حاضرات! یہ حقیقت ہے جسے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھ لینا چاہئے کہ یہ بڑا اہم، بڑا قیمتی وقت ہے۔ ایسے زریں مواقع اقوام و ملل کی تاریخ میں اور ملکوں کی تاریخ میں کبھی صدیوں کے بعد آتے ہیں۔ یہ ایک زریں موقع خدا کی طرف سے ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے، خدا کا شکر ہے اس کا احسان کہ اس نے آپ کو اس دور میں پیدا کیا۔ لوگ تو ہمدردی کریں گے، کہیں گے ہم کاش ایسے دور میں نہ پیدا ہوتے ہوتے۔ لیکن ہواں مردوں اور بلند ہمت لوگوں کے سوچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہاں کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، میں یہاں کے تمام خیر پسند عناصر کو اور تمام انسانیت دوست جماعتوں اور دماغوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خدا نے ان کو ایک ایسے دور میں پیدا کیا اور ایک ایسا موقع عطا کیا ہے جسے ہمارے اسلاف بڑی بڑی عبادتوں سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ رات رات بھر جاگ کر نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ وہ دن دن بھر روزہ رکھ کر نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ آج وہ موقع ہم کو حاصل ہے کہ آج ہم انسانیت کی بے لوث خدمت کر کے اور ملک کو بچانے کیلئے جان لڑا کر اس ملک کو خطرہ کے دہانے سے اڑا دے کے منہ سے نکال سکتے ہیں۔

میں بغیر کسی معذرت کے صاف کہتا ہوں کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ہندوستانی معاشرہ کبھی ایسے خطرہ سے دوچار ہوا ہو جیسا کہ اس دور میں اس تیش تیش برسر کے اندر ہوا ہے میں بالکل اس پر معذرت نہیں کروں گا۔ ہندوستان کا جسم بارہا زار و نزار ہوا ہندوستان نے شکست کھائی، ہندوستان پر برطانیہ کی بدسی حکومت رہی یہ سب تاریخی واقعات ہیں۔ لیکن ہندوستان کی روح اور ہندوستان کا ضمیر اس طرح سے کمزور نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ ہندوستان کی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ برائی کو اور ظلم کو اس آسانی کے ساتھ گوارا کر لیا گیا ہو جس آسانی کے ساتھ آج گوارا کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو فلسفہ بنایا جا رہا ہے اس کے ذریعہ سے جماعتوں کو مستحکم اور منظم کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعہ ہندوستان میں حکومت کا استحقاق ثابت کیا جا رہا ہے ہندوستان سینکڑوں مصیبتوں کا شکار ہوا ہے لیکن ضمیر انسانی، ہندوستان کا (conscience)

زندہ رہا اسنے اپنا کام کرنا، اپنا (FUNCTION) کبھی چھوڑا نہیں۔ اس وقت جو اصل خطرہ
کی چیز ہے۔

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو سنہ مر جاتے

کہ زندگی ہی عبارت ہے تیرے جینے سے

مجھے یہ ڈر ہے کہ ہندوستان کا ضمیر کہیں مرنے گیا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ کی بات اور کیا ہوتی
ہے کہ اتنے بڑے ملک میں کسی دل درمندی کراہ سکنے میں نہیں آتی کہ تڑپ کر کسی نے
فریاد کی ہو اور قلندرانہ شان سے میدان میں آگیا ہو۔

گوئے توفیق وسعادت درمیاں افگندہ اند

کس بیدار درخی آید، سواراں را چہ شد

بیدار اپنی جگہ پر، سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پر، دانش گاہیں اپنی جگہ پر، لائبریریاں اپنی

جگہ پر، خطیب و مقرر اپنی جگہ پر، ذہین (INTELLIGENT) بلکہ (GENUUS) قسم

کے انسان اپنی جگہ پر، لیکن وہ ضمیر کہاں ہے جو معاشرہ کی اس پستی پر، انسانیت کی اس سببی پر

خون کے آنسو دیتے؟ انسانیت کی حفاظت اسی ضمیر نے کی ہے، تفنگ و شمشیر نے

نہیں کی ہے، سپاہ اور فوج نے نہیں کی ہے، شاہی حناؤں اور دولت کی بہتات

نے نہیں کی ہے، علم انسانی کی ترقی نے نہیں کی ہے، ٹکنالوجی اور سائنس نے نہیں

کی ہے بلکہ ایک ضمیر انسانی ہے جو سب پر غالب آیا، جہاں وسائل نہیں تھے اس نے

وہاں وسائل پیدا کر لئے، آپ دیکھتے جب کسی کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور

جب کوئی بہت راز ہوتا ہے، وہ کیا کر لیتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس وسائل کا ڈھیر

ہے۔ لیکن اس کے دل میں درد نہیں ہے اور کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو وقت گزر جاتا ہے

اور وہ کچھ نہیں کرتا۔ مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی معاشرہ کا ضمیر تعطل کا شکار ہو گیا

ہے، اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ خطرہ کی بات ہے اس لئے کہ انسانیت کی

آس اسی ضمیر سے ہے اس دنیا میں جو کچھ خیر و نفع کی امید ہے وہ اسی ضمیر سے ہے۔

جب یہ ضمیر بیدار ہوتا ہے اس کو خدا کی طرف سے روشنی ملتی ہے۔ پیغمبروں کی طرف سے

ابوالحسن اعلیٰ فاضل دیوبند
انستے استاذ قراءت کائنات العلوم دیوبند

عماد المقبولین محقق جزیری رحمہ اللہ حالات و سوانح

نام و نسب | صاحب "المقدمة الجزرية" حضرت ناظم علامہ کا نام نامی، محمد ہے۔
کنیت ابو الخیر ہے اور لقب شمس الدین ہے۔ والد اور دادا دونوں کا نام محمد ہے سلسلہ نسب
یہ ہے۔

ابو الخیر شمس الدین محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف بن عمر الجزیری دمشقی الشافعی
علامہ جزیری اصلًا دمشقی ہیں، "جزیرہ ابن عمر" کی طرف نسبت کر کے الجزیری کہلاتے ہیں
یہ جزیرہ بلاد شرق میں واقع ہے۔ شہر "موصل" کے شمال میں ہے صاحب قاموس کی
راے پر اسے نہر و جلہ ہلال کی طرح احاطہ کئے ہوئے ہے۔

یہ "ابن عمر" صوابی نہیں جیسا کہ بعض کو وہم ہوا ہے بلکہ یہ عبدالعزیز بن عمر برقعیدی
ہیں جو اس جزیرہ کے آباد کنندہ ہیں۔ اس لئے ان کی طرف منسوب ہے۔ علامہ ابو الولید
ابن شحہ حنفی نے اپنی کتاب "مروضة المناظر في طرقات الادب والادب" میں اس کو صراحت
بیان کیا ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ "المنح الفکرية" میں لکھتے ہیں:-

والجزیری نسبة الى جزيرة ابن عمر ببلاد الشرق كما ذكره ابن المصنف

وتبعه من بعد في اجمالهم وفي القاموس ببلاد شمال الموصل تحيط به

حجرات مثل الهلال والله اعلم بالحق والبراد بان عمر الذي نسب

اليه عبد العزيز بن عمر وهو رجل من اهل برقعيد من موصل

الموصل ببلاد غناب الخيرة. نص على ذلك العلامة ابو الوليد بن

الشحنة الحنفی فی تلخیصہ «روضة الناظر فی علما الاول والآخر»

فلیس بصحابی کما قوہمہ بعضهم (المنع مک)

آپ امام حسریؒ اور محقق حسریؒ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں

پیدائش اور تعلیم آپ کے والد محمد ایک تاجر آدمی تھے۔ ایک مدت دراز (۲۰ سال) تک آپ اولاد سے محروم رہے۔ جب آپ خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے زمزم پی کر دل صلیح و عالم کی دعا مانگی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جامع مٹھا اور باکمال فرزند عطا فرمایا۔ اور ۲۵ رمضان المبارک شب شنبہ ۱۲۸۷ھ بمقام دمشق بعد نماز تراویح آپ کی ولادت ہوئی اور یہیں نشوونما پائی اور عمر کے چودہویں سال میں آپ نے حفظ قرآن مکمل کیا۔
علی محمد الضیاع لکھتے ہیں۔

«ولد رحمہ اللہ بدمشق الشام فی لیلة السبت الخامس والعشیرین

من شهر رمضان سنۃ احدى وخمسين و سبع مائة هجرية ونشأ بها

والتر حفظ القرآن فی الرابعة عشرة من عمره» (دریاچہ نشر مک)

حفظ قرآن اور ابتدائی علوم کی تحصیل کے بعد شیخ ابو محمد عبد الوہاب ابن یوسف عرف ابن

السلار (د ۱۲۹۹ھ م ۱۲۸۷ھ) ابن ابراہیم الطحان اور شیخ احمد ابن رجب (م ۱۲۹۹ھ م ۱۲۸۷ھ)

سے قرأت سبعہ افراد پڑھی، اول الذکر کے بارے میں «غایت النہایہ» کے اندر بڑے دقیق

الفاظ کا استعمال فرمایا ہے۔ آخر میں رقم طراز ہیں:-

«فاجازنی وانا مراہق دون ابلوغ بکتیوں، یعنی بلوغ سے بہت پہلے ہی آپ نے

مجھے اجازت دیدی اس کے بعد قرأت سبعہ جمعا شیخ ابراہیم حموی سے پڑھی۔ نیز شیخ ابواللہ

محمد بن احمد بن اللہان د ۱۲۹۹ھ م ۱۲۸۷ھ سے جمع قرأت بشمول کتب پڑھی۔

حج و زیارت اور علمی اسفار ۱۲۹۹ھ میں حج بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوئی اور مدینہ منورہ میں وہاں کے خلیف ابو عبد اللہ محمد

بن صالح الخلیف سے بشمول «التیسیر» اور «الکافی» پڑھی شیخ ابن الجندی کے ہاں سے میں

لکھتے ہیں:-

ولما وصل الى قوله تعالى - إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ توفى

ابن الجندی وورد عنه رحمه الله تعالى انه استجازة فاجازة

واشهد عليه..... قبل وفاته "یعنی إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ تک پہنچتے پہنچتے ابن

الجندی کی وفات ہو گئی۔ نیز یہ کہ آپ نے وفات سے پہلے علامہ کی درخواست پر اجازت و شہادت

بھی دی (نشرح اصلاً)

ابن الجندی اور ابن السائغ سے تکمیل قراوت کے بعد آپ نے دمشق کی جانب مراجعت

فرمائی۔ پھر دوبارہ مصر آئے اور ابن السائغ سے دوبارہ بشمول کتب ثلاثہ مذکورہ مع "المستتر"

التذکرہ "الارشادین" اور "التجريد پڑھی۔ اس کے بعد ابن البغدادی سے اربعہ مشر

دما سوی یزیدی، پڑھی

دمشق کا پھر ایک سفر فرمایا اور وہاں قاضی ابو یوسف احمد بن حسین الکفری الحنفی (دوسرے

م ۱۱۷۱ھ) سے قراوت صبعہ جمعا ختم کی۔

تیسری بار پھر دیا مصر پہنچے اور کتاب "الاعلان" للامام ابی القاسم عبدالرحمن

الصفراوی الاسکندری (د ۱۱۷۱ھ) وغیرہ شیخ عبد الوہاب القروی سے پڑھی نیز

دوسری بہت سی کتب قراوت کی سماعت کی اور اجازت لی اور ان کے مائذ مہارت

تامہ پیدا کی۔

علم قراءت میں علامہ کے شیوخ کی تعداد تقریباً چالیس

دمشق میں حافظ شرف الدین عبد المؤمن الدمیاطی (د ۱۱۷۱ھ) سے حدیث اور امام

اسنوی (د ۱۱۷۱ھ م ۱۱۷۱ھ) سے فقہ حاصل کیا۔ اسکے بعد دیا مصر پہنچے اور عبد الوہاب

معانی اور بیان وغیرہ کی تعلیم متعدد شیوخ سے حاصل کی۔ جن میں سے شیخ ضیاء الدین

سعد الشترقرمی (د ۱۱۷۱ھ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ناظم علامہ کو انتہاء کی اجازت شیخ الاسلام المقرئ المحدث ابو الفداء

حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر (د ۱۱۷۱ھ م ۱۱۷۱ھ) نے اپنی وفات سے پہلے

میں اور شیخ ضیاء الدین نے سنیہ میں عطا کی اسی طرح شیخ الاسلام علامہ بلقینی نے بھی سنیہ میں اجازت سے نوازا۔ علاوہ ازیں اور بہت سے ارباب فضل و کمال سے آپ کو اجازت حاصل تھی۔ مؤرخ سخاویؒ (دوسرے سنیہ م سنیہ کا بیان ہے۔

«اذنہ غیر واحد بالافتاء والتدریس والاقراء» یعنی آپ کو بہت سے علماء نے افتاء، درس و تدریس اور تعلیم قرأت کی اجازت دی۔

اسی زمانہ سے آپ نے پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ جامع اموی میں **درس افتاء** تیسرے کے نیچے بیٹھ کر کئی سال تک درس دیا۔ سنیہ میں آپ شام کے قاضی مقرر ہوئے۔ تقریباً پانچ سال تک مصر میں قیام فرمایا۔ شام اور مصر میں بہت بڑی تعداد نے آپ سے عشرہ قرأت کی تحصیل و تکمیل کی جن میں خاص طور پر ابن ناظم، ابو بکر احمد شیخ محمد الحسین بن سلیمان الشیرازی، شیخ ابو بکر بن مصحح الحموی، شیخ نجیب الدین عبداللہ بن قطب بن الحسن البیہقی، شیخ احمد بن محمود ابن احمد الحجازی الضریر المحب محمد بن احمد الہامی، شیخ الخطیب مومن بن علی بن محمد الرومی وغیرہم حضرات قابل ذکر ہیں۔

پانچ سال کے بعد حکومت مصر سے بگاڑ کے نتیجے میں آپ روم تشریف لے گئے اور بمقام «بروصہ» سلطان عادل بایں دی عثمانی کے یہاں سنیہ میں قیام کیا اور یہاں سنیہ تک تقریباً سات سال بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ مقیم رہے اور علم قرأت و حدیث کی خوب اشاعت کی۔ مخلوق کو آپ کے ذریعہ نفع عظیم پہنچا۔ تمام مالک اسلامیہ میں خصوصیت کے ساتھ امام قرأت تسلیم کئے گئے۔

یہاں بھی بہت سے لوگوں نے آپ سے عشرہ قرأت کی تکمیل کی جن میں شیخ احمد ابن رجب، شیخ سلیمان الرومی، شیخ عومن بن عبداللہ، فاضل علی پاشا، الامام صفر شاہ شیخ الصالح الزاہد، فزالدین الیاس بن عبداللہ کے دونوں صاحبزادے محمد و محمد و داد شہر احلایا کے شیخ ابوسعید بن بشامش بن فحشا وغیرہم قابل ذکر ہیں۔

سلطان بایرینک کے انتقال کے بعد سنیہ میں فتنہ تیمورنگ کے نتیجے میں آپ کو امیر تیمور کے ساتھ اس کے مترجم کی حیثیت سے ماوراءالنہر جانا پڑا۔

آپ کا مرتبہ تیمور کے نزدیک | امیر تیمور دو چار ہی محبتوں میں آپ کی بزرگی کا قائل ہو گیا۔ موصوف کی عظمت و جلالت اور تیمور کی گرویدگی

کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ تیمور جب سمرقند پہنچا تو اُس نے ایک عظیم الشان دعوت کا انتظام کیا جس میں اعیان مملکت، علماء سلطنت اور علماء و فقہاء سب کو مدعو کیا اس دعوت میں محقق شہیر سید شریف جرجانی (م ۸۸۰ھ) بھی مدعو تھے۔ جب سید شریف تشریف لائے تو تیمور نے آپ کو محقق جزری کے پیچھے بٹھایا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے سید شریف جرجانی کو ابن الجزری کے پیچھے کیوں بٹھایا جبکہ آپ صیب سے آگے بٹھانے جانے کے لائق تھے۔ امیر تیمور نے فوراً جواب دیا۔

”کیف فلا اقدم رجلاً عارفاً بالکتاب
والسنة ویشاد رما اشکل علیہ فیہا
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بالذات فیصل“

یعنی بھلا میں ایسے شخص کو مقدم کیوں نہ کروں جو کتاب الشہادۃ سنتہ رسول اللہ کا عالم ہو۔

درویش خدامست | یہاں بھی آپ سے لوگوں نے قرأت کی تحصیل کی۔ شہر کش۔

میں آپ سے عشرہ قرأت کی تکمیل کرنے والوں میں چند یہ ہیں:-
شیخ عبدالقادر غلام الرومی، حافظ بایزید الکشی، حافظ محمود المقرئ شیخ المقرئ غفرلہ
پھر جب شہرہ میں تیمور تنگ کا انتقال ہو گیا تو آپ ماوراءالنہر سے خراسان تشریف لے گئے اور ہرات، یزد اور اصفہان میں کچھ عرصہ قیام کیا۔

ہرات میں آپ نے بڑی جماعت کو عشرہ قرأت پڑھایا۔ یہاں آپ تکمیل کرنے والے حضرات میں جمال محمد بن محمد... معروف بہ ابن افتخار الہروی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور یزد کے بعد ان قیام میں عشرہ قرأت کی تکمیل کرنے والی جماعت میں المقرئ غفرلہ و حسن الدین ابن محمد و یوسف البغدادی قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح اصفہان میں بھی ایک جماعت

نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔

رمضان ۱۳۸۵ھ میں آپ شیراز پہنچے، یہاں والی شیراز امیر محمد عمر نے آپ کو ٹھہرایا ایک بڑی جماعت نے یہاں بھی آپ سے قرأت عشو کی تکمیل کی۔ جن میں سید محمد ابن احمد ابن حیدر السبھی، امام الدین۔ عبدالرحیم الامیہانی، نجم الدین المخلد اور ابو بکر البجنی ہیں۔ شیراز میں والی شیراز کے اصرار سے کچھ عرصہ خلاف طبیعت خدمت قضاء بھی انجام دی، آپ نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا جس میں تجوید و قرأت کی تعلیم کا انتظام کیا تھا۔

اس دوران میں حکومتیں بدلتی رہیں۔ چنانچہ آپ وہاں سے ہمدان ہو کر نیکے اور بھرپور پہنچے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ نجد میں عنیزہ نامی ایک قریہ میں پہنچے۔ پھر تقریباً ۱۳۸۵ھ میں یہاں سے بیت اللہ الحرام کے قصد سے مکہ معظمہ پہنچے اور حرمین کے قریب مقیم رہے۔ آپ کی زندگی اس شعر کے بالکل مصداق تھی۔

درویش خدامست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر میرا نہ دلی، نہ صفا ہاں، نہ سمرقند
فضل و کمال کے ساتھ آپ دولت حسن کے مالک تھے اور بڑے صاحب ثروت اور فصیح و بلیغ تھے۔

تقی الدین احمد المقریزی (م ۸۴۵ھ) درر العقود الفریدہ فی تراجم الاعیان المفیدہ میں لکھتے ہیں کہ ”علامہ حسریؒ نہایت فصیح و بلیغ اور شکیل و جمیل تھے۔“
حافظ ابن حجر العسقلانیؒ فرماتے ہیں ”آپ بڑے صاحب ثروت، حسین اور فصیح و بلیغ تھے اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ نظم و نثر اور بہت سے خطبات زندہ ثبوت اور یادگار ہیں۔“

مبدأً فیما من سے آپ نے نہایت قوی حافظہ پایا
قوت حافظہ اور ذوق شعرو سخن
تھا۔ جو چیز ایک بار یاد کر لی گویا وہ کتاب کی طرح محفوظ ہو گئی۔ نہ درست قوت حافظہ کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کو سند کے ساتھ ایک لاکھ احادیث یاد تھیں۔ آپ کے اشتغال بالحدیث کے بارے میں علامہ شمس الدین الدیری رقمطراز ہیں۔

سبب اشتغاله بالحدیث بعد ان
یعنی فن قرأت سے شغف و تہاک کے بعد علم

كان مکتبا علی علم القراءات ان بعض
اشیاءه قال لذات یوم ان علم
القراءات کثیر التعب قلیل المجدی
وانت رائق وفہمک فائق ومن کان
هکذا فعلمہ بعلم الحدیث فاجتهد
فیہ حتی حفظ مائۃ الف حدیث
باسانید ما (فہو الغفار من ازہلہ
عبداللہ الادریسی الکتانی ج ۱ ص ۲۲)

اشغال کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن آپ کے
بعض شیوخ (غائب ابو بکر بن المحب المقدسی)
نے آپ سے فرمایا کہ فن قرأت کثیر المشقت اور
قلیل المنفعت ہے اور تم عمدہ اور جید
ذہن و فہم کے مالک ہو۔ ایسے شخص کو فن حدیث پر
محنت کرنی چاہئے۔ چنانچہ آپ نے اس فن پر
محنت کی اور ایک لاکھ احادیث بالاسناد
یاد کر لی۔

اس سے آپ کے فہم و فہم اور ذہن ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے
شعر شاعری سے آپ کو فطری ذوق تھا۔ آپ نے اس ملک سے قرآن و حدیث کی خدمت کی
فن تجوید و قرأت کے اصول و ضوابط منضبط کئے۔ "مقدمۃ الجزریہ" آپ کی زندہ یادگار احادیث
ثبوت ہے۔ اور مدارس عربیہ کے نصاب تجوید میں داخل ہے۔ "طبۃ النثر" میں عشرہ قرأت
کے اختلافات کو ایک ہزار اشعار میں نظم کیا۔ جو آج بھی داخل نصاب ہے اور پڑھایا جاتا ہے
آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں "الہدایہ فی تہمت العشرۃ" تصنیف فرمائی جو علامہ
شاطبیؒ کے شہر آفاق قصید شاطبیہ کا ہم وزن و ہم قافیہ ہے اہل فن خوب جانتے ہیں کہ علامہ شاطبیؒ کے
..... وزن و طرز پر لکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ خود محقق جزری لکھتے ہیں۔

من وقف علی تصدیقہ علم مقدار
ما اتاہ اللہ تعالیٰ فی ذلک خصوصاً
اللأویۃ التي هجر البلغا من بعدہ
عن معارضتها فانہ لا یعرف مقدارها
الا من نظم علی سنوالمها او قابل بینها
وبین ما نظم علی طریقہا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے فن قرأت میں شاطبیؒ کو
کیسا علم عطا فرمایا تھا اس کا اندازہ اس کو ہوگا
جو آپ کے دونوں قصیدوں سے واقف ہوگا
علی الخصوص قصیدہ لامیہ کہ جس کے مقابلہ اور
جواب سے بعد کے بلغا بھی عاجز آ گئے۔
اور اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے
گھٹنے ٹیک دئے، اس کی قدردانیت دی

جان سکتا ہے جس نے اس انداز پر نظم لکھی ہو یا اس کا موازنہ کیا ہو

اندازہ کیجئے کہ محقق جسزری کو کس قدر قدرت حاصل تھی کہ عنفوان شباب ہی میں شاطبیہ کے امانہ پر اس کا تہمتہ اور تکملہ لکھ دیا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان وادب کا مذاق نہایت ششیا کیزہ
مذاق زبان وادب عطا فرمایا تھا۔ ذیل میں ہم بطور نمونہ چند اشعار درج کرتے ہیں۔

الآی سترہ الوجہ الخطایا
یعنی میری خطاؤں نے مجھے سیاہ کر دیا
وبیضت السنون سواد شعری
اور سنیں عمر نے میرے بال سفید کر دیئے
وما بعد المصلیٰ غیر قبری
اور مصلیٰ کے بعد میری قبر کے سوا کچھ نہیں
شائیں ترغی کے ختم پر اپنی مجلس میں فی الہدیہ ذیل کے دو شعر نظم فرمائیے
” شائیں ترغی فان شط الحبيب ورجه
فان فاقكم ان تبصروه بعينه
یعنی۔۔۔ میرے دوستو! اگر محبوب اور اس کا مکان دور ہے اور اس سے ملاقات مشکل
اصلا اس کے کوچہ تک رسائی دشوار ہے۔ اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ تم انہیں آنکھوں سے دیکھ
سکو (تو کیا ہوا) یہ تو ممکن ہے کہ ان کے خصائل و شمائل کا حال سنو۔
دیار حبیب کے متعلق دو شعر ملاحظہ ہو۔

مدینۃ خیر الخلق تجلونا ظری
فلا تعزونی ان قتلت بیہا عشقا
دیار حبیب افضل المخلوقات کا شہر مدینہ میری آنکھوں کو جلا بخشتا ہے۔ پس اگر میر
اس کے عشق میں مارا جاؤں تو مجھے ملامت نہ کرو۔

وقد قیل فی ذوق العیون شامہ
وعندی ان الیمن فی عینہا الزرقا
اور یوں کہا جاتا ہے کہ چشم نیلوں منوس ہوتی ہے مگر میرے نزدیک تو اس کے عین الز
(چشمہ آب) میں نیک فانی ہی نیک فانی ہے۔

مسند احمد کے خاتمہ پر آپ نے ایک طویل نظم فرمایا تھا جس کے امداد غیب کی قدر اور علانی
جسے ہم بخوف طوالت قلم انداز کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر آپ کی نظم کے بارے میں "نظم وسط" کے الفاظ لکھتے ہیں یعنی آپ کی نظم اوسط درجہ کی ہوتی ہے لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ شعر و سخن کا تعلق بیشتر حسن و عشق سے ہے جس کا اصلی جوہر غزل کے اندر ہی کھتا ہے۔ خالص علمی اور فنی چیزیں نظم کرنے میں ظاہر و رنگینی بیان نہیں پیدا کی جاسکتی۔ اور محقق علامہ حسرتی ہمیشہ مجبور رہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا میدان خالص علمی میدان رہا ہے اس لئے اگر آپ کی نظمیں "اوسط درجہ" کی ہیں تو یہی آپ کا بہت بڑا کمال ہے۔

اخلاق و عادات | ناظم علامہ رحمۃ اللہ علیہ اخلاق و عادات میں شیریں گفتار و مجید منہار اور خدا ترس تھے۔ محنت کو کرتے تو معلوم ہوتا کہ گویا منہ سے بجائے الفاظ کے پھول جھڑ رہے ہیں فصاحت و بلاغت تو آپ کے ہر فقرے سے ٹپکتی تھی مزاج میں تواضع و انکساری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دنیا سے حصہ وافر فرمایا تھا۔ لوگوں کے ساتھ احسان و سلوک سے پیش آتے۔ خصوصیت کے اہل حجاز کے ساتھ بہت احسان کرتے تھے۔

عبادت و ریاضت | آپ کو عبادت و ریاضت کا خاص ذوق تھا حالانکہ تصنیف و تالیف اور تعلیم و تحقیق جیسے اہم مشاغل اور مصروفیات کے ساتھ اگر فرائض سنن ہی پر اکتفا کرتے تو بھی بہت تھا۔ مگر نہایت علم کے ساتھ زیور عمل سے بھی آپ آراستہ تھے۔ عبادت و ریاضت میں محنت ناقہ برداشت کرتے تھے۔ زندگی کے مشاغل ثلثہ میں تیسرا مشغلہ عبادت و ریاضت ہی تھا اور سفر و حضر میں کبھی فرق نہ پڑتا۔ انضباط اوقات کا بید خیال رکھتے تھے۔ غرضیکہ آپ بڑے مابد اور نہایت متواضع بزرگ تھے۔

شعبانہ روز کے مشاغل | رات دن کے مشاغل آپ کے اس طرح تھے۔ (۱) قرأت کی تعلیم اور درس حدیث (۲) تصنیف و تالیف (۳) عبادت و ذکر الہی میں مواظبت، اس میں ذرا بھی فرق نہ آنے دینا، پوری عمر آپ ان پر بڑی پابندی سے عمل پیرا رہے۔ اسی کے ساتھ ہر مہینے تین روزے رکھتے تھے، دو شنبہ اور یکشنبہ کے روزے اس کے علاوہ تھے۔ جو کبھی قضا نہیں ہوئے۔ شب بیداری اور تہجد گزاری میں سفر کی حالت ہو یا قیام کی کبھی فسق نہ آیا۔

انھیں نفل و کمال اور زہد و ورع کی بنا پر آپ مرجع خلائق بن گئے۔ جہاں رہے طالبان

خالی از مبالغہ ہے۔ بلاشبہ آپ کے بعد ایسا ماسر فن پیدا نہیں ہوا۔
نشر کبیر جیسا کہ معلوم ہوا دو ضخیم جلدوں میں (۸۴۲ صفحات پر مشتمل) ہے مگر مصنف
کا کمال بالائے کمال دیکھتے کہ جب اس ضخیم اور تقریباً ایک ہزار صفحات کی کتاب کی تلخیص اور اس کے
اصل مقصد یعنی قراءات عشرہ اور اس کے مسائل کا عطر نکالنے پر آتے تو صرف ایک ہزار اشعار میں نظم
فرما دیا۔ بیشک یہ آپ ہی کا حصہ تھا اور جس نے یہ کہا ہے خوب ہی کہا ہے۔

داستان شوق جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی
علامہ شاطبیؒ کے بعد بلاشبہ فن قراءت میں سب سے زیادہ مرکزی حیثیت آپ ہی کو حاصل ہوئی
محقق جزیری کی یوں تو تمام ہی تصنیفات و تالیفات مشہور اور گرانقدر ہیں
المقدمۃ الجزیریہ لیکن سب سے زیادہ شہرت اور تلقی بالقبول آپ کے قصیدہ "المقدمۃ الجزیریہ" کو
حاصل ہوئی واقعہ یہ ہے کہ عمریں بیتیں، صدیاں گزریں، مگر اس قصیدے کی شہرت، مقبولیت
اور تحکم دمک ماند نہیں پڑی، علیٰ حالہ باقی ہے۔ ایک سو سات اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ آج
بھی شائقین فن تجوید کے لئے "سرمۂ بصر" بلکہ "درخف" ہے۔

بلاشبہ ہر زمانہ میں علماء اور قارئین نے اس فن میں نثر اور نظماً قصائد اور رسائل کچھ
اور وہ اپنی جگہ مفید بھی ہیں مگر جو حیثیت اور عظمت مقدمۃ الجزیریہ کو نصیب ہوئی وہ اظہر من
الشمس فی نصف النہار ہے۔ تقریباً تمام سی مدارس میں یہ قصیدہ داخل نصاب بلکہ مدار سند
ہے۔ بلاشبہ۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

مقدمہ کی شروح و حاث مقدمۃ الجزیریہ کی اہمیت اور مقبولیت عامہ کی وجہ سے ہر زمانہ میں اصحاب
فن نے اس کی جانب التفات اور اعتنا کیا اور اسے حل کرنے کے لئے
حواشی اور شروح لکھے اب تک کی بلاشبہ شرح جتو کے نتیجے میں اس کی شروح و حاث کے بارے میں جو
معلومات فراہم ہو سکیں ان کا تذکرہ اختصار کے ساتھ درج ذیل ہے۔

سب سے پہلی (۱) شرح ابن ناظم ابو بکر البزری کی ہے صاحب کشف الظنون نے اس کا
نام "المحاشی المفہم" لکھا ہے۔ دو سگری شرح الدقائق للحکمة "فی شرح المقدمة شیخ الاسلام
زمین الدین ابو بکر زکریا انصاری مصری کی ہے۔ جو عموماً ملا علی قاریؒ کی المنح الفکر یہ کے حاشیہ
پر مبنی ہے۔ تیسری شرح "العقود السنیۃ" ہے۔ یہ شیخ شہاب الدین احمد بن محمد بن ابی بکر قسطلانی
مصری کی ہے۔

جو تھی "شرح الفوائد الدریۃ" رضی الدین محمد بن ابراہیم حلبی کی ہے۔ اسی طرح شیخ شمس الدین دہلوی شایح شفا، احمد بن مصطفیٰ دطاش کبیری دہلوی شیخ زین الدین نے شرحیں لکھیں، عبد الدائم خالد زہری نے دو شرحیں لکھیں جن کا نام الحواشی الازہریۃ فی الفاظ المقدمة الجوزیۃ اور (۹) شرح جزری ہیں، دوسری شرح بیان ترکی شیخ محمد بن عمر آفتی کی ہے۔

گیارہویں شرح "المنح الفکریہ" ملا علی قاری کی ہے مقدمہ کی تمام ضرورتیں جو شہرت اور اہمیت علی قاریؒ کی المنح کو حاصل ہوئی کسی اور شرح کو نہ ہوئی بعد کے تقریباً تمام شرح نے اس کو اولین مأخذ کی حیثیت دی ہے، بجز عمدہ مفید اور محققانہ شرح ہے پہلے ہر شعر کی غوی تحقیق کی ہے اس کے بعد اس کے جملہ متعلقات کو بیان فرمایا ہے ساتھ ہی جا بجا اس کے دوسرے شارح۔ شارح یمنی اور شارح مصری کا کلام ذکر کرتے ہوئے رد بھی فرمایا اور محاکمہ بھی کیا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ مفید ترین شرح اگر نایاب نہیں تو کیا بضرور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی اہمیت کا تقاضہ ہے کہ یہ ہر جگہ سے چھپے اور بیش از بیش اس سے استفادہ کیا جائے۔ کاشش ناشرین کتب اور اہل ثروت متعلقین فن اس کی طرف توجہ فرماتے۔

ان کے علاوہ شیخ محمد مکی نصرانی کتاب "نہایت القول المفید" کے دیباچے میں مزید چھ شروحات کا ذکر فرمایا ہے جیسے شرح المقدسی، شرح ابن غازی، شرح القسطلانی، شرح ابن النائم شرح حلبی اور شرح شیخ حجازی، جن میں سے چند کا تذکرہ اوپر گذر چکا ہے۔

فارسی اور اردو میں بھی مقدمہ کی متعدد شروحات لکھی گئیں، مولانا کرامت علی جوہری نے ایک شرح اولافانی میں لکھی تھی پھر اسے اردو میں منتقل فرمایا جو "شرح جزری ہندی" کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔

مولانا سعید احمد اجڑارویؒ کی شرح القلائد الجوہریہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مولانا قاری محمد سلیمان صاحب دیوبندی صاحب شیخ التجوید نظام العلوم سہارنپور نے مقدمہ کی ایک مختصر شرح ۱۳۵۳ھ میں لکھی جو نوادہ مرضیہ کے نام سے معلوم و مشہور ہے۔ مختصر شرحوں میں نہایت عمدہ اور مفید ہے۔

میں اردو شرحیں پاکستان سے نکلی ہیں ایک تو "العلایا الوہبیۃ" مولانا قاری رحیم بخش صاحب

پانی تی سابق صدر شعبہ تجوید و قرأت مدرسہ خیر المدارس ملتان کی ہے، آسان اور مفید شرح ہے فن کی تمام ضروریات کو یکجا کرنے کی کامیاب کوشش ہے۔ مسئلہ ۳۸۰ میں بھی ہے۔
دوسری شرح مولانا عاشق الہی صاحب مظاہری بلند شہری کی ہے مسئلہ ۳۹۰ میں طبع ہوئی ہے اور اچھی شرح ہے۔ اکثر ضروریات فن کیلئے جامع ہے۔

تیسری شرح "الجواہر النقیۃ" ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب اسم بامسمیٰ ہے جو تھی شرح خود را تم الحروف نے..... "النفۃ العنسیۃ" کے نام سے لکھی ہے جو پہلی بار ۱۹۸۰ء اور دوسری بار ۱۹۸۱ء میں طبع ہوئی، ایک سو صفحات میں ایک مفصل مقدمہ بھی شامل کتاب ہے جس میں فن تجوید پر صدی فارعلی تصنیفی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ سب صفحات چار سو اسی ہیں اس کتاب میں خود صاحب تصدیق کی شہرہ آفاق کتاب النشر فی القراءات العشرہ اور اس تصدیق کے عظیم شارح ملا علی قاری کی شرح المنح الفکرۃ المذکور کا جوہری خلاصہ پیش کرنے کی کوشش لگئی ہے مولانا قاری اظہر حسن امر وہی کی بھی ایک مفصل شرح جزری ہے مگر قلمی ہے تا حال غیر مطبوعہ ہے یوسف نے مقدمہ کا ایک سلیس، عام فہم اور شترعی توجہ بھی فرمایا ہے جو بہت مفید ہے ساتھ ہی حضرت فخر القبر المقرئ محب الدین احمد صاحب مرحوم کا عربی حاشیہ بھی ہے جو عربی داں طلبہ کے لئے دو چند فائدے کی چیز ہے۔

علاقہ جزری کی دیگر تصانیف | محقق جزری کا خاص فن اگرچہ قرأت تھا مگر جیسا کہ گذرا آپ عظیم المرتبت محدث اور نقیہ بھی تھے، نیز دوسرے علوم میں بھی آپ سہارت اور کمال رکھتے تھے۔ چنانچہ تفسیر حدیث، اور فقہ وغیرہ میں قابل قدر احادیث تصانیف آپ کی یادگار ہیں۔ چند کتابوں کا تذکرہ درج ذیل ہے کفایۃ الولعی فی ایتہ یأرضہ ابلعی، اس کتاب کے اندر سورہ ہود کی اس آیت کے وجوہ المجاز بیان فرمایا ہے۔
الحصن الحصین من کلام سید المرسلین۔ اوکار و ادعیہ کا بہترین اور مشہور مجموعہ ہے جس میں اکیس محدثین کرام کی کتابوں سے اقتباسات درج ہیں پھر اس کتاب کی تلخیص میں کو مجموعہ الحصن الحصین جنتہ الحصین حصین۔ مرتب فرمائے۔

التوضیح فی شرح المعایج۔ یہ علامہ بغویؒ کی معایج السنۃ کی شرح ہے
الہدایہ فی فنون الحدیث (منظوم)، البحایۃ فی علوم الروایۃ، الاولویۃ فی احادیث الاولیۃ، عقد اللالی فی الاحادیث المسلسلۃ العوالی، التعریف بالمرواۃ الفخریۃ

عرف التعریف بالمولد الشریف یہ التعریف بالمولد الشریف کا خلاصہ ہے۔
 المسند الاحمد فيما يتعلق بمسند احمد، القصد الاحمد في رجال احمد المصعد
 الاحمد في ختم مسانيد احمد، الاجلال والتعظيم في مقام ابراهيم، الابانة في العرة
 من الجعرانة اسنى المطالب في مناقب علي بن ابي طالب، الجواهر في النحو (منظوم)
 وغیره۔

۱۵۷۷ھ سے ۱۸۳۳ھ تک بعمر ۸۲ سال علوم و فنون کا یہ نیر تاباں اور درویش

وفات

خلاست، اطراف و اکناف عالم کو سنور کرتا ہوا جمعہ ۵ ربیع الاول ۱۲۳۳ھ بمقام
 شیراز غروب ہو گیا۔ انا لله وانا اليه راجعون

آپ کی تدفین اپنے مدرسہ دارالقراریں ہوئی۔ آپ کے جنازے میں ہجوم کا یہ عالم تھا کہ جنازہ
 کو کندھا دینا تو ایک طرف، اسکو چھو لینے والوں کو بوسہ دینے کے لئے لوگ ٹوٹے پڑتے تھے۔
 جنہیں جنازہ تک رسائی نہ ہوئی وہ ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھوں کو تبر کا بوسہ دیتے۔ بلاشبہ
 آپ کے انتقال سے اسلام کی ایک عظیم الشان یادگار کا خاتمہ ہو گیا۔

وما كان قيس هلكه هلك واحد

ولكنه بنیان قوم تہد ما

باقیات صالحات

بلا مبالغہ آپ اور آپ کے اولاد و احفاد مصداق تھیں۔ باقیات صالحات کہنا بالکل بجا ہے۔
 علامہ جزیریؒ نے اطلاق میں چھ فرزند اور تین دختر نیک اختر یادگار چھوڑی تھیں۔

۱) ابو الفتح محمد الجزیری سب سے بڑے تھے ۲ ربیع الاول ۱۲۳۷ھ میں دمشق میں آپ کی ولادت ہوئی
 آپ بید ذکی و ذہین تھے۔ آپ کی ذہانت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو گا کہ آٹھ برس کی مختصر عمر
 میں قرآن مجید کے حافظ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد علامہ شاطبیؒ کے مشہور قصائد ”راہیہ“ اور ”آلیہ“
 نیز التبیہ، الفیہ، حدیث الفیہ، نحو منہاج الاصول بیضاوی اور بلقینی کی تلخیص کو بچپن ہی میں یاد
 کر لیا تھا۔ والد کے بعض اساتذہ و شیوخ سے حدیث اور قرأت پڑھی۔ علامہ بلقینی اور ابنما سی
 سے فقہ کی تحصیل کی۔ ان بزرگوں سے درس و تدریس اور افتاء کی بھی آپ کو اجازت حاصل
 تھی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن الغمری میں رقمطراز ہیں۔

كان جید الذهن مستحضراً کثیراً آپ بید ذہین تھے، فقہ کا اکثر حقہ مستحضر تھا۔

من الفقہ و یقرئ بالروایات و یخطب جیداً و قد رايتہ بالقاہرۃ
قرآن روایات کے ساتھ پڑھاتے تھے، بہت
عمرہ خطیب تھے میں نے آپ کو قاہرہ میں دیکھا

۸۸ھ میں دمشق میں بعارضہ طاعون انتقال فرمایا۔

(۲) ابوبکر احمد الجزری، ۱۱۸ رمضان المبارک ۸۸ھ میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ بڑے
بھائی کی طرح آپ بھی بڑے ذہین تھے۔ قرآن مجید کے حافظ دس برس کی عمر میں ہو گئے تھے
اس کے بعد علامہ شاطبیؒ کے قصائد اور اپنے والد بزرگوار کی بعض تالیفات بھی یاد کیں۔ والد
ماجدی سے النشر اور طبیۃ النشر پڑھی اور متعدد بار اس کا سماع کیا۔ اپنے بھائی ابوالفتح
سے قرأت آٹھ عشرہ کی مشق کی۔ حافظ عراقی جیسے نادرہ روزگار محدثین سے حدیث کی تحصیل کی
(۳) ابوالخیر محمد الجزری ۸۹ھ میں بمقام شاش جلولیہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ائمہ
وقت اور ارباب فضل و کمال سے علوم و فنون کی تحصیل کی۔ آپ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اپنے
والد ماجد سے قرأت عشرہ کی مشق کی۔ نیز والد کی تصنیفات میں سے ”مقدمہ الجزری“ طبیۃ النشر
اور جوہرہ کو یاد کیا۔ علامہ جزریؒ نے طبقات القراء میں ابوبکر احمد اور ابوالخیر محمد دونوں کا تذکرہ کیا۔
تین فرزند ابوالقاسم علی، ابوالبقا اسماعیل، اور ابوالفضل اسحاق بھی بلند پایہ قاری
اور محدث تھے۔ دختران نیک اختر میں فاطمہ، عائشہ، سکینہ، اور خدیجہ تھیں۔ یہ سب بھی جلیل القدر
محدثہ اور فن قرأت کی ماہر تھیں طائش کبریٰ زادہ کے الفاظ آپ کی تمام اولاد کے فضل و کمال
کی تصدیق کرتے ہیں۔

جميع هؤلاء من القراء المجتہدين
والمرتلين ومن الحفاظ المحدثين
یہ سب فن تجوید کے ماہر، بہترین قاری
اور حافظ حدیث تھے۔

اللہم اغفر لہم ارحمہم مغفرةً کاملۃ ورحمۃ واسعۃ

از مولانا امین الحق محمودی کشور گنج بنگلہ دیش

عالم اسلام کے مسائل
مکتوب بنگلہ دیش بنام مدیر

★ بنگلہ دیش میں عیسائی مشنری سرگرمیاں

بنگلہ دیش کو مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہیں۔ ان میں سے تعلیم اور زراعت کا مسئلہ اہم ترین ہے۔ عام طور پر جہالت غالب ہونے کی وجہ سے یہ سب مشکلات دہش میں مسلمانوں کے ہر ہنسر و کو چا ہے کہ ان مشکلات پر غور کریں اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں کا اقتصادی حال بھی ناگفتہ بہ ہے کوئی مال کے پہاڑ بنا کر عیاشانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور نیچے والے طبقات کس طرح آیام گزار رہے ہیں اس تصور دیکھنے کی نہ ان کو خواہش ہے اور نہ فرصت۔ نیچے والے طبقات چاہے مریں یا جمیں اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ اس قسم کے لوگ یہاں پانچ فیصد ہیں اور بقیہ ۹۵ فیصدی جہالت اور مسکنت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہے۔ اوپر والے طبقات روز بروز ترقی کر رہے ہیں اور ماتحت طبقات اس کے برعکس تنزل کی طرف جارہے ہیں۔ ان کو نہ تورہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ جہاں جگہ ملی وہیں پناہ لیا۔ ریل اسٹیشن بس اسٹنڈ۔ لایچ ٹرینل۔ راستہ گھاٹ میں ڈیرہ ڈالے ہوئے۔ اور نہ ان کے کھانے کا کوئی انتظام ہے۔ ہوٹل سے جو باہی سڑی ہوئی چیزیں پھینکی جاتی ہیں اسے اٹھا کر بھوک کو رفع کرتے ہیں۔ مسلمان قوم اپنے چوپائے جانور کو جس قدر محنت اور عزت سے پالتے ہیں اس اشرف المخلوقات کو اس کا ایک فیصدی بھی عزت نہیں ملتی۔ ان کی اولاد بھی بڑے عظمت سے دوچار ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے در بدر سہر کر بھیک مانگ کر گزارہ کرتے ہیں ان کے نوجوان تو جس طرح بھی ہو گزار لیتے ہیں لیکن لڑکیوں کا مسئلہ بڑا سنگین ہے وہ تو باعزت کسی کام کے لائق ہوتی ہیں بلکہ عموماً دانش

کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان کو راہِ راست پر لانے کا ذمہ دار کون ہے ؟ بلکہ ان کو انسانیت کے درجہ میں لانے کے لئے ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے ۔

یہ لوگ صرف حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر کے اپنا ایمان و عقیدہ کو بھی کھو بیٹھے ہیں ۔ مذہب اور ملت سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ۔ بنگلہ دیش میں اسلامی محاذ موجود ہے ۔ مگر کوئی محاذ بھی ان کی تہذیبی و تمدنی فکر نہیں کر رہا ۔ یہاں کے علماء اور ائمہ مساجد بھی ان سے تغافل برت رہے ہیں ایسے نازک حالات میں عیسائی مشنری کو سنہری موقع مل گیا ہے وہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کے رہائش کے مکانات اسکول کالج تیار کر کے یتیم خانہ لوگوں کی خدمت گزاری کر کے ان کو مرتد بناتے جا رہے ہیں ۔ بنگلہ دیش میں تقریباً دو لاکھ مساجد موجود ہیں ۔ ان مساجد کو مرکز بنا کر اپنے نادار دوست احباب بھائی برادر پڑوسی لوگوں کی خدمت گزاری کر کے ان کو دین کے بارے میں واقفیت کرانے سے چونکہ ہم عاجز ہیں تو کیا اس سے ہماری قومیت و ملت برقرار رہے گی ؟ نتیجہ ہر سال ہزار ہا مسلمان عیسائی اور مرتد بنتے جا رہے ہیں مندرجہ ذیل اعداد سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس تیز رفتاری سے یہاں کے لوگ مرتد بن رہے ہیں ۔ ۱۹۵۱ء میں مرتدین ایک لاکھ سات ہزار تھے اور ۱۹۶۱ء میں وہ تعداد بڑھ کر ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گئی ۔ ۱۹۷۲ء کی مردم شماری میں دیکھا گیا کہ عیسائی مرتدین کی تعداد ڈھائی لاکھ ہے ۔ راج شاہی ضلع میں ۱۹۵۹ء میں عیسائیوں کی تعداد گیارہ ہزار سات سو اور ۱۹۷۲ء میں نصف لاکھ آٹھ سو تک پہنچ گئی ۔ ضلع چانگام میں ۱۹۵۱ء میں عیسائیوں کی تعداد بارہ ہزار چار سو تھی ۔ اور ۱۹۷۲ء میں سولہ ہزار ہو گئی ۔ ضلع دینا چور میں ان کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ۔ اس ضلع میں بہارٹی قوم کی تعداد تیس ہزار ہے ۔ ان میں بیس ہزار عیسائی بن گئے ۔ عنقریب سب کے سب عیسائی بن جائیں گے ۔ وہاں اسکول ہسپتال ٹیکنیکل اسکول اور خدمت گار ہیں وہاں عیسائیوں کے ذریعہ چل رہے ہیں ۔ اور عیسائیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے ۔ دوسری طرف ۱۹۷۲ء بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی تعداد دین کر ڈر سے زائد اور ۱۹۷۲ء میں چھ کروڑ

سے زائد ہو گئی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن اصل میں تقسیم ملک کے بعد مغربی بنگال، بہار، یوپی سے آنے والے مسلمانوں کی وجہ سے یہ تعداد بڑھ گئی تھی۔ ۱۹۷۴ء کے بعد اس ملک میں بڑی تیز رفتاری سے عیسائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور عیسائی لوگ جائز اور ناجائز طریقوں سے اپنی تعداد بڑھانے میں کوشاں ہیں اور ادھر مسلمان ضبطاً تولید اور سختی کے قانون بنا کر اپنی تعداد کم کرنے میں کوشاں ہیں یہی سلسلہ بنگلہ دیش میں جاری رہا تو مستقبل قریب میں لبنان کا جو حال پیش آیا بنگلہ دیش میں وہی حال پیش آئے گا۔

عیسائی مختلف قسم کے ادارے قائم کر کے عیسائیت کی اشاعت کر رہے ہیں۔ ایک معتبر ذریعہ سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے ادارے تین سو کے قریب ہیں۔ یہ لوگ خدمت گزاری کے نام سے جو مختلف شعبے چلا رہے ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

معلمی اسکیم (الف) جو علاقہ غیر متہمدن اور جہالت اس پر غالب ہو وہاں تعلیمی ادارے قائم کر کے لوگوں کو ضروری کپڑا دوا اور کھانے کا انتظام کر کے ان کے

لڑکے لڑکیاں کو اپنے مشنری اسکولوں میں تعلیم دیر ہے ہیں اور وظیفے دیکر بڑے شوق سے وہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور عیسائی لوگ بڑی حکمت سے ان کو عیسائی بنارہے ہیں ان اسکولوں کی نصابی تعلیمات تدریس یافتہ ہونے کی وجہ سے اپنا پروگرام میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈھاکہ شہر میں عیسائیوں کے پندرہ بیس ادارے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ملک

کے ہر شہر کے سب سے اہم مقامات پر مشنری اسکول قائم کر کے اعلیٰ طبقہ کے لڑکے لڑکیوں کو تعلیم دے کر ایسا ماحول اور فضا تیار کر رہے ہیں کہ اگرچہ وہ لوگ عیسائی نہیں بن رہے ہیں مگر وہ بچے مسلمان نہیں۔ بننے کے یا نہیں بن رہے۔ یہی لوگ مستقبل میں قوم کے نمائندے بن کر خلاف اسلام عیسائیت کے طرز طریقوں پر حکمرانی کر رہے ہیں یا کریں گے۔ ملک

بھر میں تقریباً سترہ سو مشنری اسکول موجود ہیں۔ دیناج پور شہر میں پانچ سو مشنری اسکول اور ایک عدد میکیکل اسکول موجود ہے۔ لڑکوں کے ان سب اسکولوں میں پڑھانے کیلئے بڑا اہتمام کرتے ہیں اور وہاں پڑھانے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ لڑکوں کو وہاں پڑھانا

انگلیا اب ۔۔۔ اسٹیٹ یعنی اعزازی تمذہ محسوس کرتے ہیں اس قسم کا ذہن رکھنے والوں کے لئے بڑا نفع اور حیرت ہے۔ ان مشنری اسکول کے لڑکے لڑکیوں کے لئے نقد روپے چاول کپڑا اور درسی کتب مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ اور بتدریج وہ اپنا آبائی دین اسلام چھوڑ کر عیسائی بننے جا رہے ہیں

(ب) خدمتِ خلق اسکیم | اس اسکیم کے تحت جہاں مصیبت زدہ علاقہ ہوتا ہے عیسائی لوگ مختلف قسم کی امداد لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور

ان سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر مستعدن غیر ترقی یافتہ ہے وہاں ہسپتال قائم کر کے علاج معالجہ سے لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کر رہے ہیں اور نہایت ہوشیاری سے عیسائیت کا پرچار کرتے اور مرتد بناتے جا رہے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں مسیحین لوگ علی الاطلاق حسلانِ اسلام رسائل و کتب تقسیم کرتے ہیں۔ علاج کے ساتھ تبلیغِ عیسائیت بھی جاری ہے۔ تمام ہسپتالوں میں اس نظریہ پر کام ہو رہا ہے۔ (ج) زراعتی اسکیم | عیسائیوں نے بنگلہ دیش کے اہم زراعتی علاقوں میں زمین جائداد خرید کر کے ارتداد کا پلان تیار کیا ہے۔ لوگوں کو مکانات جائداد اور کھیتی باڑی کے لئے گائے بیل دینے پر مائل کر رہے ہیں۔ مصیبت زدہ لوگ اس میں گرفتار ہو رہے ہیں۔

(د) ممکنہ اسکیم | نادار غریب لوگوں کو امداد کے نام سے صناعت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مکانات دیکر ان کو مرتد بنا رہے ہیں۔ بے پناہ لوگوں کو پناہ دینے اور طعام کا انتظام کے فریبے ان کو عیسائی بناتے جا رہے ہیں۔ ارباب حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔

(۱) بذریعہ ڈاک بائبل کی تعلیم | جن کو مکمل تعلیم حاصل نہیں ہے۔ اس قسم کے تمام طبقات میں سوالات کے جوابات میں مشنری لوگ بائبل کی باتوں کا پرچار کر رہے ہیں تین چار لاکھ لوگ اس طرح بذریعہ ڈاک بائبل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علاوہ اس کے ان کے مختلف قسم کے رسائل کیلچر

فری یا کم قیمت سے بازار راستہ گھاٹ میں بکری ہو رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں عیسائی دفتر بنا کر بیٹھے ہیں۔ عیسائی ریل و رسائل کا لوگ بڑا شوق سے مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو مشنری لوگ بڑا اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں۔

(دس) جنگی تربیت | جو لوگ عیسائی بن گئے ان کو موجودہ طرز و طریقے سے جنگ کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ اور چانگام کے پہاڑی

علاقہ میں نہایت ہنرمندی کے ساتھ جنگ کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ قابل یادداشت یہ ہے کہ سلاطین کے زمانہ میں نصرانی لوگ اس ملک میں تجارت اور مشنری کی حیثیت سے داخل ہوتے تھے۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ انہی لوگوں نے بالآخر حکمرانی حیثیت اختیار کی۔ آج بنگلہ دیش میں یہی صورت دیکھی جا رہی ہے۔ خدا حافظ۔

اس جنگی تربیت کے پیچھے انٹرنیشنل چارج کمیٹی کا ہاتھ ہے وہ کمیٹی نہایت مخفی طور سے ایسی مشنری کو جنگی سامان پہنچا رہی ہے۔ ان کو جنگ کے ایسے آلات موجود ہیں جو کسی حکومت کو بھی حاصل نہیں۔ اس علاقہ میں ایک اسٹیٹ قائم کرنے کے لئے بہت پہلے ہی سے نقشہ تیار ہو گیا ہے۔ جس کا اصل مقصد ایشیا کے جنوب مشرق میں بھارت کے کچھ حصے سے لیکر بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقہ سمیت ایک عیسائی اسٹیٹ قائم کرنا۔ یہ ہو گا نصرانیوں کا دوسرا اسٹیٹ۔ اس سے قبل جزائر فلپائن میں پہلا اسٹیٹ قائم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ دوسرا اسٹیٹ قائم کرنے کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ دونوں اسٹیٹ قائم کرنے کا اصل مقصد ایشیا کے جنوب مشرق حصہ میں عیسائیوں کے مفادات کو بچانا اور ساتھ ساتھ کمیونسٹوں کے حملہ کو روکنا بھی ہے۔

مشاہدہ کی بات یہ ہے کہ ٹونگی دت پارہ کیمپ۔ ڈمرا چین پارہ چھاؤنی۔ محمد پور جیلو ا کیمپ اور سید پور کے غیر بنگالی مسلمان لوگ فوجا فوجا عیسائی اور مرتد بن گئے۔ اگر چیخ پکار کر مشنری ورک ملتوی کا مطالبہ کیا جائے تو جنگ کا فتح نہ ہو گا (ماہنامہ راز ماہنامہ مدینہ انیسواں سال ۷۵)

اللہ تعالیٰ اسلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تمام عالم میں رائج کیا ہے۔ اللہ کا منتخب دین اسلام ہے۔ اسی نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جو بھی اس کو مٹانا چاہے گا وہ خود مٹے گا۔ مگر عادت الشر یہ جاری ہے کہ کئی اشخاص کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی قرآن حکیم میں فرمایا گیا۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذَنُ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۟۔ اس قسم کی آیات کثیرہ ہمارے دعویٰ پر دال ہیں۔

عالم اسلام اور مسلم جہاں کو ہمیشہ دشمنانِ اسلام سے تیقظ رضا چاہیے۔

وما علينا إلا البلاغ

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین ۔

اس کو غذا ملتی ہے اور یہ دولت پرستی کا شکار نہیں ہوتا، طاقت پرستی کا شکار نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ضمیر وہ کلم کرتا ہے جو بڑی بڑی سلطنتوں سے اور بڑی بڑی فوجوں سے نہیں ہوسکا۔ دیکھتے کچھ زندہ ضمیروں نے، کچھ صالح ضمیروں نے، کچھ درمند ضمیروں نے اپنے اپنے زمانہ میں کیا کام کر لیا یہ بزرگانِ دین کیا رکھتے تھے، ان کے پاس کیا سرمایہ تھا، لیکن انھوں نے ایک نیا معاشرہ پیدا کر دیا، ایک نیا دور اُن کی ذات سے شروع ہو گیا۔

مسائل حاضریہ

سوال :- علماء دین مفتیان شرع متین کی درج ذیل مسئلہ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ مدارس عربیہ میں صدقات واجبہ اور عطیات کی رقم جو جمع ہوتی ہے اس پر سال گذرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوں گی یا نہیں؟ نیز یہ رقم معطل کی ملک سے خارج ہوتی ہے یا معطل کی ملک شمار ہوتی ہے۔ اس میں تین صورتیں متصور ہو سکتی ہیں (۱) معطل کی ملک باقی ہو جیسا کہ امداد الفتاویٰ میں بھی لکھا ہے۔ لیکن اس پر مندرجہ ذیل اشکالات ہیں۔ (الف) حوالانِ حول کے بعد عطیات کی رقم پر زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے۔ مگر اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ جب ان کے مالکوں کا کچھ علم نہیں رہتا کہ اولاً تو چندہ دینے والوں کی فہرست بہت طویل ہوتی ہے جن میں سے بیشتر کا پتہ لگانا مشکل ہے، پھر چندہ کی رستم ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ اور حسب موقع خرچ ہوتی رہتی ہے اس صورت میں یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ اس میں سے کس شخص کی کتنی رستم ہے؟ کسی شخص نے پہچان نہ کر سکا پس یہ رستم دی تو اب تک اس کی بھی شرکت چلی آئی ہے اور آئندہ بھی یہ شرکت جاری رہے گی۔

(ب) چندہ دینے والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتے۔ تو اس کے چندہ کی رقم اس کے ترکہ میں داخل ہوگی۔ اس لئے ادارہ وصیت و قرض اور وارثوں کے حقوق اس سے متعلق ہوں گے۔ وارثوں میں مجنون اور نابالغ بھی ہو سکتے ہیں جو برابر تبرع کے اہل نہیں ہیں۔ پس اس رستم کو واپس کرنا فرض ہوگا۔ اور یہ بئرالف کی وجہ سے ناممکن ہے۔

(۲) ہتھم طلبہ کی طرف سے وکیل ہو اس میں مندرجہ ذیل قباحتیں ہیں۔
(۱) طلبہ ان رقوم کے مالک ہوں گے، اس لئے جب وہ چاہیں ہتھم وکیل یا طرفدار

کریں اور اپنی رقوم کا مطالبہ کر دیں۔
 (۲) اگر کسی طالب علم کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔
 (۳) جب مدرسہ میں اتنی رقم جمع ہو جائے کہ ہر طالب علم کا حصہ بقدر نصاب پہنچ جائے تو مہتمم کیلئے (اس سے مزید رقوم وصول کرنا جائز نہ ہو گا۔ بلکہ خود طالب علم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔

(۳) رقوم چندہ کو بیت المال پر قیاس کر کے یوں کہا جاوے کہ یہ معطلی کی ملک سے تو خارج ہو گئی مگر کسی کی ملک میں داخل نہیں ہوئی۔ لیکن بیت المال میں حاکم کی ولایت جبر یہ عامہ ہوتی ہے۔ اور مہتمم کی وکالت اختیار یہ حاصل ہے اس لئے یہ قیاس مع الفارق معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ قیاس صحیح تسلیم کر لیا جائے تو مگر زکوٰۃ میں تملیک ضروری نہیں رہے گی۔

ازراہ کرم ان اشکالات کو رفع فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ والسلام۔

المستفتی اعظم اہل حق آسیا آبادی

مدیر اشرف المدارس ناظم آباد کراچی پاکستان

باسمہ بھانہ

الجواب وباللہ التوفیق

پیش کردہ مسئلہ کو تو احقر اس طرح سمجھے ہوئے ہے کہ مہتممین مدارس نہ تو محض معطلین کے من کل الوجہ وکیل و نائب ہوتے ہیں کہ بزرایک کی شق پر عائد شدہ اشکالات وارد ہوں اور نہ محض مہتممین مدارس محض فی الحال داخل شدہ مستحق طلباء کے وکیل و نائب ہوتے ہیں کہ منجبتہ میں درج شدہ اشکالات وارد ہوں اور نہ یہ مہتممین مدارس من کل الوجہ محال پچھا مال

کے مثل ہوتے ہیں، اور نہ ہی مدارس میں داخل شدہ کل رقوم میں کل موجود بیت المال کے حکم میں ہوتی ہیں کہ ان پر مندرجہ میں درج شدہ اشکالات دارالمعلوم، بلکہ صورت کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کے سمجھنے کے لئے پہلے ان داخل شدہ رقوم کی حیثیت و نوعیت معلوم متعین کر لینا ضروری ہے سو عرض ہے کہ:-

۱۔ مدرس میں عموماً تین قسم کی رقوم داخل ہوتی ہیں۔

۱۔ رقوم عطیات، ہدایا و صدقات نافلہ وغیرہ، یعنی وہ رقوم جو واجب التملیک نہیں ہوتیں اور دینے والا کسی خاص و متعین کام و مصرف کیلئے نہیں دیتا، بلکہ بلا کسی تعین و قید کے مدرس کو دیتا ہے۔

۲۔ رقوم زکوٰۃ و نذکفارہ وغیرہ یعنی وہ قسم جو واجب التملیک ہوتی ہے۔

۳۔ وہ رقوم جس کو دینے والا کسی خاص کام کے لئے متعین کر کے دیتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ اس رقم سے فلاں کمرہ بنوالو، یا نل لگوالو، یا فلاں فرش بنوادو وغیرہ۔

تفصیل حکم رقوم (۳) یعنی وہ رقوم جس کو دینے والا کسی خاص کام کے لئے نام در کر دیتا ہے مثلاً کوئی خاص کمرہ بنوانے کے لئے وغیرہ وغیرہ۔

اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ہر قسم مدارس محض معطلی کے ذیل و نائب ہوتے ہیں۔ اور یہ

رستم ملک معطلی سے خارج نہیں ہوتی۔ بلکہ جب تک یہ رقم موجود رہتی ہے بحکم امانت

رہتی ہے۔ اور معطلی کو اختیار رہتا ہے کہ جب چاہے اس کو تویل کو ختم کر دے۔ اور اپنی

رستم واپس لے لے۔ اور جب حسب ہدایت معطلی خرچ ہو جاتی ہے۔ تو ملک معطلی

پر خرچ ہوتی ہے غرض اس صورت میں محض معطلی مالک رہتا ہے پس مملوکیہ کے

تمام احکام و مثلاً حق تصرف للمعطلی اور بعد ممات معطلی ترکہ و وراثت وغیرہ سب احکام

اس پر نافذ و لاگو ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے اس قسم کی رقوم کو غلط و استہلاک سے بچانے

کے لئے مدرس میں بالکل مالک الگ رکھنا اور ہر ایک و منشاء معطلی کے موافق خرچ کرنا

لازم رہتا ہے اور اگر مالک الگ رکھنے میں دشواری ہو تو قرض کی صورت میں مقفل

کرا لینا ضروری ہوتا ہے۔ اور غلط و استہلاک کی صورت میں ضمان عائد ہوتا ہے۔
 ۱۔ احکام کلھا اھرق و باھرق فی الفقہ۔

تفصیل حکم رقوم منسبہ | رقوم منسبہ یعنی رقوم زکوٰۃ وغیرہ جو واجب التملیک ہوتی ہیں۔ ان رقوم میں متممین مدارس اور حسب

ضابطہ مدرسہ ان کے نواب معطلی کے بھی من وجہ دیل ہوتے ہیں، اس لئے قبضہ بہتم من کل الوجہ قبضہ مستحق نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے تملیک طلبہ یا تملیک مستحق زکوٰۃ ضروری رہتی ہے۔ بغیر اس تملیک کسی دوسرے مصرف میں صرف کرنا جائز نہیں رہتا۔ اور غلط و استہلاک سے بچنے کے لئے ان رقوم کو غیر واجب التملیک رقوم سے مستقل طور پر الگ رکھنا چاہئے۔ نیز ان رقوم میں یہ لوگ ان طلبہ کے جو فی الحال مدرسہ میں موجود ہیں اور ان طلبہ کے جو آئندہ داخل ہونے والے ہیں یا ان مستحقین زکوٰۃ کے جو مدرسہ میں فی الحال موجود ہیں اور ان مستحقین زکوٰۃ جو آئندہ مدرسہ میں رہنے والے ہوں اگرچہ یہ لوگ مجہول الدولت والکمیۃ ہوں ان سب کے بھی دیل و نائب ہوتے ہیں اور اس جہت کے اعتبار سے چونکہ حق مستحق بھی متعلق ہو جاتا ہے، اس لئے ان رقوم کو دے دینے کے بعد معطین واپس بھی نہیں لے سکے اور نہ ان رقوم پر حوالہ حوالے کے بعد پھر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور نہ مقدار کثیر ہونے پر مزید حاصل کرنے کو ناجائز کہہ سکیں گے۔ اور نہ کوئی مستحق غنی قرار پائے گا۔ اور نہ وہ اشکالات عائد ہوں گے جو سوال میں مذکور ہیں۔

اس جواب کی فی الجملہ تائید حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور الدین مرقدہ کی اس تحریر سے بھی ہوتی ہے۔ جو فتاویٰ اشرفیہ سوم قناتوی امدادیہ ص ۳۵۵ جلد ۱۱ قدیم میں مذکور ہے۔

اور وہ یہ ہے کہ عاجز کے نزدیک مدارس کا روپیہ۔ وقف نہیں مگر اپنی مدرسہ مثل عہل المال کے معطین اور آخذین ہر دو کی طرف سے وکلاء میں، لہذا انہیں زکوٰۃ واجب ہوگی اور نہ معطین واپس لے سکتے ہیں۔ انتہی بلفظہ۔

ایک شبہ کا ازالہ

مستحقین طلبہ میں یہ توسیع و تعمیم اس لئے ہوگی کہ مدارس دینیہ عربیہ جو محض چھ سال چھ ماہ کے لئے قائم نہیں کئے جاتے بلکہ رہتی دنیا کیلئے بغرض احیاء دین و علم دین قائم ہوتے ہیں۔ کما هو مقتضا وجہ مسیح الدوقات کالمساجد والرباطات وغیرہ۔ اور مدارس میں ان رقوم کو دینے والے بھی اسی نیت و تصور سے دیتے ہیں۔ لہذا رہتی دنیا تک مستحقین زکوٰۃ فی الجملہ ضمننا وطبعاً مقصود مراد ہو جائیں گے۔ اور یہ استحقاق ان کے مجہول الذوات والکمیتہ ہونے کے باوجود ان سے متعلق ہو جاتے گا۔ پھر معطین بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تو طلبہ پر خرچ کی تصریح کے ساتھ دیتے ہیں اور بعض بغیر اس کے دیتے ہیں۔ بلکہ بعض تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ مثلاً یہ زکوٰۃ کاروبار ہم مدرسہ کے کام کے لئے دیتے ہیں۔ اور یہ جانتے ہوتے دیتے ہیں کہ اس مدرسہ میں فی الحال نادر طلبہ کو کھانا کپڑا نہیں ملتا پس اس جملہ کی تصحیح اور شرعی توجیہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ تملیک شرعی کے ذریعہ اس رقم سے مدرسہ کا کام کیا جائے۔ اور جب مدرسہ طلبہ نادر نہ ہوں تو لامحالہ کسی بھی مستحق زکوٰۃ سے تملیک کرا کر کسی مصرف مدرسہ میں رقم صرف ہو سکے گی اور عاقل بالغ کے کلام کا محل من پر مہما ممکن حل کرنا بھی ضروری ہو تا ہے پس اگر معطلی نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ رقم ضروریات طلبہ پر خرچ کے لئے ہے تو جب تو اس پر تملیک طلبہ نادر نہ ہو کر صرف ضروری ہو گا۔ اور اگر مطلقاً بلا لحاظ تعین طلبہ نادر دیا ہے تو مدرسہ کے کسی بھی مستحق زکوٰۃ سے بلا تکلف تملیک کر لینا کافی ہو گا، بلکہ ایسی صورت میں اگر کسی ملازم مدرسہ کو جو مستحق زکوٰۃ و نادر بھی ہو اور مصالحت شرعی ہو تو اراکین مدرسہ کے مشورہ سے اجرت و تنخواہ قرار دے کر بغیر محض بطور صدقہ کے اس رقم سے اس کی کچھ مدد کر دینا بھی جائز ہے گا۔ اس لئے مصرف کی ان دونوں شکلوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان رقوم کو بھی الگ الگ رکھنا بہتر ہو گا۔ تاکہ وہ رقوم بوجہ اتم معطلی کی ہدایت و منشاء کے مطابق صرف ہو سکیں۔

تفصیل حکم رقوم مندرجہ ذیل
یعنی رقوم عطیات وغیرہ جو غیر واجب التملیک ہوتی ہیں ان رقوم کے بارے میں بھی ہمیں

اکتوبر ۱۹۸۲ء

۴۴

دارالعلوم

مدارس اور ان کے نواب وکیل و نائب ہوتے ہیں البتہ اس کی نوعیت و احکام میں کچھ

فرق ہوتا ہے۔

مثلاً رقوم منصبہ (واجب التملیک رقوم) میں تملیک فقرار شرط ہوتی ہے اور ان رقوم (غیر واجب التملیک رقوم) میں یہ شرط نہیں ہوتی لیکن اگر باب حل و عقد کے مشورہ سے خرچ کا جو ضابطہ عدو و شرع میں رہتے تھے مقرر و متعین ہوتا ہے، صرف اس ضابطہ کے ماتحت خرچ کرنا ضروری رہتا ہے۔ اور اگر باب حل و عقد نہ ہوں یا ہوں مگر کسی خرچ کے بارے میں کوئی واضح ضابطہ نہ ملے تو ادارہ کے سابق اہل علم و دیانت و ذمہ داروں کا معمول واجب الاتباع رہتا ہے۔ اور اگر یہ صورت بھی نہ ہو تو دیگر ایسے ہی مدارس اور اداروں کا معمول دیکھا جائیگا۔ اور اس کی اتباع کی جائے گی۔

مہتمم یا عملہ مدارس خود رالی نہیں کر سکتے ہیں کہ "ہو ظاہر" و "یا ہر من فتویٰ الاکابر"۔

اور مثلاً رقوم منصبہ میں مہتممین مدارس اولاً صرف معطین و آخذین کے وکیل و نائب ہوتے ہیں پھر بعد تملیک شرعی کے تمام مسلمانوں کے یا اگر باب حل و عقد کے وکیل و نائب ہو جاتے ہیں۔ اور رقوم منصبہ میں شروع ہی سے تمام مسلمانوں کے یا اگر باب حل و عقد کے وکیل و نائب ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ مہتممین اگر باب حل و عقد کے انتخابی امیر نائب ہوتے ہیں یا اگر باب حل و عقد نہ ہوں تو جس خطہ کا یہ مدرسہ ہے اس خطہ کے با اثر سمجدار ذمہ دار مسلمانوں کے امیر و نائب یا نمائندہ ہو جاتے ہیں اور سلطان کے ایک خاص نصف (انتظام حقوق عامہ) میں سلطان کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ جب اگر باب حل و عقد کے اتفاق سے یا تراضی مسلمانوں سے یہ منصب مسلمانوں کو البتہ ہے۔ "کاھو مبرز من فی مقامہ" تو پھر اس کے قائم مقام کا نصب کیوں نہ ان سے وابستہ ہوگا ضرور ہوگا۔

ایک شبہ کا ازالہ :- اور قوت قہریہ کے فقدان سے اس نیابت کے اقامت و تحقق میں شبہ نہ کیا جائے اس لئے کہ سلطان میں دو

وصف ہوتے ہیں۔

ایکے وصف (حکومت و سلطنت) جس کا ثمرہ سدِ سنو و تنقید، حدود و قصاص و غیرہ اعمال ہیں اور اس میں قوتِ قہریہ شرط ہے۔ اس میں کوئی بغیر اس قوت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے۔

دوسرا وصف، وہ محض انتظامِ حقوقِ عامہ ہے جس کے لئے قوتِ قہریہ شرط نہیں ہوتی، اس وصف میں بغیر قوتِ قہریہ کے بھی نیابت ہو سکتی ہے۔
ہکذا فی امداد الفتاویٰ ص ۳۲ ج ۴ قدیم۔

ادریہ مالی انتظام مدارس اسی قبیل سے ہے۔ بغیر قوتِ قہریہ کے بھی محض آپس کی مصالحت و رضامندی سے بھی قائم و درست ہو سکتا ہے۔ لہذا قوتِ قہریہ کے فقدان سے اس نیابت (مالی انتظام مدارس) کے اقامت و تحقق میں فتور واقع نہ ہو گا۔ چنانچہ اقامتِ جمعہ و اعیاد کے انتظام میں یہ نیابت امیرِ مسلم دریا بج سے اور اسی درجہ و جو ب جمعہ و اعیاد وغیرہ ہمارے ملک میں دائر ہے۔ اور ان کے تحقق و اقامت میں کوئی فتور واقع نہیں ہوتا۔ پھر جب یہ انتظام حقوقِ عامہ و نبوی امور سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ اور اس کے درست و منظم رکھنے میں یہ نیابت سلطان جائز ہو سکتی ہے تو مالی امداد انتظام مدارس کے لئے جو خالص امر دینی ہے، درست و منظم کرنے کے لئے (یعنی احیاء دین اور علم دین اور اس کے ابقاء و تحفظ کیلئے) ہے اور جو سبک مقدم فریضہ ہے اور اہم الواجبات میں سے ہے اس میں یہ نیابت کیوں جائز و درست نہ ہو گی۔ بدرجہ اولیٰ جائز و درست ہو گی بالخصوص جبکہ یہ مالی انتظام مدارس ملاک اور تحقیق کے رضا و رغبت سے ہو گی۔ اور جب ہتم مدبر سلطان کے وصف ثانی (انتظامِ حقوقِ عامہ) میں سلطان کا قائم مقام ہو گا تو علامہ مدبر عمال بیت المال کب مثل ہوں گے۔ اور یہ رقوم قسم ثانی و رقوم غیر واجب التملیک) جب برضا و رغبت من جانب ملاک داخل ہو جائیں گی تو یہ رقوم اموال بیت المال کے مثل ہو جائیں گی۔ اور اگرچہ یہ رقوم وقف شمار نہ ہوں گی۔ مگر بحق مدبر مجوس ضرور ہو جائیں گی۔ اس لئے کہ بغیر اس جس کے یہ انتظام

ہر دینی کافی زمانہ قائم و منتظم نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس کا قائم و منتظم رکھنا سب پر حسب استطاعت واجب ہے۔ اور واجب کا ذریعہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اس لئے یہ جس بھی واجب ہو گا۔ اور چونکہ رہتی دنیا تک کے لئے یہ قائم و منتظم ہوتا ہے جیسا ہم پہلے (مخبر کے جواب میں) کہہ آئے ہیں۔ اس لئے ان کو واپس لینے کا بھی حق کسی کو حاصل نہ ہو گا۔ خود معطین کو بھی حق نہ ہو گا اس لئے کہ اس سے جس واجب میں جو مقصود اول ہے، فتور واقع ہو جانے کا ظن غالب متصور ہے۔

اسی طرح ان رقوم کی فی الحال مقدار کثیر جمع ہو جانے کے بعد مزید رقوم کا استحصال بھی ممنوع نہ ہو گا۔

اس لئے کہ جب یہ نظم رہتی دنیا تک کے لئے واجب ہے، تو آئندہ ان رقوم کثیر کے صرف کا وجہ دیکھی بذریعہ غالب سطلون ہے۔ اسی طرح حوالان حول پر ان رقوم میں زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اس لئے کہ بیت المال کی رقوم کا یہی حکم ہے۔ نیز اس لئے کہ اس جس دائمی کی وجہ سے ملاک کا تصرف مالکانہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور دائمی زکوٰۃ کا حکم اسی تصرف مالکانہ کے قبیل سے ہے لہذا وہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ اسی طرح ولایت عامہ چریہ سے بھی اشکال نہ ہو گا۔ کیونکہ ولایت عامہ جب یہ سلطان کے وصف اول یعنی حکومت و سلطنت (جس کا ثمرہ سد نفور و قوت تنفیذ وغیرہ ہوتا ہے) سے متعلق ہے اور یہ نیابت (مالی انتظام مدارس) محض وصف ثانی انتظام حقوق عامہ سے متعلق ہے۔ اور یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کما صرافنا۔ فافترا۔ ولا منافاة ولا تضاد بینہما۔ هذا ما عندی من الشرع الشریف فان کان خطا فمن نفسي وان کان حقاً وصواباً فمن الله وعليہ التکلیل وهو الموفق لتد اداء الصواب فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ:۔ العبد نظام الدین۔

مولانا محمد عثمان صاحب کاشف الہامی

چاند کا گیت

میری ضیا پہ منحصر نور و نمائش جہاں
مجھ سے قرارِ انجمن صورتِ نجم و کہکشاں
آئینہ دارِ زندگی مجھ سے بساطِ آسماں
میرے جمال سے حیاں عشق کا سوزِ جاوداں
میری شعاع نور ہے، سوز کی ایک داستاں

کو پتہ و دشمنی بھر دہری تمام رہ گند
کیف کہیں کہیں اثرِ زیر کہیں کہیں زبر
حاصلِ زندگی سفر، مقصدِ زندگی سفر
میری نظر میں ایک ہے ذرۂ خاک یا گہر
میری نحو حسن سے، شعلۂ عشق تاجِ بکر

روزِ نئے ہیں واقعاتِ عالمِ ممکنات میں
روزِ نئے تھے صنم کو ہر کے سوسنات میں
تازہ بہ تازہ حادثاتِ پیشہ گہرِ حیات میں
جہدِ ثبات کو بکو، عالمِ بے ثبات میں
ریشہ دواں ہے زندگی خرمِ سن کا ثبات میں

میری نظر پہ فاش ہے تابشِ معسلِ خواجگی
پوچھ میری نگاہ کی خاک پہ جنگِ زرگری
میری نظر میں ہے ابھی صورتِ تیرِ بنگی
یادِ مجھ کو آج تک، ویدِ سکندری
حیف عروجِ مکتبی حیف زوالِ زندگی

محفلِ ہست و بود میں آہ و خونِ آرزو
آہ و زخمِ اندروں آہ و کوششِ رُفُو
حرفِ حکایتِ غلط، کوششِ جذبہِ نو
آہ تباہ و راہِ بگاں، نظم و کمالِ رنگِ بو
نیمۂ تیرگی بپا، دشتِ بدشت کو بکو

مجھ پہ کھلا کر زندگی نام نہیں قیام کا
منظرِ نورِ مہر ہے انجمِ بساطِ شام کا
نقشِ کل ہے زندگی عشقِ شبِ خام کا
تابہ زمیں ہے سلسلہ حسنِ فیضِ عالم کا
کلام ہے رزمِ دیہی، جراتِ تشنہ کام کا

فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند (شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند)

نام کتب	جز	نام کتب	قیمت
کتاوی دارالعلوم جلد ۱	۲۴/-	دیوان مکتبی	۱۱/-
۲	۱۷/-	تہذیب دارالعلوم دیوبند جلد ۱	۱۱/-
۳	۱۵/-	۲	۱۱/-
۴	۲۱/-	۳	۱۱/-
۵	۲۱/-	۴	۱۱/-
۶	۲۶/-	۵	۱۱/-
۷	۲۲/-	۶	۱۱/-
۸	۲۸/-	۷	۱۱/-
۹	۲۶/-	۸	۱۱/-
۱۰	۲۲/-	۹	۱۱/-
۱۱	۲۲/-	۱۰	۱۱/-
۱۲	۱۱/-	۱۱	۱۱/-
۱۳	۱۱/-	۱۲	۱۱/-
۱۴	۱۱/-	۱۳	۱۱/-
۱۵	۱۱/-	۱۴	۱۱/-
۱۶	۱۱/-	۱۵	۱۱/-
۱۷	۱۱/-	۱۶	۱۱/-
۱۸	۱۱/-	۱۷	۱۱/-
۱۹	۱۱/-	۱۸	۱۱/-
۲۰	۱۱/-	۱۹	۱۱/-
۲۱	۱۱/-	۲۰	۱۱/-
۲۲	۱۱/-	۲۱	۱۱/-
۲۳	۱۱/-	۲۲	۱۱/-
۲۴	۱۱/-	۲۳	۱۱/-
۲۵	۱۱/-	۲۴	۱۱/-
۲۶	۱۱/-	۲۵	۱۱/-
۲۷	۱۱/-	۲۶	۱۱/-
۲۸	۱۱/-	۲۷	۱۱/-
۲۹	۱۱/-	۲۸	۱۱/-
۳۰	۱۱/-	۲۹	۱۱/-
۳۱	۱۱/-	۳۰	۱۱/-
۳۲	۱۱/-	۳۱	۱۱/-
۳۳	۱۱/-	۳۲	۱۱/-
۳۴	۱۱/-	۳۳	۱۱/-
۳۵	۱۱/-	۳۴	۱۱/-
۳۶	۱۱/-	۳۵	۱۱/-
۳۷	۱۱/-	۳۶	۱۱/-
۳۸	۱۱/-	۳۷	۱۱/-
۳۹	۱۱/-	۳۸	۱۱/-
۴۰	۱۱/-	۳۹	۱۱/-
۴۱	۱۱/-	۴۰	۱۱/-
۴۲	۱۱/-	۴۱	۱۱/-
۴۳	۱۱/-	۴۲	۱۱/-
۴۴	۱۱/-	۴۳	۱۱/-
۴۵	۱۱/-	۴۴	۱۱/-
۴۶	۱۱/-	۴۵	۱۱/-
۴۷	۱۱/-	۴۶	۱۱/-
۴۸	۱۱/-	۴۷	۱۱/-
۴۹	۱۱/-	۴۸	۱۱/-
۵۰	۱۱/-	۴۹	۱۱/-
۵۱	۱۱/-	۵۰	۱۱/-
۵۲	۱۱/-	۵۱	۱۱/-
۵۳	۱۱/-	۵۲	۱۱/-
۵۴	۱۱/-	۵۳	۱۱/-
۵۵	۱۱/-	۵۴	۱۱/-
۵۶	۱۱/-	۵۵	۱۱/-
۵۷	۱۱/-	۵۶	۱۱/-
۵۸	۱۱/-	۵۷	۱۱/-
۵۹	۱۱/-	۵۸	۱۱/-
۶۰	۱۱/-	۵۹	۱۱/-
۶۱	۱۱/-	۶۰	۱۱/-
۶۲	۱۱/-	۶۱	۱۱/-
۶۳	۱۱/-	۶۲	۱۱/-
۶۴	۱۱/-	۶۳	۱۱/-
۶۵	۱۱/-	۶۴	۱۱/-
۶۶	۱۱/-	۶۵	۱۱/-
۶۷	۱۱/-	۶۶	۱۱/-
۶۸	۱۱/-	۶۷	۱۱/-
۶۹	۱۱/-	۶۸	۱۱/-
۷۰	۱۱/-	۶۹	۱۱/-
۷۱	۱۱/-	۷۰	۱۱/-
۷۲	۱۱/-	۷۱	۱۱/-
۷۳	۱۱/-	۷۲	۱۱/-
۷۴	۱۱/-	۷۳	۱۱/-
۷۵	۱۱/-	۷۴	۱۱/-
۷۶	۱۱/-	۷۵	۱۱/-
۷۷	۱۱/-	۷۶	۱۱/-
۷۸	۱۱/-	۷۷	۱۱/-
۷۹	۱۱/-	۷۸	۱۱/-
۸۰	۱۱/-	۷۹	۱۱/-
۸۱	۱۱/-	۸۰	۱۱/-
۸۲	۱۱/-	۸۱	۱۱/-
۸۳	۱۱/-	۸۲	۱۱/-
۸۴	۱۱/-	۸۳	۱۱/-
۸۵	۱۱/-	۸۴	۱۱/-
۸۶	۱۱/-	۸۵	۱۱/-
۸۷	۱۱/-	۸۶	۱۱/-
۸۸	۱۱/-	۸۷	۱۱/-
۸۹	۱۱/-	۸۸	۱۱/-
۹۰	۱۱/-	۸۹	۱۱/-
۹۱	۱۱/-	۹۰	۱۱/-
۹۲	۱۱/-	۹۱	۱۱/-
۹۳	۱۱/-	۹۲	۱۱/-
۹۴	۱۱/-	۹۳	۱۱/-
۹۵	۱۱/-	۹۴	۱۱/-
۹۶	۱۱/-	۹۵	۱۱/-
۹۷	۱۱/-	۹۶	۱۱/-
۹۸	۱۱/-	۹۷	۱۱/-
۹۹	۱۱/-	۹۸	۱۱/-
۱۰۰	۱۱/-	۹۹	۱۱/-

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND (U.P.)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم ہند

کے ترقیاتی منصوبے

- ① رواق خالہ کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالاقامہ کی تعمیر جو طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
- ② دارالتربیت (دارالاطفال) کا قیام اور اس کی تعمیر
- ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد نا کافی ہو چکی ہے)
- ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ ————— ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
- ⑥ مہمان خانہ کی توسیع۔ ————— ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر۔ ————— ⑧ لائبریری کی تعمیر و ترمیم
- ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
- ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلق معلومات
- ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا مسم کنونشن طلب کرنا۔
- ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء۔

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

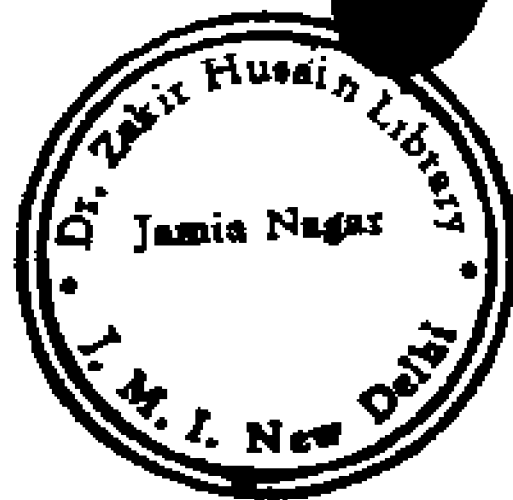
مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں ————— شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمان (صاحب) دارالعلوم دیوبند

صرف مائیکس پیسٹ پر ہمارے پتے پر

دارالعلوم دیوبند کا علمی و تحقیقی مآخذ نامہ

دارالعلوم

زیر سرچرستی

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علمی بجنوری

1871

1871

1871

1871

1871

1871

نگار ان علی حضرت الحاج مولانا غوث الرحمن صاحب ہستم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی ماہنامہ

جلد نمبر ۶۵ // نومبر ۱۹۸۳ء مطابق صفر المظفر ۱۴۰۴ھ // شمارہ نمبر ۲

سالانہ زیر اشتراک

ہندوستان سے ۲۵/- روپے
سعودی عرب کویت، ابوظہبی وغیرہ سے
بذریعہ ایریل ۹۰/- روپے
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے بذریعہ
ایریل ۱۰۵/- روپے
امریکہ، کناڈا، وغیرہ سے بذریعہ ایریل ۱۱۶/- روپے
پاکستان سے بذریعہ ریل ۴۵/- روپے
فیبرپ ۲/۵۰ روپے

محاسن ادارت

مولانا سعید احمد اکبر آبادی

مولانا ریاست علی صاحب

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

طابع و ناشر

دارالعلوم معرفت مولانا غوث الرحمن صاحب

ہستم دارالعلوم دیوبند

مطبوعہ

عجوب پرنٹنگ پریس دیوبند

کاتب: طارق عثمانی پورہ نوی

ضروری گزارش

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سے پہلے کسی حدیث میں
کبھی مدخل خریداری ختم ہو چکی ہے بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو بار بار اطلاع ملے
جی دیکھ چکی ہے۔ لہذا اب اگر آئندہ شعلہ کی مددائی سے پہلے آپ کا کلام
پہنچ نہ آیا تو یہ سچ لکھ کر دکانی ہی سے زیر اشتراک داکر نے میں آگاہ ہے۔
دکانہ نمبر ۱۲/- روپے کے مطابق دکانی کر دیا جائے گا۔ (میر)

فہرست مضامین

نمبر	مضمون	مضمون نگار	نمبر
(۱)	حشر آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
(۲)	ملک کا خطرناک رخ اور دانشور طبقہ کی ذمہ داری	حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی	۶
(۳)	مرشد تقانوی	حضرت مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی	۱۳
(۴)	اسلامی اقدار	مولانا سعید الرحمن شمس القاسمی	۲۰
(۵)	تبیین نقاب ایک مطالعہ پر ایک نظر	مولوی عبدالمعید نیاز فقیہوری مستظم دارالعلوم	۲۳
	مسائل حاضرہ	حضرت مفتی نظام الدین صاحب	۴۷

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ خریداری کی اطلاع پاکرادوں فرمت میں لپناچندہ، نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپناچندہ مبلغ ۴۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والا تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو ”رسالہ دارالعلوم“ کے حساب میں جمع کر لیں۔ ماہ مارچ سے خریداری نمبر بدل دیا گیا ہے خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(مدیر)

حبیب الرحمن القاسمی

فراز

عصر کے ہنگامے کی تیز رفتار آمدنی نے جب ہندوستان میں صدیوں سے روشن اسلامی سلطنت کے چراغ کو گل کر دیا اور سرزمین ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار قائم ہو گیا تو اس عہد کے اہل دلائل نے اپنی نور بعیرت سے مستقبل کے اس عظیم الحادی فتنہ کو دیکھ لیا جو اس سیاسی زوال اور مادی انحطاط کے پس پردہ برق رقاری کے ساتھ ملت اسلامیہ کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا وہ اپنی فراست ایمانی سے سمجھ رہے تھے کہ اس سیلاب بلائیز کے آگے بندھ نہیں باندھا گیا اور اس کے رخ کو پھیرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اسلامی عقائد و افکار اور دینی اخلاق و کردار اس طوفان کی موجوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے اور وہ مسلم معاشرہ جو صدیوں کی سعی پیہم اور انھک کوششوں کے بعد وجود میں آیا ہے تشقت و انتشار کی نذر ہو جائے گا۔

ان حضرات نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ اس فتنہ سمیٹا کا مقابلہ جو ایک زبردست اور مستحکم سلطنت کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا ہے طاقت و قوت سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ان اللہ کے بندوں نے تحفظ دین اور بقائے ملت کی اس جنگ میں آہنی اور آتشیں اسلحوں کے بجائے علم و لہیت کے ہتھیاروں سے کام لینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اسباب و ذرائع سے بھرپور مدد کے عالم میں اللہ کے اعتماد اور بھروسہ کا دوزندہ کے اس باد صرصر کے بالمقابل قصبہ دیوبند میں علم و عرفان کا ایک چراغ روشن کر دیا۔ ہندوستان میں تحفظ دین کی اسی اولین کوشش کا منظر جمیل ”دارالعلوم دیوبند“ ہے جس کا آغاز انتہائی نامساعد حالات میں محض اللہ کے اعتماد پر ہوا۔ پھر اسی قدیل مطلق اور چراغ توکل سے مسلسل چراغ ہر چراغ روشن ہوتے رہے یہاں تک کہ علم و نور کا یہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے پورے برصغیر پر چھا گیا۔ اعلیٰ کی حیل پاش کرنوں نے مسیحی مشینری کی برپائی ہوئی ظلمتوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور اسلامیات ہند کو ایک ایسے مہیب اور خطرناک فتنے سے بچا لیا جس سے اس کا تشخص و امتیاز ہی نہیں وجود خطر سے بڑھ گیا تھا۔

یہ واقعہ ہے کہ ہر عصر کے بعد دارالعلوم دیوبند ایک تحریک بن کر نمودار نہ ہوا ہوتا تھا۔ برصغیر میں کسب نام کی صورت یا توسعہ نہ ہو چکی ہوتی یا اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔

دلائل العلوم کا یہی ایک واقعہ نہیں ہے کہ اس نے بڑے امپائر میں برپا اسکا دوا اسلام کے معرکوں میں قیادت کا کردار ادا کیا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب اقدار اور اسلام کی مقدس شخصیتوں کی خدمت میں جتنی تحریکیں بھی وجود میں آئی ہیں خواہ وہ سچیت کے نام سے آئی ہوں یا ستم میں وہ غلطی کے عنوان سے چلے وہ قادیانیت، تہمت کا لبادہ اور کرمیدان میں آئی ہوں یا لافضیت، رعنا قادیانیت اور دودیت کے لباس میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے درپے ہوئی ہوں دلائل العلوم دیوبند نے ایسی ہر باطل اور گمراہ تحریکوں کا آگے بڑھ کر مقابلہ کیا ہے اور اسلام کی سچائی کا حق ادا کر کے دین کے تحفظ کی اہم ترین خدمت انجام دی ہے۔

ان مقامی ہندو جہد کے ساتھ دلائل العلوم دیوبند نے اپنی ایک سو بیس سال کی مدت حیات میں ہزاروں ایسے افراد پیدا کئے جنہوں نے تعلیم، تزکیہ اخلاق، تصنیف، افتاء، صحافت، خطابت، تذکرہ، تبلیغ، سائنس، حکمت، طب، وغیرہ میں پیش بہا خدمات انجام دیں۔ پھر ان خدمات کا دائرہ کسی خاص طبقہ تک محدود نہیں ہے بلکہ برصغیر کے ہر گوشہ گوشہ اور دیگر بلا و بعیدہ کے ہر حصہ میں پہنچ کر پھیلنے دین خالص کا پیغام پہنچایا اور خلق خدا کو جہل کی تاریکی سے نکال کر نور علم کی دولت سے ممتاز کیا۔ اور تحفظ دین کی تحریک کو آگے بڑھایا۔

چنانچہ مولانا محمد الحسنی لکھتے ہیں:-

”اس حقیقت سے کوئی ہوشمند اور منصف انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر دین خالص کی جس طرح حفاظت کی ہے اور اسکو بدعت، تحریف اور تاویل سے محفوظ رکھا ہے اس سے ہندوستان میں اسلامی زندگی کے قیام و بقا و استحکام میں بیش بہا مدد ملی ہے اور آج جو صحیح اسلامی عقائد، دینی علوم، اہل دین کی وقعت اور محمود عاقبت اس ملک میں نظر آتی ہے اس میں بلاشبہ اس کا نمایاں اور نمایاں حصہ ہے۔“

(پیام ندوہ)

دلائل العلوم دیوبند کا یہ امتیاز بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ عوامی جذبہ سے تعلیمی نظام بنانے کا طریقہ ایسی کامیاب اور کردہ ہے۔ دارالعلوم کے قیام سے پہلے برصغیر میں جتنے دینی ادارے تھے ان کے وجود و بقا کا حاکم انحصار حکومت یا اہل راء و رسا کی داد و دہش کا مہونہ منت ہوتا تھا ان اداروں کا عوام سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہو کر تھا تھا یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت کے ختم ہوتے ہی جو دینی ادارے، لکھنؤ، احمدی کی علمی انجمنیں اُجڑ گئیں۔ علماء و طلبہ نان مشیر کے محتاج ہو کر کسی سہولت کے بغیر اور محنت و مشقت سے محروم ہو گئے۔ اس کے برخلاف دلائل العلوم نے کبھی کسی حکومت یا ریاست کے عہدے

جس کو پہنچایا گیا بلکہ اس سے اپنا سرمایہ حیات توکل علی اللہ اور خدا کے عمارت بندوں کے تحریکات
خیریت کو قرار دیا اور آج تک وہ اپنے اس امتیاز و کردار پر پامردی اور مضبوطی کے ساتھ
قائم ہے۔

برصغیر کو غلامی کی لعنت سے نجات دلانے میں بھی دارالعلوم نے بنیادی کردار پیش کیا
ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ برادرانِ وطن کے دلوں میں مس آزدی کا تل کا جذبہ پیدا کر نوالے
اکابرِ دارالعلوم اور اس کے فضلاء ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ الہندؒ اور ان کے تلامذہ حضرت
شیخ الاسلام مولانا سعید حسین احمد مدنیؒ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ، حضرت مولانا منصور انصاریؒ
حضرت مولانا عمر گلؒ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ وغیرہ کی جدوجہد اور مساعی جلیلہ
سے کون انکار کر سکتا ہے۔

بہارِ ملت حضرت مولانا حفظ الرحمنؒ، مولانا محمد میاں دیوبندیؒ مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ
وغیرہ دارالعلوم دیوبند ہی کے سیوت تھے، جنہوں نے آزادی وطن کی خاطر لاکھیاں کھائیں وہ
تبدولہ جہ کی صعوبتیں برداشت کیں اور اس وقت تک چین سے نہیں رہے جب تک کہ ملک کے
بچے بچے کو صاحبِ انگریزوں کے تیغ سے چھڑا نہیں لیا۔

غرضیکہ دارالعلوم دیوبند نے کتاب و سنت کی اشاعت، اسلامی تہذیب و ثقافت
کے بقا و تحفظ، اہل مذاہب و مذاہب کی فتنوں سے ملت اسلامیہ کو خبردار رکھنے میں جو عہدہ گرو
حیثیت میں کام کیا ہے وہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔

دارالعلوم دیوبند کی انہیں مساعی جلیلہ کا یہ اثر ہے کہ آج برصغیر میں اسلام کا قدم
دگر بلبلہ اسلام کے مقابلہ میں زیادہ مستحکم ہے، مسجدیں آباد ہیں۔ اسلامی علوم و فنون کے
چھوٹے بڑے مدرسے اس کا پورے ملک میں اس طرح سے جال پھیلا ہوا ہے کہ عالم اسلام کے
ملازمین و محققین کو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔

خدا کا ہزار ہا شکر ہے کہ دارالعلوم اپنی ان تمام خصوصیات کے ساتھ آج بھی کھڑا
و مستحکم ہے۔ خصوصاً ان کی شخصوں میں مصروف ہے۔ اب یہ ملت اسلامیہ کی قریب لاکھ
ہے کہ وہ علوم و فنون کے اس مرکز کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں تاکہ وہ اطمینان و سکون
کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت میں ماضی کی طرح مشغول رہے۔

ملک کا خطرناک رُخ اور دانشور طبقہ کی فزوری

☆ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی

آج ہمیں میں چیز کا شکوہ ہے وہ یہ کہ ہر طرح کی آوازیں سننے میں آتی ہیں ہر طرح کے منشور (MANIFESTOS) سامنے آتے ہیں، ہر طرح کے اعلانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن انسانیت کی ہستی اور انسانی جان و مال اور انسانی حقوق کی پامالی پر کوئی روئے والی آنکھ اور کوئی درد محسوس کرنے والا دل نظر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی دانشگاہوں میں جہاں سب کچھ سکھایا پڑھایا جاتا ہے۔ وہیں ایسے لوگ ملنے چاہئیں وہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہئے۔ چندو جوان ہی سہی جو اپنے مستقبل کی طرف سے آنکھ بند کر لیں جیسے کہ ایک پیغمبر نے اسی طرح کے ایک بگڑے ہوئے معاشرہ میں اصلاح کا کام شروع کیا تو ان کی قوم نے طعنہ دیا سقا، انھوں نے کہا: "لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا" اے صلح تم سے تو بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں تم تو بڑے (PROMISING) آدمی تھے تم سے تو بڑی بڑی توقعات قائم تھیں کہ تم اپنے گھر کو نوحی حال بناؤ گے، تم اپنی قوم کا نام روشن کرو گے، اپنے وطن کا نام روشن کرو گے، یہ تم کیا لے بیٹھے۔ تم نے یہ جھگڑا کہاں سے شروع کر دیا۔ قوم کے نزدیک جھگڑا سقا لیکن انسانیت کی ٹوٹی کشتی ہمیشہ انھیں لوگوں نے بچائی ہے جنھوں نے اپنے مفاد کو نہیں دیکھا۔ معاشرہ کے مفاد کو دیکھا لیکن جس قوم میں نام لینے کے لئے بھی ایسے چند آدمی نہ پاسے جائیں جو کسی بڑے بڑے عہدہ اور منصب کو اپنے مقصد کے راستے میں خاطر میں لائیں تو ایسی جماعت اور ایسی قوم کے متعلق کوئی بڑی امید قائم نہیں کی جاسکتی اور اس کا کوئی وزن نہیں خدا کے میزان میں بھی احد و انسانیت کے میزان میں بھی۔ ایسے صاحب عزیمت اور باہمت لوگ کہ سے کم مسلمانوں میں ہر دور میں پاسے گئے ہیں۔ جنھوں نے سلطنتوں اور بادشاہوں کو ماتہ نہیں لگایا۔ آج یہ لوگ کی ضرورت ہے۔ کسی تہذیب میں سہی لیکن ایسے لوگ جو نے چاہئیں جو یہ کہہ سکیں۔

بروزیں دام بھید و گردنہ کہ عتقا با بلند است آشیانہ

آج مصیبت یہ آگئی ہے کہ بار بار کے تجربوں سے مزاج دانوں اور تجربہ کاروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس معاشرہ میں ہر شخص کی ایک قیمت ہے اگر وہ اتنے دام میں نہیں بک سکتا تو اتنے دام میں ضرور بک جاتے گا۔ لیکن خدا کے کچھ بندے ہمیشہ رہے اور رہیں گے۔ جاہلیں جو کسی دام میں بھی نہ بک سکیں۔ بڑے سے بڑا سنہرا جال آپ اُن کے سامنے ڈال کر دیکھتے کہیں ان کے تصور میں بھی یہ آجائے کہ عزت قبول کر لوں تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے۔ میں کہتا ہوں خدا کے فضل سے ابھی ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں۔

خاکسارانِ جاں راجحارتِ سنگر توجہ دانی کہ دریں گردوارے باشد

ابھی ہماری نسل میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب ان کو اپنے اس جادۂ حق سے اور مقام سے جس کو انہوں نے سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ اپنے اس بویا سے فقر سے، اپنے خاک کی اس ڈھیر سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج بھی خدا کے فضل سے ایسے لوگ موجود ہیں، اس لئے ہر شخص کے متعلق یہ خیال کرنا کہ یہ کسی نہ کسی قیمت میں بک جائے گا۔ یہ ہاں ہی لیکن ہمارے بھی شکاری ہوتے ہیں۔ یہ ہاں ہی دام میں آجائے گی غلط ہے، ایسی ہمارا انسانیت کی آبرو ہے۔ آپ سے میں اس لئے نہیں کہتا کہ آپ ان کو تلاش کریں، میں کہتا ہوں آپ وہ ہٹائیں جس کو بڑے سے بڑا شکاری بھی شکار نہیں کر سکتا۔ پھر آپ وہ ہٹائیں گے کہ جس کے سر پر سے اڑ جائے گی اس کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھا جائے گا۔ وہ چاہیک خیالی پرندہ ہے لیکن آپ حقیقی معنی میں ہمارے جانتے ہیں گے، آپ جس کے پاس سے گئے جانتے ہیں گے اُسے عزت ملے گی، طاقت ملے گی، اس کو اعتماد ملے گا، ایمان ملے گا۔

آج ہمارے ملک اور ہمارے جاں بلب معاشرہ کو بڑے بڑے فاضلوں بڑے دانشوروں کی ایسی ضرورت نہیں جتنی صحیح اور دیر انساؤں کی قربانی کے لئے تیار ہوتے والے انسانوں کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم پختہ ہو جائے جسے کسی اس مملکت اور اس ملک کو محمد علی جوہر جیسا فرزند دیا ہے جسوں نے اس ملک

میں صحیح طور پر جمہوری زندگی کا آغاز کیا۔ یہاں عوامی سیاست درحقیقت مولانا محمد علی نے شروع کی وہی گاندھی جی کو میدان میں لائے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ان سے پہلے سیاست دانشوروں اور دستور کی سمجھ رکھنے والوں میں تھی۔ دانشوروں کا ایک بہت اونچا طبقہ تھا جو سیاسی باتیں کرتا، بازار میں سیاست کو لائے والے، پارکوں میں سیاست کو لائے والے اور پبلک میں سیاست لائے والے محمد علی اور شوکت علی ہیں وہ آپ کی اسی یونیورسٹی کے فرزند تھے، جنہوں نے اس ملک میں حریت پسندی اور قومی و دینی غریب کی آگ لگا دی اور جنہوں نے تحریک خلافت شروع کی اور پھر تحریک آزادی میں ہر اول دستہ بلکہ قائد کا کردار ادا کیا۔ آج پھر ہندوستان کا معاشرہ طالب ہے، اس نے اپنا دامن پھیلا رکھا ہے، میں اس کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ پھر آج آپ سے وقت کا سپاہی چاہتا ہے۔ ہر وقت کا ایک سپاہی ہوتا ہے ہر وقت کی ایک دعوت ہوتی ہے، ہر وقت کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ جب ضرورت تھی تحریک آزادی کے سوراؤں کی، جب ضرورت تھی حریت کے صور بھونکنے والے سر فرشتوں کی، تو اس وقت علی برادران میدان میں آئے آج ملک کو اخلاقی زوال سے بچانے والوں کی ضرورت ہے۔ آج اس ملک میں ایثار و قربانی کا ایک مثالی نمونہ قائم کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ آج اس ملک میں اصحاب کھف جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے :-

اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ اَمْنًا بِرَبِّهِمْ وَزَجَّوْا هُمْ
 هَدًى وَرَبُّنَا عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 لَنْ يُّدْعُوَ مِنْ دُونِ الْاَلٰهِ
 لَقَدْ قُلْنَا اِذَا مَشَطَطًا (کہف ۱۴)

وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، ہم نے انہیں ہدایت میں اور دنیا میں مضبوط کر دیا۔ اور ان کے دلوں کی ہر دردناک شہادت کی بندش کر دی وہ جب (راہ حق میں) کھڑے ہوتے تو انہوں نے (صاف صاف) کہہ دیا، ہمارا

پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔

سو کسی اور معبود کو پکارنا تو الے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بڑی ہی بے جا بات ہوگی۔

آج ہمارے معاشرہ کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو میدان میں آئیں اور ملک کو اخلاقی زوال سے بچائیں۔ اخلاقی زوال آخری حد تک پہنچ گیا ہے۔ ایک آدمی کسی حادثہ کا شکار ہو جائے تو یہ تو ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ اس کے قرب و جوار میں کہرام مچ جائے لوگ جمع ہو جائیں۔ مائیں اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں۔ کوئی پانی لے کر آئے کوئی دوا لے کر آئے کہ ہمارے بھائی معلوم نہیں کہاں جا رہے تھے حادثہ کا شکار ہو گئے۔ لیکن اس ملک کی اخلاقی گراؤ کا حال یہ ہے کہ اس وقت لوگ ان سرے ہوئے کچے ہوئے انسانوں کے ہاتھ سے گھڑیاں نکال لیتے ہیں اور ان کے پرس کی تلاشی لیتے ہیں، اس وقت بجاتے اس کے کہ آج کھٹک لبوں میں پانی کا ایک قطرہ بھی وہ ظالم ان کی قیمتی چیزیں لوٹے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ یہ واقعات تاریخ میں پڑھتے تو یقین نہ کرتے اور دوسرے ملک کے لوگ یقین نہیں کریں گے۔ لیکن ہم کیا کریں۔ ویلوں میں باہا ایسے حادثے پیش آتے ہیں اور قریب کی دیہاتی آبادی ہے۔ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی دبا ہوا ہے۔ دو لکڑیوں کے بیچ میں اس کا بدن آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا سب کچھ لے لیا لیکن کسی طرح مجھے اس شکنجے سے نکال دو تو انھوں نے اس کے ہاتھ سے گھڑی چھین لی اور اس کی جیب سے کچھ روپے نکال لئے اور اس کو مارتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ جو معاشرہ اس سنگدلی کی حد تک پہنچ گیا ہو اس معاشرہ کی کسی چیز کو دیکھ کر بھلا دل خوش ہو سکتا ہو۔ اس سے کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ معاشرہ دنیا میں باقی رہے گا کوئی بڑا قیادت کا رول ادا کرے گا۔

خدا کو انسان کی چیز سے زیادہ ناپسند ہے، جس پر اس کی فیرت کو بوجھ آتا ہے وہ مسلم ہے، سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے۔ عقائد کی حد تک قرآن اعلان کرتا ہے کہ شرک معاف نہیں کرے گا اور انسانوں کی قسموں کا جہان تک تعلق ہے، سلطنتوں تہذیبوں اور معاشرے کی قسموں کا جہان تک تعلق ہے، مسلم ان کے لئے پیغام موت ہے ظلم کے بعد ان کو ڈھکیا نہیں دی جاتی تو مسیحی عزیذ و۔۔ ہندو مسلمان نوجوان اس معاشرہ کو ظلم سے بچانے کے لئے میدان میں آئیں۔ دیہاتوں اور شہروں میں جائیں اور پکار

لگائیں کہ ظلم..... نہیں ہونا چاہئے، یہ فسادات نہیں ہونے چاہئیں۔ اس میں بے گناہ مارے جاتے ہیں۔

میں نے کئی مرتبہ اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک مسافر بڑے ارمانوں کے ساتھ بمبئی سے آرہا ہے سٹوڑی سی پونجی بچا کر، سنا ہے کہ ماں بیمار ہے میں جاتے ہی دوا لاؤں گا۔ وہ میری صورت دیکھ کر خوش ہوں گی ان کے اندر طاقت آجائے گی۔ وہ آنکھیں کھول دیں گی۔ ابھی وہ اسٹیشن سے چلا ہی تھا کہ اُسے چھرا بھونک دیا گیا۔ اور ماں تڑپ رہی ہے اور یہاں بیٹے نے جان دیدی جس معاشرے میں یہ واقعات ہوں اس معاشرے میں کیا کوئی بھی ترقی، اقتصادی، سیاسی اور علمی ترقی خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ اس ملک میں یونیورسٹیوں کی تعداد بتلائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے دس گنا یونیورسٹیاں ہو جائیں جب بھی اس معاشرے کے لئے کوئی خوشی اور اطمینان کی بات نہیں، کوئی عزت کی بات نہیں، متوسط پڑھے لکھے لوگ ہوں مگر ظلم سے نفرت ہو، گناہ سے نفرت ہو CORRUPTION سے نفرت ہو۔ وہ معاشرہ زندہ ہے۔ طاقتور ہے اور ممکن ہے کہ دوسری قوموں کی قیادت کرے۔

میرے عزیز بھائیو! میرے محرم اساتذہ اور فضلا! میں معافی چاہتا ہوں۔

رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں، معاف

آج کچھ درمیرے دل میں سوا ہوتا ہے

اگر میں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، اگر میں نے بعض تلخ حقیقتیں تلخ انداز میں کہی ہوں تو مجھے معاف فرمائیں کہ جب حقائق کی تلخی حد سے بڑھ جاتی ہے تو کوئی شیریں کلامی اُسے شیریں نہیں بنا سکتی، وہ فریب دہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک تلخ حقیقت کو تلخ انداز میں کہا ہے۔ اس پر میں آپسے معذرت خواہ ہوں، ہماری سوسائٹی کا رنگ یہ ہے کہ کوئی صاف بات کہتا نہیں، بہت دور سے چل کر، اپنی پارٹی اور اپنے فتنے کو محفوظ رکھتے ہوئے، اس کو بجاتے ہوئے۔ ہزار احتیاط کے ساتھ ایک بات ایسی کہی جاتی ہے کہ پھر کوئی پکڑ نہ سکے، ان کو پکڑے جانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے

اور سوسائٹی کے تباہ ہونے کی فکر کم ہوتی ہے۔ لیکن جب آگ لگی ہو تو یہ تحفظات باقی نہیں رہتے۔ گفتگو کے آداب باقی نہیں رہ سکتے۔ جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر کسی زبان میں کیسے ہی بے ڈھنگے طریقے سے کہا جاتا ہے۔ بچہ بھی بول اٹھتا ہے کہ آگ لگی ہے۔ اس وقت صورت حال یہی ہے، نہ اس سے گم نہ اس سے زیادہ، اس وقت ہمارا معاشرہ کوہ آتش فشاں کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور کوئی تدبیر اس کو بچا نہیں سکتی۔ اگر کوئی چیز اسکو بچا سکتی ہے تو وہی مذہبی انسانوں، دانشوروں اور بے غرض انسانوں کا میدان میں آنا اور حالات سے پہنچے آزمائی کرنا اور اپنا اعلیٰ نمونہ دنیا کے سامنے اور کم ہنرستان کے سامنے پیش کرنا۔

میں پھر کہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی نے محمد علی اور شوکت علی کو پیدا کیا ہے جسرت موہانی اور مولانا ظفر علی خان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جامعہ اب بھی ایسے آدمیوں کو پیدا کر سکتی ہے اور اس میں پیدا کرنے کی عطا حیت ہے میں آپ کے سامنے اقبال کا یہ شعر پڑھوں گا۔

تو ہما کا ہے شکاری، ابھی اتلا ہے تیری

نہیں مصاحت سے خالی، یہ جہان مرغ و ماہی

آپ مرغ و ماہی پر اپنی طاقتیں صرف نہ کریں آپ اگر ایک چھوٹی سی چڑیا کا شکار کر بھی لیا تو کوئی فخر کی بات نہیں۔ آپ کو سارا ہندوستان پیش نظر رکھنا چاہیے اور آپ کو اپنی توانائی چھوٹے چھوٹے مسائل پر نہیں خرچ کرنا چاہیے آپ کی طاقت بڑی قیسی ہے اس کا اصل مستحق آپ کا معاشرہ ہے آپ کا یہ پورا عہد ہے۔ آپ کا یہ پورا ملک ہے۔ آپ کی ملت ہے۔ اس لئے آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور ملک کی بھی حق تلفی کریں گے۔ اور ملت کی بھی حق تلفی کا ارتکاب کریں گے۔ اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنی طاقت صرف کر دی۔ یہ مسائل آپ کی عنقا شکار بہت، آپ کی بلند نگاہی اور آپ کا اندرونی صلاحیتوں اور حسنِ ملت کی میراث آپ کو ملی ہے، انھیں کتاب الہی کے آپ حاصل ہیں اس کے شایاں نہیں ہیں۔ جس کی آیت پڑھ کر میں نے

آپ کو سنائی ہے: ”کُلُّ لَاحِقَانٍ مِنَ الْقُرُونِ قَبْلَكَ اَوْ لَوْ بَقِيَتْ بَنُو دَاوُدَ عَزَّ وَجَلَّ لَفَسَادٌ فِي الْاَرْضِ“ ارے ان نسلوں میں کچھ بچے کچھے انسان تو ہوتے، درحقیقت انسان تو ہوتے، شعور والے انسان ہوتے، وہ فساد سے لوگوں کو روکتے منع کرتے۔ اگر وہ نہیں مٹتے تو ان قوموں کا تختہ الٹ دیا گیا، ان کی داستان بھی داستانوں میں نہیں رہی، وہ حقیقت غلط کی طرح تاریخ کے اوراق سے مٹا دیے گئے۔ اور ہمیشہ اندیشہ ہے کہ ہندوستان کا یہ موجودہ معاشرہ خدا نخواستہ کہیں ایسے ہی کسی انجام سے دوچار نہ ہو اس لئے میں آپسے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی توانائی، اپنی ذہانت، اپنی قوت عمل (ENERGY) اور اپنا (TALENT) چھوٹے چھوٹے مسائل پر خرچ کرنے کے بجائے ہندوستان کو بچانے کے لئے اور ملت کو اس کی عزت کا مقام دلانے کے لئے صرف کریں۔

میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورے صبر و سکون کے ساتھ اور اس متنازع ثقافت کے ساتھ جو اس یونیورسٹی کی ہمیشہ روایت رہی ہے میری معروضات سنیں۔

وَاِخْرَجُوْا اَنَا اِلَیْكَ الْحَمْدُ دَلَّی رَبِّ الْاٰلَمِیْنَ۔

شاہ صاحب کو زمانے سے شکایت تھی
 نقشبانی باطل کو زمانے کی بنیاد پر شکایت تھی
 غوث کی بازو میں تو زور آسکتا ہے
 شمس کو درخیز و چمک سکتا ہے
 حضرت شمس الدین عظیمی

از مولانا نجم الدین ہسلاچی

مرشدِ حقانوی اور مرشدِ مدنی

۱۔ حق از زبان دوست شنیدن چہ خوش بود

یا از زبان آنکه شنید از زبان دوست

ہندوستان کے متعدد شیوخ کبار جن میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیا حضرت مجدد الف ثانی، شاہ کلیم اللہ جہانی آبادی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ کا نام بطور مثال کے لیا جاسکتا ہے جس طرح اپنے گوشہ سوزت یا مرکز ارشاد و تربیت میں بیٹھ کر بڑی بڑی انقلاب انگیز اور عہد آفریں تحریکوں کی رہنمائی اور سرپرستی فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت حاجی ابراہیم مہاجر مکتہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت سید احمد شہید، حضرت مولانا محمود حسن شیع الہند، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ وغیرہم نے میدانوں میں نکل کر دار کرسن کو چیلنج کیا اور وقت کے فتنوں کا ڈٹ کو مقابلہ کیا اور اپنے خلفاء و تلامذہ کے ذریعہ اشاعت یا حفاظتِ اسلام کا بیج بھروسہ وسیع کلام انجام دیا، چنانچہ تاریخ ہند کے صفحات نے ان واقعات اور صدائوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ وسعتِ قلب و نظر اور انصاف سے دیکھا جائے تو صلاح الدین اولیاء فیو سلطان شہید اور خواجہ اجیری اور سید احمد شہید رحمہم اللہ کا اگر کوئی مثنیٰ سقاؤدہ شیخ الہند اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ تھے جو برطانوی جیسی ظالم اور جبروت حکومت کے خلاف کچھ مثل بغاوت بن کر آئے اور صاف صاف اعلان کر دیا ہے

در میان کارزار کفر و دین

ترکش مارا غداً ناگ آہن دین

یہ جملہ عبارتیں اہم ہی کر سکتا ہے جو بلند درجہ کے اخلاص و لہیت، بے نفسی

بر منجانب اللہ مقبولیت، کمال ذاتی، استقامت، جامعیت اور جہاد فی سبیل اللہ کی لذت و حلاوت سے بھرپور اور اسی نقشہ خمار میں چور ہو۔ سچ ہے۔

یہ ترسہ بلند ملا جس کو مل گیا
ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟

اسی لئے روحانی ترقی و کمال باطنی کا آخری اور لازمی درجہ شوقِ شہادت ہے اور مجاہدے کی تکمیل جہاد ہے۔ حضرت حاجی عبدالرحیم دلائی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے سید احمد شہیدؒ کو سہارنپور پہنچایا اور مجھ سے ملایا اور مجھ کو توفیق دی کہ میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت اور آپ کا طریقہ دیکھا اس وقت اپنے نزدیک مجھ کو خیال ہوا کہ اگر میں مرجاتا تو میری موت بری ہوتی۔“

مذکورہ بالا فقرہ بہت مشہور ہوا اور زبان زد خاص و عام ہے مگر اہل اللہ جن کے

معاصرت سبب المناfert

قلوب کی ذکاوت حس اور لطافت روح کے سامنے بادشاہوں کی نازک دماغی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ان کے درمیان رہنے کے لئے ایسی بے نفسی، ایسی سبک دوشی ایسی جاہلیت اور ایسی روشن ضمیری کی ضرورت ہے کہ کوئی بداندیش یا کوئی غالی معتقد بھی ان کے درمیان آپس کے تعلقات میں رخنہ نہ ڈال سکے اور ان کے قلب صافی پر بھی میل نہ آ سکے۔ ہمارے مرشد مدنیؒ نے اس نازک مرحلہ کو بڑی کامیابی کے ساتھ طے کیا اگرچہ بعض حضرات سے سیاسی ذوق، مسلک اور خیالات کا اختلاف تھا۔ اور یہ بالکل قدرتی عمل تھا۔ ہر گلے دار رنگ دبوختے دیگا است

واضح ہو کہ راقم الحروف نے ۱۳۶۸ھ میں ایک عزیز پر و فسر مولانا عبدالباری عودی مرحوم کو لکھا تھا جس میں حضرت حکیم الامت مولانا ستھانوی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحقؒ کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا اور اپنا لامصرع لکھ گیا تھا۔۔۔ جس کے جواب میں مولانا عبدالباقی مرحوم نے تحریر فرمایا تھا ”آپ نے بالکل سچ لکھا“ ہر گلے دار۔۔۔ مولانا عودی مرحوم لکھتے ہیں ایک صاحب اپنے چھوٹے بھائی کو لکھتے تھے کہ اگرچہ

حقیقت تو مولانا مدنی سے ہے لیکن اب حضرت ستانوی سے بھی بہت احترام کیا گیا۔ دونوں کی کس طرح جمع کریں۔ میں نے کہا کہ عمر علی رضی اللہ عنہما کے جمع کرنے میں تو دشواری یا فاضی یا خارجی ہو سکتی ہے۔

مولانا عبدالباقی ندوی مرحوم کی تشبیہ بہت خوب ہے۔ مولانا ندوی اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں اھل کھلم کھلا اس جمع امجد میں میرا پانا لائق بھی زیادہ نالائق نہیں رہا۔ (مکتوبات شیخ الاسلام جلد اول) اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ہندو پاک بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری اسلامی دنیا میں مرشد ستانویؒ اور مرشد مدنیؒ کا شیخ شریعت و طریقت کے رموز و نکات کا ترجمان دوسرا کوئی اور جہان تک اپنی معلومات کام کرتی ہے ان دونوں بزرگوں کا مثل موجود نہ تھا ان حضرات نے جس شان سے مدارس اور خانقاہ کی تفریق کو مٹا کر سلاف کرام کی روایات کو قائم رکھا یہ انہیں کا حصہ تھا بقولِ عارف

در کف جام شریعت، در کف سندان عشق

ہر ہوسنا کے نداند جام و سنداں بافتن

ان حضرات کی رخصت ضیری کا اثر تھا اور عظیم روایات میں ہم آہنگی تھی کہ ہندوستان کی تین عظیم المرتبت شخصیتیں جو قدیم و جدید کا سنگم تھیں شعوری طور پر انہیں ہر دو مشائخ کرام کے آستانہ پر حاضر ہو کر مرید سے مراد بن گئے یعنی علامہ سید سلیمان ندوی، پروفیسر عبدالباقی اہل خدم دریا بادی رحمہم اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا کہ ان ہر سہ بزرگوں کے علوم و فنون اور انکی تحقیقات کا مسئلہ ہندو ہرون ہند میں پوری شان سے چل رہا تھا باوجود اس کے جو کمی رہ گئی تھی وہ آبِ حیات کی محتاج تھی جس کے ایک ہی گھونٹ نے منزل کے بعد کو قرب میں تبدیل کر دیا ہے

اگر ویدہ دانت کہ دیدار شش بہ او بینی

طلب کن دیدہ دیگہ کہ دیدارِ دگر دارد

تفصیلات ”تذکرہ مرشد مدنی“ قدس سرہ جو زیر تحریر ہے اس میں ملاحظہ فرمائیں گے

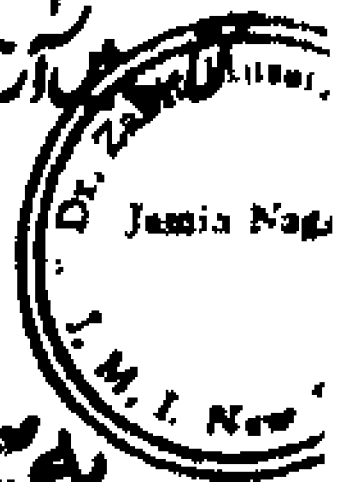
اس موقع پر ہم ایک نہایت اہم شہادت دہلائے مولانا مدنی قدس سرہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر کی ناظرین کی آگاہی کیلئے درج کر رہے ہیں جو مولانا لاہوری نے

پروفیسر مولانا یوسف سلیم چشتی مدظلہ کو نمایا جس سے چشتی صاحب کو اپنے سابقہ گستاخانہ اور توہین آمیز
 دعوے پر اعتراضاتِ تفصیل و اظہارِ مذمت اور باری تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیقِ توبہ و انابت کی
 دولت حاصل ہوگئی۔ پروفیسر صاحب محترم سے مولانا لاہوری کے قدیم تعلقات رہے ہیں۔ مولانا لاہوری
 جج کے زمانہ میں خاصانِ حق کے اجتماع میں برابر شریک ہوتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ ان تمام
 اہل اللہ کا اسی بات پر اتفاق تھا کہ حضرت مولانا مدنیؒ کا دوستی زمین پر کوئی اور روحانیت و تقویٰ
 میں مشکل اور ہمتیہ نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب سرِ پا حسیّت بنی ہوئے مولانا لاہوری کی زبان
 سے حضرت مدنیؒ کی عظمت کا اعتراف سن رہے تھے اس کے بعد حضرت لاہوریؒ
 نے فرمایا حضرت مدنیؒ کی جوتیوں کا تلا بھی میری داڑھی سے محترم ہے۔ اس لئے تمہیں
 مشورہ دیتا ہوں کہ حضرت مدنیؒ کی شان میں تم سے جو گستاخیاں سرزد ہوئی ہیں۔ ان سے
 رجوع کرو۔ اگر تم حضرت مدنیؒ کے مقام سے آگاہ ہوتے تو ہرگز ایسی گستاخی کا ارتکاب
 نہ کرتے۔ دیکھو حضرت تھانویؒ حضرت مدنیؒ کے سیاسی خیالات سے متفق نہ تھے
 اس کے باوجود ان کا نہایت احترام کرتے تھے اور اپنی مجالس میں ان کی روحانی اور عرفانی
 عظمت کا اعتراف کرتے تھے۔

بقول مدیر میثاق لاہور کہ اللہ تعالیٰ کا پروفیسر سلیم چشتی پر بڑا ہی کرم ہوا کہ انہیں اس
 مشکل کام کی توفیق بارگاہِ خداوندی سے حاصل ہوگئی۔ ذلک فضل اللہ جو تیرے منشاء تفصیل اسی
 مسئلہ میں آرہی ہے۔

حضرت تھانویؒ اور حضرت مدنیؒ کے تعلقات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہوگا

یہ صحیح ہے کہ ان ہر دو بزرگوں میں سیاسیات کے سلسلے میں اختلاف رہا جہاں تک
 ان حضرات کی ذات کا تعلق تھا وہ اختلاف اپنی حد پر ہی رہا اور اس کے باوجود قلبی محبت
 باہن میں موجود رہی۔ آج سے تقریباً نصف صدی پہلے کی بات ہے مولانا الکاجا حافظ
 بیاض احمد صاحب اشرفی قاسمی تحریر فرماتے ہیں کہ میں تھانہ بھون حضرت تھانویؒ کی خدمت
 میں حاضر ہوا تھا کہ اچانک حضرت تھانویؒ کے برادرِ زادہ جو خانقاہ کے مہتمم ہونے کے

ساتھ اکثر امور کی انجام دہی کے سلسلہ میں مختار عالم کا درجہ رکھتے تھے حاضر ہوتے اور یوں عرض کیا حضرت وہ آگے حضرت ”وہ مولوی حسین احمد مدنی۔۔۔ حضرت تھانوی سے بڑے ٹھہرے کافر اور اطمینان سے منسوب کیا تم اپنے مولا نا حسین احمد دیوبند والوں کی بات کر رہے ہو اس پر مولوی شبیر علی صاحب نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت تھانوی نے بڑے اور سرتاسر محبت اور شفقت کے انداز اور گھبراہٹ آمیز لہجہ میں فرمایا ”کہاں کدھر“ اتنے میں حضرت مدنی تشریف لاتے حضرت تھانوی اکٹھ کر بڑے تپاک اور محترم اخلاص سے حضرت مدنی کے استقبال کے لئے بڑے اور غسل گیر ہوتے بندہ نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا وہ آج نصف صدی کے بھیا نک سال بیت جانے کے بعد بھی یوں ہے جیسے یہ ابھی ابھی ان سطور کے رقم کرتے ہوئے سامنے ہی پیش آیا ہے حضرت مدنی نے حضرت تھانوی کی دست بوسی فرمائی اور حضرت تھانوی اشتیاق و محبت بھری آنکھوں سے حضرت مدنی کی طوفان دیکھتے رہے جب حضرت مدنی کا یہ عمل ختم ہوا تو حضرت تھانوی نے دوبارہ حضرت مدنی کو گلے سے لگایا اور حضرت مدنی کا کندھا اور پیشانی چوم کر ان کا ہاتھ اپنے سینے پر لگایا اور پھر اپنی نشست گاہ پر تشریف لاتے اور حضرت مدنی کو اپنے ساتھ سجادہ پر بیٹھنے کا حکم دیا حضرت مدنی سجادہ سے ہٹ کر بیٹھنا چاہتے تھے لیکن حضرت تھانوی نے منسوب فرمایا میرا حکم ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی سجادہ پر بیٹھیں حضرت مدنی نے فوراً تعمیل ارشاد کی حضرت تھانوی نے شکایت فرمائی آپ نے بہت زیادتی کی کہ آمد کی پہلے سے اطلاع نہیں کی بندہ شرمندہ ہے کہ آپ کی آمد کے لئے سواری کا بندوبست کرنے سے قاصر تھا یا جیسے بھی حالات ہوتے کم از کم کچھ عزیزوں کو استقبال کیلئے بھیجتا اس پر شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ نے فرمایا حضرت اپنے گھر میں بھی کوئی اطلاع دے اپنے گھر میں تو ہمیشہ بغیر اطلاع ہی آنا ہوتا ہے۔ البتہ حضرت تھانوی کے چہرہ کی سُرخی، آنکھوں کی چمک اور شفقت آمیز لہجہ میں یہ کہنے کی قوت عظیم طور پر حضرت مدنی کے عکس کر سکتا ہے جو وہاں موجود تھا اور یاد رکھیں

جوان دونوں مسلم مشائخ کا گرویدہ اور دلدادہ ہو۔ حضرت تھانویؒ نے فرمایا بلا شک و شبہ آپ کی بات درست ہے۔

حضرت تھانویؒ نے فرمایا اور بندہ تو ہمیشہ سے آپ کو اپنے استاد حضرت مولانا محمود شیخ الہند قدس سرہ کا قائم مقام اور جانشین سمجھتا ہے۔ یہ منظر قلم اور گفتگو میں ادا نہیں کیا جاسکتا یہ منظر کشتی بندہ سے ممکن ہی نہیں۔ البتہ آج تک اس کی حلاوت آمیز لذت اپنے دل و دماغ میں اسی طرح محسوس کرتا ہوں جس طرح چالیس سال قبل کی تھی۔ اس کے بعد حضرت تھانویؒ نے حضرت مدنیؒ سے کھانے سے متعلق دریافت فرمایا تو حضرت مدنیؒ نے بالکل بے تکلفی اور اپنائیت کے لہجہ میں شلیم کے اچار اور روٹی کی فرمائش کی حضرت تھانویؒ نے مولانا شبیر علی مرحوم سے فرمایا کہ بڑے گھر سے اچار روٹی اور چھوٹے گھر سے لسی لے آؤ۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد یہ سب کچھ آگیا۔ سیر اور دوسرے خدام کے دل ابھر اٹھا ہے تھے کہ شیخین کا پس خوردہ ہیں بھی اگر مل جائے تو ہمارے لئے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ ہو گا لیکن حضرت تھانویؒ کے نظام اور ضوابط کے تحت کسی کو بکثائی اور اس قسم کی کیا بلکہ ہر قسم کی درخواست بلا اجازت قبل از وقت جرات ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن فرمان جاتے رحمتہ للعالمین صلعم کی مسجد کے عاکف اور جانشین شیخ الہند رحمہ کے اخلاق عالیہ کے انھوں نے خود ہی حضرت تھانویؒ سے عرض کیا کہ اجازت ہو تو یہ روٹی اور اچار اپنے ان دوہین طفیلیوں کو دے دیا جائے۔ حضرت تھانویؒ نے فرمایا اس میں اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ نے اُسے جب اپنا گھر فرمایا ہے تو یہ سب آپ کا ہے میری جانب سے کوئی اعتراض نہیں تو اس پر حضرت مدنیؒ نے فرمایا کہ میں نے اس لئے اجازت کے لئے عرض کیا ہے کہ یہاں کھانے کا مالک نہیں ہوتا ہے اسے اس میں تصرف کا اختیار نہیں اسے صرف کھانا کا اختیار ہے اور بقایا میزبان کی ملکیت ہے۔ حضرت تھانویؒ اس پر مسکرائے اور محوش دل سے اجازت بھی مرحمت فرمائی چنانچہ بندہ کو مع دوسرے خدام کے بلوایا گیا اور یہ تبرک ہیں حضرت مدنیؒ نے عطا فرمایا۔۔۔ جب مرشد مدنیؒ نے رخصت چاہی تو حضرت تھانویؒ نے بڑے گھر سے بڑی عمدہ ہل کی دستار منگوائی اور حضرت

مدنی کو عطار فرمائی حضرت مدنی نے وہ دستار اپنے سر پر رکھ کر اس درخواست کے ساتھ واپس کر دی کہ حضرت آپ کے علم میں ہے کہ بندہ نے انگریزی مال کا بائیکاٹ کر رکھا ہے اس لئے بندہ اعتقال کرنے سے مجبور ہے اس پر حضرت تھانویؒ نے اس طرح معذرت فرمائی کہ یہ بھی صحت دیکھنے اور محسوس کرنے سے متعلق ہے کہنے اور دیکھنے میں وہ تاثرات نہیں دیتے جاسکتے۔ حضرت تھانویؒ نے فرمایا سبحانی معاف کرنا میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا مجھے یہ مطلقاً دھیان میں نہیں رہا مجھ سے سہو ہو گیا۔ چنانچہ وہ پیگڑی حضرت مدنیؒ سے لیکر مولوی شبیر علیؒ کو واپس کر دی گئی اس کے بعد حضرت تھانویؒ نے فرمایا بڑے گھر سے کھدہ کی پیگڑی لے آؤ۔ آئی، چنانچہ حضرت تھانویؒ نے یہ پیگڑی حضرت مدنیؒ کو عنایت فرمائی تو حضرت مدنیؒ نے اپنا سر مبارک آگے کر کے عرض کیا آپ خود ہی باندھ دیں چنانچہ حضرت تھانویؒ ہی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت مدنیؒ کے سر پر پیگڑی پیٹ دی اور دو روپے ہدیہ بھی دے جو حضرت مدنیؒ قدس سرہ نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے لے لئے اور انہیں اپنی پیگڑی کے ایک کونے میں باندھ کر سر میں دبایا اس کے بعد حضرت تھانویؒ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے باہر تک تشریف لے آئے۔

”تو خود حدیث مفصل بجاں ازیں محمل“

پوری تفصیلات کے لئے المرشدین مدنی و اقبال خبر اور راقم الحروف کا تذکرہ مرشد مدنی قدس سرہ کا انتظار فرمایا جائے

انسانی قدر و قیمت — ایک جائزہ

محمد سعید الرحمن شمس — مدیر ماہنامہ نصرت الاسلام کشمیر

اسلام ایک جامع، مکمل اور عالمگیر اصلاحی تحریک ہے، اس کی تعلیمات اور اقدار کی وسعت وسیع و عریض کائنات کی طرح پھیلی ہوئی ہیں اور زندگی کا کوئی گوشہ اس کی رہبری سے خالی نہیں ہے، اس کا ظہور انسانیت کے لئے خیر و برکت، سعادت و عظمت، مساوات و اخوت اور آزادی و حریت کا پیغام لے کر آیا ہے۔

اسلام نے ایک ہمہ گیر انسانی وحدت کا تصور اور پیغام دیا ہے کیونکہ اسلام ایک بشری ”وحدانیت“ کا سبق دیتا ہے، اس نے لوگوں کے سامنے انسانی وحدت کا ایسا تصور پیش کیا جس میں دنیا کے تمام لوگ شامل ہیں، جو جغرافیائی حدود و نسلی، قومی، لسانی، صوبائی اور ملکی امتیازات سے یکسر پاک اور تنگ نظری و قومی عنصیت سے یکسر مبرا ہے۔

اسلام نے سارے عالم کے لوگوں کو ایک ہی کنبہ قرار دیکر بنی نوع کی اخوت، محبت باہمی رفاکاری اور بھائی چارے کی ایک مضبوط، مستحکم اور تکی اس کی بنیاد ڈالی ہے اور انسانیت کو تمام آلائشوں سے پاک و صاف کر کے ”حکمن آدم و آدم من جنات“ کہہ کر ایک ہی کڑی میں پرو دیا ہے۔

یہ اسلام ہی ہے جس نے انسان کو نیکی، پارسائی، شائستگی، شرافت، عفت اور تقویٰ و طہارت جیسی اعلیٰ خصوصیات سے متصف کر کے انسانی زندگی کا صحیح مقصد واضح کیا ہے اس طرح اسلام نے انسان کو انسانیت کی سراج اور آوج کمال تک پہنچایا ہے۔ غلط اور گمراہ کن راستوں سے واپس لا کر صراطِ مستقیم پر گامزن کیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ مخلوق کو اپنے خالق حقیقی کی رہنمائی پر جھکا سکھایا ہے، عبد و معبود کا رشتہ مستحکم اور استوار کیا ہے۔

مذہبی آزادی

اسلام ساری دنیا میں عدل و مساوات کی عظیم دولت لیکر آیا، بلکہ عقائد و اعمال، مسائل اور مذاہب کی آزادی بھی عطا کی ”اقوام متحدہ“

نے انسانی حقوق کے چارٹر میں ایک صرت چند سال پہلے، مذہب، عقائد اور انسانی آزادی کا اعلان کیا ہے، لیکن داعی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ڈیڑھ ہزار سال قبل انسانوں کو بتلایا کہ ”مذہب کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں“، جبراً کسی کی زبان سے کچھ کہلوا تا وہ مذہب نہیں ہو گا اور وہ مذہب کا خالی ہو کیونکہ ”لا اکوا فی الدین“ یعنی دین اور مذہب کے بارے میں کوئی زبردستی روا نہیں۔ انکار و اقرار کے دونوں راستے گھٹے ہیں، اور ہدایت و سننات کی شاہراہیں الگ الگ ہیں اور ان کے نتائج آخرت میں عنقریب ظاہر ہوں گے۔

پیشوائے اعظم، محسن انسانیت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ میں جنگ اور خونریزی

جنگ اور خونریزی کا حاکم

کو ناممکن بنانے کی کوشش کی ہے اور جنگ و جدل کے خلاف ایک ایسا نسخہ تجویز کیا ہے جسے ہر زمانہ میں تیر بہدف کہا جاسکتا ہے یعنی:-

”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَزَلِ يَنْ
يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا“ اِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔

یعنی تم اللہ کی راہ میں صرف ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور اس میں بھی تمہاری ضرورت سے زیادتی نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

(القرآن)

لڑنے والوں کو لڑائی سے روکنے کے لئے مقابلہ کا حکم دیا گیا ہے اگر یہ حکم نہ دیا جاتا تو لڑائی سے روکنے والے صفحہ ہستی سے مٹ جاتے!

انفرادی و اجتماعی ذمہ داری

اسلام نے معاشرہ کے تمام لوگوں پر انفرادی اور اجتماعی طور پر کچھ ذمہ داریاں عطا کی ہیں اور اس طرح اس نے اجتماعی، شخصی اور خاندانی نظام کو بھی عدل و مساوات و محبت و دوستی کی بنیادوں پر قائم کیا ہے، جس سے معاشرہ کے تمام افراد اعلیٰ

سے اونے تک اس کے ذمہ داری اور پیدائشی ضمیر سے جاگ اٹھے۔ اور قوم کا سرور ہے قوم کا ایک ادنیٰ خادم سمجھنے لگے، کہ ”سید القوم خادہم“ اور وہ اس طرح اسلام کی سادہ اور فطری زندگی کا نمونہ نظر آنے لگے۔

متوازن اقتصادی نظام

اسلام اعلیٰ اخلاق کا معلم، انسانیت

کا حامی اور شرافتِ نفس کا علمبردار ہے۔

اسلام ناجائز ذرائع سے نبرد دولت کے استحصال کا شدید مخالف ہے۔ اور دولت

کی صحیح تقسیم اور اس کے جائز طریقوں کا رہنما اور متوازی مالی نظام کے اصولوں کا حامل

اور پاسبان ہے، جن سے دورِ حاضر کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی نظاموں

منا و ملامت و معکروں کا دامن یکسر خالی ہے۔ اگر اسلام کے متوازن مالی اور معاشی

نظام پر عمل کیا جائے تو مخلوق خدا کو ہلاکت خیز طبقاتی اور نظریاتی جنگ سے نجات

حاصل کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور یہ مفکرین انسانیت کے لئے گراں قدر

خدمت ہوگی، کیونکہ تمدن و معاشرت میں سب سے پہلی سنسزل دولت کی ہے۔ اسلام

نے دولت کو معیشت قرار دیکر قرآن مجید کے ذریعہ صاف ہدایت کر دی ہے کہ ”ولا

تؤثروا السفہاء اموالکم الیٰ جعل اللہ لکم قیامًا۔“

یعنی تم اپنا مال بے وقوفوں کو مت دو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے

معیشت کا قوام بنایا ہے۔

اسلام انسانی زندگی میں جو کردار ادا کر رہا

ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا کردار

ہے، وہ انسانیت کو اطمینانِ قلب کی دولت

بخشتا ہے اور روحانیت و مادیت کو درمیان

روحانیت اور مادیت میں

خوشگوار توازن

ایک خوش گوار توازن قائم کرتا ہے قرآن الفاظ میں اشارہ ملتا ہے :-

”وَرَبُّنَا اَتَقَلَّبُ عَلَیْہِ اَحْسَنُ مِّنْ ذٰلِکَ خَرَجَ حَسَنَةً وَرَقَعْنَا لَہِ النَّارَ“

اسلام ہمیشہ انسان کو بحیثیت مجموعی منطرب کرتا ہے اور بیک وقت انسان

کی عقل سے بھی خطاب کرتا ہے اس کے دل اس کے دماغ اور اس کے اعضاء سے بھی۔ لیکن اس طرح کہ روح و جسم کے توازن کو برقرار رکھتا ہے اور اپنے علقہ بگوشوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ علم و عمل سے مسلح ہو کر زمین کے پوشیدہ خزانوں کا سراغ لگائے اور اسے تمام انسانیت کی سہلائی میں صرف کرے۔

اسلامی معاشرت | تمدن و معاشرت کی تاریخ میں موجودہ دور کے دنیا کا سب سے زیادہ مہذب، ترقی پذیر، اور سائنسی عروج و

ارتقار کا دور مانا جاتا ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، اور اس میں بڑی حد تک اختلاف کی بھی کفایت ہے۔ اور جہان تک مادی ترقی کا سوال ہے تو اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دورِ حاضر کا انسان مادہ پرستی اور خود غرضی میں اس قدر آگے جا چکا ہے، کہ زندگی کے اس تنگ و دو میں پیچھے مڑ کر ماضی کی اخلاقی قدروں انسان دوستی، بے غرضی، تعلق اور فطرت کے مطابق ”طرزِ حیات“ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، یہ رنگِ حاکم و محکوم اور امیر و غریب دونوں پر یکساں چڑھا ہوا ہے۔ اس مقابلہ میں اسلامی اقدار، اس کے نظامِ حیات اور اسلامی معاشرت پر نظر ڈالی جائے تو حاکم و محکوم اور طاقت و ضعف و مساوات کی ایک ہی صف میں گھرے نظر آتے ہیں، اگر قوم پر کوئی مصیبت یا بڑا وقت آئے تو بڑے سے بڑا حاکم یا خود خلیفۃ المسلمین بھی اس کی مدد کو فوراً حاضر ہو جاتا ہے اس کے دل میں ایک معمولی شخص کی خدمت کرنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہیں ہوتی بلکہ خدائی محاسبہ کے خوف اور آخرت کی گرفت سے ایک دینی فیصلہ سمجھ کر انجام دیتا ہے۔

تاریخ کے سینکڑوں صفحات ایسے ندیں واقعات سے پُر ہیں، نہ یہاں ان کا احصاء مقصود ہے اور نہ محدود صفحات میں اس کی گنجائش! خود امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکثر اوقات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت فرماتے اور لوگوں کے حالات معلوم کرتے تاکہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کی بروقت امداد و اعانت کی جاسکے، اس طرح ان کے مقرر کردہ مخبرین (جاسوس) تمام بلادِ اسلامیہ میں

پہلے ہوتے تھے اور مفتوح علاقوں کے عوام کے تمام مسائل اور گورنروں کے فیصلوں کی پوری رپورٹ، عوام کا ردِ عمل، حاکم کا طرزِ عمل بھی کچھ پہنچایا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ گورنروں کی چھوٹی موٹی غلطیوں اور لغزشوں پر بھی آپ نے فوراً متنبہ فرماتے اور سخت مواخذہ کرتے تھے، چنانچہ اسی گرفت اور مواخذہ کے خوف سے وہ اپنے فیصلوں اور طرزِ عمل میں بڑے محتاط اور چوکس رہتے تھے۔ اسلامی فوج کے ایک نامور سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی بیوی نے قیصر روم کی ملکہ کو ”عطر“ تحفہ میں روانہ کیا، جس کے جواب میں قیصر روم کی ملکہ نے ایک نہایت ہی بیش قیمت ہار بھیجا، ہدیوں کا یہ تبادلہ بھی فاروقِ اعظم کی عقابانی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا، آپ نے وہ ہار مدینہ منکوار فرودخت کر دیا عطر کی قیمت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی بیوی کو دیدی اور باقی قیمت بیت المال میں جمع کرادی، ان کی یہ کارروائی محض اس وجہ سے تھی کہ حکومت کے کسی عہدہ پر فائز افسر کو ہدیہ وغیرہ اس کی کڑھی کی بنا ملتے تھے ورنہ اگر وہ اس کڑھی اقتدار پر نہ ہوتا تو کوئی شخص یہ ہدیہ ان کے گھرنے لے جاتا۔ لہذا کڑھی کی بدولت ملنے والا ہدیہ بیت المال ہی کا حق ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس احتیاط، توریع اور باریک بینی و نزاکت کی رعایت انسانی خود ساختہ تمدن اور معاشرت بھلا کیسے کر سکتی ہے؟

یہ منصب اور مقام بے شبہ اسلامی نظام ہی کا ہے، دوسرے باطل نظاموں

کا نہیں

نظامِ نظافت

یہ پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ ”اسلام“ ہر پہلو سے ایک جامع ”نظامِ حیا“ ہے، اس کے اقدار دینی و دنیوی دونوں امور میں یکساں طور پر موجود ہیں کیونکہ اسلام اولین مقصد ”ارضِ ہشتر“ پر ایک ایسی مثالی سوسائٹی، معاشرہ اور سماج کی تشکیل ہے، جو اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، سماجی، قومی، اور طبی غرضیکہ تمام حیثیتوں سے مکمل ہو، اسلام وہ واحد دین ہے جس نے ”نظافت“ اور طہارت کا ایک مستقل مربوط نظام قائم کیا ہے

اور محنت و مصفا کے قیام کو لازم قرار دیا ہے بلکہ اس کو عقیدہ اور ایمان سے بھی مربوط کر دیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ نظم و انضباط ایمان کا ایک جز ہے۔

اسلام میں باہمی کفالت کی اہم ترین یہ اجتماعی ضمانت اور گارنٹی ہے **فلاحی معاشرہ** جو معاشی اور اقتصادی صورتوں میں ہمارے سامنے بھی اسی طرح

نمایاں ہو کے آجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلامی مملکت کا فرض ہوتا ہے کہ حدود مملکت میں آباد تمام محتاجوں اور مجبوروں کی ہر طرح کفالت کرے اور یہ کفالت زکوٰۃ و خیرات کے ذریعہ بیت المال میں جمع شدہ رستم سے کی جائیگی۔ دراصل اسلام نے اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اور محتاجوں کی کفالت کے لئے ہی۔ زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام قائم کیا ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں زکوٰۃ جیسا کوئی نظام نہیں ملتا۔ زکوٰۃ کی رستم مسلمان مالداروں سے وصول کر کے غریبوں اور محتاجوں پر صرف کی جاتی ہے۔

اسلام نے چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت جمع ہو جانے کی شدید مخالفت کی ہے اور اسی سماجی تفاوت اور طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے کے لئے اس نے ایک بالکل ہی منفرد نظام زکوٰۃ کی بنیاد ڈالی ہے۔ اسلام کا اصل مقصد ایک ایسے فلاحی معاشرہ کا قیام ہے جس میں ہر شخص کو بلا تفریق مذہب و ملت اور قومیت پہلنے اور سچولنے کا پورا پورا حق حاصل ہے اور اس راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو سخت ترین سزائیں دی جانے کی ہدایات ہیں۔ ایک اسلامی معاشرہ میں لوٹ کھسوٹ، ناجائز ذخیرہ اندوزی، رشوت رسانی، کرپشن، نے حکم و تشدد، چوری ڈاکہ زنی، غصب، خیانت اور قتل و غارتگری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ظاہر ہے یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جبکہ اسلام کے بے نظیر نظام حیات کو کامل طور پر اپنایا جاتے، اس کی مکمل تصویر خلافت راشدہ کے دور اور قرن اول میں ملتی ہے۔

خاص و محدود اسلام نے لوگوں کی زندگی، عزت اور مال کے تحفظ کا تاکیہ

حکم دینا ہے اور منکرات و رزی کرنے والوں کے لئے سزائیں اور تعزیرات مقرر کی ہیں جن کا مقصد امن و امان کا قیام اور اسنادِ جبرائیم ہے، جیسے ناحق قتل، جھوٹ پوری بددیانتی، لوٹ مار، زنا، حرام کاری اور بغاوت وغیرہ کی الگ الگ سزائیں مقرر کی ہیں، جن کی وضاحت اور تفصیل اسلامی کتب میں موجود ہے۔

حقیقتاً مجرم کو سزایا قصاص کی حد جاری کرنا جبرائیم کی روک تھام کرنا ہے۔ تاکہ لوگ آزادانہ ماحول میں سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ قرآن عزیز اس پر شاہد عدل ہے اور اس کا فلسفہ یوں بیان کیا ہے، ”وَلِكَيْفِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ“، اللہ - یعنی قصاص سے زندگی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص یہ جان لے گا کہ اگر وہ کسی دوسرے کو قتل کرے گا تو وہ بھی قتل کیا جائے گا تو پھر وہ قتل سے ضرور باز رہے گا۔ اس طرح سے کم سے کم دوا دیوں کی جان بچے گی۔ پتہ چلا کہ اس میں انسانی زندگی کی حفاظت کا راز مضمر ہے۔

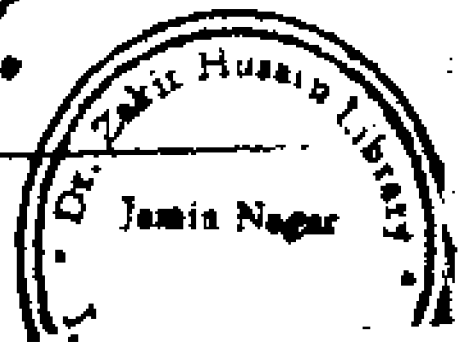
حقوق میں انصاف | آج کے دور میں ناپ تول میں کمی، ڈنڈی بازی اور ملاوٹ وغیرہ حاجی بدعات و بائی امراض کی طرح پھیل گئی ہیں

ان کے اسناد کیلئے روانہ قانون اور قواعد بنائے جاتے ہیں، مگر اسلام نے پہلے ہی اس مرض کی نشاندہی کر کے دنیا والوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ اس کے ثمرات اور نتائج کیا ہوں گے؟ قرآن مجید میں اس کی روک تھام کے لئے ارشادِ ربانی ہے:-

”وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ“ (الحق آں) یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک میزان مقرر کر دیا ہے کہ تم اس میزان میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ معیار کو درست رکھو اور اللہ کے مقرر کردہ میزان میں کسی قسم کا نقصان مت کرو!

مسلمان خیر امت جو نسل انسانی کی
دیہ ارضی پر یہ امتِ مسلمہ ہی ہے جو دنیا کی وہ مثالی امت ہے جو خدائی عزت و ساری دنیا کو قربان کر سکتی ہے۔

بھی خواہ ہے۔

اسلامیہ کے لئے عزت و عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا دیا ہے جس کے بلند مقاصد میں برائیوں اور شر و فساد کی روک تھام اور نیکیوں کی اشاعت اور پھیلاؤ ہے۔ قرآنی الفاظ ہیں:-

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (القرآن) حم و بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے جو د میں لائی گئی ہے، جن کا مقصد عقلمانی نیکیوں اور اچھائیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں اور منکرات سے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان اس امر کا مامور ہے کہ دنیا کے کوئے کوئے اور ملک کے گوشے گوشے میں، نیکیوں، خوبیوں اور اچھائیوں کی تبلیغ دیر چار کرے اور برائیوں اور بے حیائیوں اور شر و فساد کے خلاف جہاد کر کے ان کا قلع قمع کرے آج اقوام متحدہ سمیت تمام ممالک نے برائیوں کے انذار کے لئے قانون وضع کئے ہیں اور ان کے خلاف آواز بھی بلند کیا رہی ہے مگر اسلام نے تو صدیوں پہلے ہی اس کا تاکید حکم دیدیا ہے۔

رشوت ستانی اور ناجائز منافع خوری | اسلام نے رشوت لینے دینے، ناجائز کمائی، اور منافع خوری، ذخیرہ اندوزی

وغیرہ کی سخت مذمت کی ہے اور ان سب چیزوں کو قطعاً حرام اور ناروا قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:- «فَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُوا» (الناس بائس وانتم تفلحون) (القرآن)

یعنی پس تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور نہ حکموں کو اس غرض کے لئے پیش کیجئے کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ ذرائع سے کھانیکا موقع ملجائے۔

احادیث نبوی میں بھی اس کے متعلق تاکید احکامات ملتے ہیں چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے:- «المحتکون ملعونون» ذخیرہ اندوز، اشیاء خوردنی کو بند کر کے ناجائز منافع پر بیچنے والے ملعون ہے۔ اور «لا یحتکر الا غلطی» کہ وہی شخص احکام اور ذخیرہ اندوزی کی جرات کرے گا جو خطا کا ہو گا (بحوالہ مسلم شریف) اور «الزاشی والمرشقی کلہما

فی اللہ، شوق دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔
یہ وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کی چند جھلکیاں ہیں جو چودہ سو برس قبل داعی
اسلام محمد عربی الاقوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں اور دورِ حاضر کے لوگ اب
حالات اور ماحول سے بھوکھڑے ہیں ان کی طرف توجہ کرنے پر مجبور ہیں۔

اسلام کی ہمہ گیر تعلیم | اسلام نے سیاحت، زراعت، ملاحت، ثقافت،
معیشت، معاشرت، سائنس، تمدن، تاریخ

وفا، عید، معدنیات، نباتات، اختراعات، ایجادات، اور انکشافات، امداد باہمی
اور مشترکہ ذمہ داری کے بارے میں وضاحت اور تفصیل سے احکامات جاری کئے
ہیں جن کی تفصیل اس مختصر مقام میں ناممکن ہے۔

صنفِ نازک پر اسلام کے احسانات | یہ اسلام ہی ہے جس نے عورتوں
کے مساوی حقوق اور درجات

مقرر کر کے اسے سماجی توقیر اور عظمت عطا کی ہے۔ چنانچہ عورتوں کو حقوق و درجات
میں مردوں کے برابر کھڑا کیا گیا ہے، وراثت میں اس کا باقاعدہ حصہ مقرر کیا گیا
ہے۔ تعلیم و تعلم میں یکساں سہولت کا دروازہ کھولا گیا ہے، طلب العلم فریضہ
علیٰ کل مسلم و مسلمہ، (الحديث) اس پر شاہد ہے، عورتوں کو شرم و
حیا کی تعلیم دینا، اس کا دائرہ کار اور فرائض منصبی کی یاد دہانی یہ صرف اسلام ہی کا ایک
اہم کارنامہ ہے۔

حصولِ تعلیم | اسلام نے تعلیم و تربیت اور تحقیق و تدریس کی طرف لوگوں کو سب سے
زیادہ توجہ دلائی ہے اور ہر فرد پر حصولِ علم کو لازم اور ضروری

قرار دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ علوم و فنون ہی سے انسان دنیوی و اخروی منافع
اور فوائد حاصل کر سکتا ہے اور ملک و ملت کی گراں قدر خدمات انجام دے
سکتا ہے

قومی انقلاب کی پہلی شرط تبدیلی نفوس ہے

عصر حاضر میں ہر چار طائفہ قومی انقلاب کے
نک شکات نعرے لگاتے جاتے ہیں، لیکن
نتیجہ صفر اور صفر صفر ہے۔ لیکن اسلام جو تباہی
فطرت ہے، در صالح انقلاب کے لئے پہلے

افراد اور نفوس میں تبدیلی ناگزیر قرار دیا ہے۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ وہ قومی
انقلاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا داعی اور مبلغ
اس کا مثالی نمونہ نہ پیش کریں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں ایک صالح انقلاب کو برپا کیا
تو سب سے پہلے افراد کی ایک ایسی جماعت تشکیل دی، جو باطل کے مقابلہ میں دین کا
آہنی قلعہ ثابت ہوئی۔

ذیل کی آیت قومی انقلاب کی نمائندگی کرتی اور تصویر پیش کرتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (القرآن)

یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم
اپنے نفوس کی حالت نہیں بدلتی۔ اور سورۃ انفال کی آیت «ذالک بات اللہ
لکم یلک مغیبرا» نعمتہ الغنا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم (القرآن)
یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنے انعام و اکرام اس وقت تک سلب نہیں کر لیتا
جب تک کہ وہ اپنے حالات نہیں بدلتی ہے۔

افراد کی ذمہ داری | اسلام ہی وہ دین ہے جس نے جماعتی حیثیت کے علاوہ
فرد کو اچھے اور بُرے اعمال کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرایا

ہے افراد ہی سے خاندان اور قومیں بنتی ہیں، نہ دکانیر پکڑ جتنا بلند ہو گا قوم کا مستقبل
اسی قدر تباہناک اور رکشن ہو گا، قرآن عزیز کی یہ آیت فرد ہی کی ذمہ داری کی
بہترین وضاحت ہے۔ «مَنْ عَمِلْ عَمَلًا فَانْفُسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَنَفْسُهَا» جو اچھے
کرم و بخشش کرے گا تو اس کا پھل وہ ضرور پائے گا اور جو بُرا عمل کرے گا اس کا خمیازہ اس کو

جنگنا پیر، اس سے متعلق ارشادِ نبویؐ ہے، حکمہ راجع و حکمہ مستولی
عن رعیتہ (الحديث) تم میں سے ہر ایک فرد ذمہ دار اور نگہبان ہے جس سے اپنی
رحمت اور ماتحت کے سلسلہ میں پوچھ گچھ ہوگی۔

دورِ حاضر میں اس فرد کی احساسِ ذمہ داری کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے انفرادی
جماعتی، تعمیری، اقتصادی، سیاسی، اور ملکی غلطیاں، خامیاں اور تباہیاں آتے
دن رو نما ہوتی رہتی ہیں۔

یہ صورتِ حال کتنک جاری رہے گی کچھ بھی یقین سے کہنا مشکل ہے۔

اسلام اور سائنس | اسلام چونکہ ایک سائنٹیفک دین ہے جو ہر جائز ترقی اور
ارتقاء کا ساتھ دیتا ہے۔ تحقیق و ریسرچ، طبیعیات

ریاضیات، علم النفس، ٹیکنالوجی، خلائی تحقیق اور تدقیق کی طرف سہری اور
رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ سفرِ معراج کے علاوہ مسلمانوں کے شاندار سائنسی کارنامے
اور مختلف ایجادات و انکشافات اس کا بین ثبوت ہیں۔

انسانیت و شرافت کا معیار
اور اس کا لاثانی منشور

چند برس پہلے ”اقوام متحدہ“ کے چارٹر
میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے چند
رسمی قرار دے دیے اور ہدایات مرتب کی گئی
ہیں، مگر خود اس کے پیش کر سنے والے

بڑے ممالک نے انسانیت کی جتنی تذلیل اور توہین کی ہے اور اسے جتنا پائمال
کیا اور کر رہے ہیں اس کی مثال ماضی کی تاریخ میں بھی ملنی مشکل ہے۔ آزاد اور
خود مختار ممالک اور اقوام کو غلام بنانا آج ایک فیشن اور امن کا موٹو بنالیا گیا ہے
اور اسی امن کے نام پر ان ممالک نے چنگیزی دور کو بھی مات کر دیا ہے اس کی زندہ
اور تازہ مثال امریکہ کے اشارہ پر نہتے فلسطینیوں کے واجبی حقوق پر ڈاکو اور
ناحق قتل و غارت اور افغانستان میں روس کی کھلی اور سنگی جارحیت ہے یہاں
انسانی اور اخلاقی قدروں اور مضابطوں کو جس طرح پاؤں تلے روند کر پھینکا گیا ہے

دومبر ۱۹۸۲ء

دائمہ العلوم

اس کی نظر ماضی قریب کی تاریخ میں ملنی ممکن نہیں ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ یہی لوگ مسادات اور عبادی کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں اور اس طرح سے اقوام متحدہ کے نام نہاد چارٹر کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں،

آئیے اب اس انسانی مشور پر ایک سرسری نظر ڈالیں جو چودہ سو برس پہلے داعی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور پہلے اس پر خود عمل کر کے ایک لافانی مثال قائم فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا وہ اسے لوگو! تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے کہ تمہارے اس مہینہ۔۔۔ میں، تمہارے اس شہر میں تمہارا یہ دن حرام ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو کسی عربی کو عجمی کے مقابلہ میں یا کسی عجمی کو عربی کے مقابلہ میں کوئی برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر عند اللہ فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ اور خدا ترسی کی صفت ہے، لوگو! جاہلیت کے تمام جھگڑے اور قضیے اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں اور پہلا خون جو اپنے خاندان کا خونی جھگڑا ابن ربیعہ کے قتل کا تھا اسے ختم کرتا ہوں اور سود کی رقمیں اور غلط معاملات کا عدم قرار دیتا ہوں۔ لوگو! تم نے عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنی رفاقت میں لیا ہے ان کی بہترین اور احسن طریق پر تربیت کرنا عورتوں کے تم پر اور تمہارے ان پر حقوق مرتب کئے گئے ہیں،

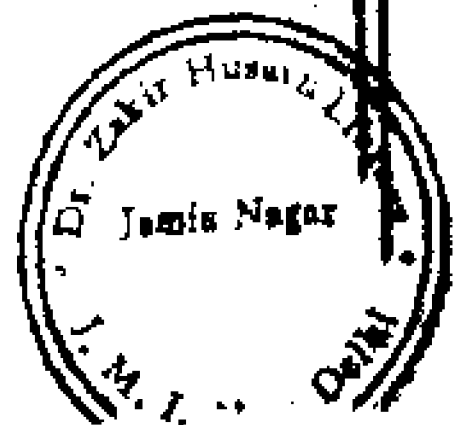
یہ خطبہ رسالت طویل بھی ہے اور فصیح و بلیغ بھی، یہاں پورا خطبہ نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس خطبہ مبارکہ میں نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹ، پنچ، ذات پات، خاندانی اور نسبی برتری کو طیار میٹ کر دیا ہے۔ اور سلی غور و تدبیر کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے، پلاری دنیا کے لوگوں کو انسانیت کی ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، معیارِ شرافت اور معیارِ انسانیت جس چیز کو قرار دیا ہے۔ وہ تقویٰ اور عملِ صالح ہے۔

مذکورہ بالا اسلامی تعلیمات کے چند نمونے بطور نمونہ پیش کئے گئے، دین

ظہر سفینہ چاہتے اس بحر سیکراں کے لئے
اسلام کی تعلیمات اور اس کے اقدار اس کی سادگی اور فطری تعلیم آج بھی اس
گئے گذرے اور ماریت اور ہوس رانی کے دور میں دلوں کو چیرتی ہوئی اثر انداز
ہوتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بغیر کسی ذنبی غرض اور لالچ کے لوگ اس فطری
دین (اسلام) کے دائرہ میں داخل ہوتے رہتے ہیں، اللہم زد فزدر۔
بقول برناؤ شاہ ”کہ ایک دن آئے گا کہ سارے عالم میں مستقبل کا مذہب
اسلام ہو گا جو فطرت انسانی کے قریب اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔“
یہ بھی اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ دو آج دنیا اسلام کا نام لئے بغیر بہت سی اسلامی
تعلیمات کو اپنا لئے ہوئے ہے۔“

یہ ہے اسلام کی تسلیم اور اس کا پیغام جو انسانی معاشرہ کو صحت مند زندگی گزارنے
کے لئے عطا کیا گیا ہے اور اس پیغام کو عام کرنے سے دنیا جو فی الحقیقت تباہی
اور بربادی کے رہائے پر پہنچ گئی ہے، امن و سکون، آرام و راحت اور دنیاوی
وروحانی شادابی اور خوشحالی کا سدا بہار چمن اور گہوارہ بن سکتی ہے۔

فکر و افکار
پیشاں اوج حقیقت پر پیری تختیل
اپنی دنیا کی مجھے آپ ہے فکر تشکیل
مجھے سے کہتی ہے مری زندہ تنہا شاقب
مری زو سے نہیں باہر ہے مقام جبریل
مشرقاں شاقب پورنوی

تجلی فی ضلالت اسلام پر ایک نظر

(مولوی) عبدالمعین نیاز فتحپوری

متعلم دورۂ حدیث، دارالعلوم دیوبند

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ہر زمانہ ہر دور میں انسانوں کی صحیح رہنمائی کرنے والا مذہب ہے۔ اس کے اصول و نظریات اور اقدار و روایت میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل ناممکن ہے۔ اور زمانہ کا اتار چڑھاؤ اس پر بالکل اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے زمانہ ترقی کتے ہی منازل طے کرے اسلام اپنی پرانی روایت و ساخت پر قائم رہتے ہوئے انسانوں کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا رہے گا۔ اس لئے اسلامی ادیب و نقاد کے لئے قرآن و حدیث کے قائم کردہ حدود میں مقید رہنا از بس ضروری ہے۔ اور اسلامی اقدار و روایت کی پابندی اور اس کا صحیح علم رکھنے والوں کے متعین کردہ خطوط کو مشعل راہ بنا کر ہی وہ کسی صحیح فیصلہ اور نتیجہ پر پہنچ سکتا اور قابلِ اعتبار رائے قائم کر سکتا ہے لیکن اس کے برعکس کسی تغیر پذیر معاشرہ ابھرنے سے فتنہ انگیزانِ دلب کے بارے میں دیکھنے اور سوچنے والا نقاد کسی ایک نقطہ اور مرکز پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لئے کہ زمانہ کے ماحول و معیار اور افراد کے بدلنے کے ساتھ ساتھ زبان و ادب میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ (اور ایسی تبدیلی و تغیر میں زبان و ادب کی ترقی و ارتقا کا راز مضمر ہے) اس بنیادی فرق کو ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور اس فرق کو نظر انداز کر دینے والا نقاد نہ دوج اسلامی ملک پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کے خیالات مزاجِ اسلامی سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔

وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ عام نقاد و تبصرہ نگار کا اپنا ایک خیال اور نقطہ نظر

ہوتا ہے اور وہ اسی کو اپنا محور بنا کر اسی کے ارد گرد گھومتا اور سکر لگاتا ہے اور ایسوں اور شاعروں ادب اور فن پاروں کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا اور ان پر تبصرہ کرتا ہے بلکہ بعض تو اپنے خیالات و نظریات کا عکس فن پارے ہی میں تلاش کرتے ہیں اور اسے اپنے خیالات و نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسلامی ادیب و نقاد کے لئے ضروری ہے کہ اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر رکھنے کے باوجود قرآن و حدیث اور اسکی روشنی میں بنائے ہوئے اصول و ضوابط ہی کو محور بنائے اور اپنے خیالات و نظریات کو انہیں کے مطابق ڈھالے یا بالفاظ دیگر اپنے نظریات کے خاکے میں انہیں اصول و ضوابط کا رنگ بھرے اور پھر اپنی تنقیدی جس کو بروئے کار لائے جب وہ صحیح اور کوئی قابل اعتناء رائے قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کام کو بحسن و خوبی وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس کا قرآن حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ وغیرہ کا مطالعہ وسیع اور عمیق ہو اور اس کی کمند نگاہ تمام جزئیات پر محیط ہو اور ساتھ ہی ساتھ فتنہ مواد کو ترتیب دینے اور صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی اس میں بغیر معمولی صلاحیت ہو اور جو لوگ اس شرط کو پورا نہ کرتے ہوں اور اس کے باوجود نقد و تبصرہ کیلئے ہاتھ دھو کر بیٹھ جائیں وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کی اقدار کو پامال کر رہے ہیں اس کی روح کو بھروسہ کر رہے ہیں اور خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اس سنگین خطرہ اور فتنہ کے سدباب کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت ترین الفاظ میں فرمایا !

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَغِيرَ عِلْمٍ فَلْيَتَوَقَّعْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ (رواہ الترمذی مشکوٰۃ)

و جس نے قرآن میں بغیر علم کے کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہئے)

اور دینی مسائل میں دست اندازی کرنے والے جاہلوں کے بارے میں فرمایا :-

فَاذْهَبْ يَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَثَلٌ كَمِثْلِ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ وَلَٰكِنَّ فِيهَا لَبَوَّاسًا خِثْلًا بَصِيرًا (رواہ ابن ماجہ ص ۸۰)

جب اہل علم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے اور یہ جاہل پیشوا بغیر علم کے فتویٰ دیدے گے اور اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

ان معروضات کے بعد تائبش احمد کی صاحب کی کاوش ذکر ملاحظہ فرماتے اور
ناظرین خود فیصلہ کریں کہ ”تبصرہ نگار“ تائبش صاحب مذکورہ بالا دونوں حدیثوں کے
سخت ترین وعیدوں کی زد میں آتے ہیں یا نہیں۔۔۔۔۔!

حضرت شیخ الحدیث نے صحابی رسول عبداللہ بن زبیرؓ اور مالک بن سنانؓ کے آپ کا
خون پی لینے سے متعلق دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ ملاحظہ ہو:-

” حضور اقدسؐ نے ایک مرتبہ سیکیاں لگوائیں اور جو خون نکلا وہ حضرت عبداللہ بن
زبیرؓ کو دیا کلا سے کہیں دبا دیں وہ گئے اور آکر عرض کیا کہ دیا دیا۔ حضورؐ نے
دریافت کیا کہ کہاں ہے آپؐ نے عرض کیا کہ میں نے پی لیا حضورؐ نے فرمایا جس کے
بدن میں میرا خون جاتے گا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ (تبیغی نقض ص ۱۷۱)
دوسری روایت ہے:- اُحد کی لڑائی میں جب نبی اکرمؐ کے چہرہ انور یا سر
مبارک میں خود کے دو حلقے گھس گئے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ اُردوڑتے
ہوئے آگے پیچھے اور دوسری جانب سے ابو عبیدہؓ دوڑے اور آگے بڑھ کر خود
حلقے دانت سے کھینچنے شروع کئے۔ ایک حلقہ نکالا جس سے ابو عبیدہؓ کا ایک
دانت ٹوٹ گیا اس کی پرواہ نہ کی دوسرا حلقہ کھینچا جس سے دوسرا دانت بھی ٹوٹ
گیا لیکن وہ حلقہ بھی کھینچ ہی لیا۔ ان حلقوں کے نکلنے سے حضورؐ کے پاک جسم
سے خون نکلنے لگا تو حضرت ابو سعید خدریؓ کے والد ماجد مالک بن سنانؓ نے
اپنے لبوں سے اس خون کو چوس لیا اور نگل لیا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ جبکہ
خون میں میرا خون ملا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔“

مذکورہ بالا ان دونوں روایتوں کو تبصرہ نگار نے حضرت شیخ الحدیث مرحوم
کی ”کاوش فکر“ کہا ہے (ص ۱۳۱) یہی نہیں بلکہ خوفِ خدا سے بے خوف ہو کر یہاں تک
کہنیا کہ سیدنا عظیم امدید برگزیدہ ہستی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قسم کی غلط بات
کاتسابِ صدرِ ناجائز اور نادرست ہے۔

غالباً حضرت شیخ الحدیث کی نظر سے آنحضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ضرور گزری

ہوگی۔ من کذب علی متعمداً فلیتبوا نقعاً من النار۔ (جس نے قصداً میری طرف جھوٹ بات منسوب کی اس کا ٹھکانا جہنم ہے) بلاشبہ حضرت شیخ الحدیث نے یہ بے سند روایت ذکر کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم اتہام کا ارتکاب کیا ہے (تبلیغی نصاب ایک مطالعہ مستلزم)

تبصرہ نگار کی اس بکروی و کج فہمی پر تبصرہ نہ صرف اتنا عرض کریں گے کہ غلط ادراک و شناسائی نہ دلیلِ خطا میں جاست

انتہائی افسوس کا مقام ہے آج لوگ گرد ہی عصیت میں اس حد تک ملوث ہو گئے ہیں کہ ”قول رسول“ کو ”قول ذکریا“ اور ان کی ”کاوش و فکر“ کہہ رہے ہیں اور ایک ان کی ذات کو مجروح کرنے کے لئے ”فرمان رسول“ کی تکذیب کر رہے ہیں اور اٹل اپنے دین و آخرت خراب اور اپنی ہلاکت کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔

بہر حال مذکورہ بالا حدیثوں کو تبصرہ نگار نے شیخ الحدیث کی ”کاوش و فکر“ اور آنحضرت کی طرف اس کے انتساب کو ”عظیم بہتان“ قرار دیا ہے اور شیخ الحدیث پر کذب و وضع الزام لگا کر ”فلینبوا مقعداً من النار“ کا مصداق ٹھہرایا ہے ان دونوں حدیثوں کو روایت کرنے والے مشہور ائمہ و محدثین کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔
(۱) ہزأب (۲) ابو یعلیٰ (۳) طبرانی (۴) حاکم (۵) بیہقی (۶) ابن کثیر۔ چنانچہ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی (صاحب جلالین) فرماتے ہیں:-

انجہ البزار ابو یعلیٰ والطبرانی والحاکم والبیہقی عن عبد اللہ بن زبیر انہ اتی النبی وهو یجتبى فلما فرغ قال یا عبد اللہ اذهب بهذا الدم فاحرقه حیث لا یراک احد فشریه فلما رجع قال یا عبد اللہ ما صنعت قال جعلتہ فی اخی مکان علیت انہ یحقی عن الناس قال لعلک تسبیح قلت نعم قال ویل للناس منک ویل لک من الناس فکانوا یرون ان القوة التي به من ذلک الدم راخصائص الکبریٰ مشجر ۱

ترجمہ: جناب ابو یعلیٰ، طبرانی، حاکم، بیہقی نے اس روایت کی تخریج کی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اس وقت سیجیاں لگوا رہے تھے جب آپ فارغ ہو گئے تو وہ خون عبداللہ بن زبیرؓ کو دیکھ کر ایسی جگہ دیاں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ اسے لیکر کچھ دور گئے اور پی لیا جب لوٹے تو آپ دریافت کیا کہ عبداللہ! اُسے کیا کیا؟ انھوں نے عرض کیا کہ ایسی ٹخنی جگہ رکھ دیا ہے کہ کسی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے فرمایا شاید تم نے اُسے پی لیا ہے۔ عبداللہ بن زبیرؓ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو تجھ سے تکلیف پہنچے گی اور تجھ کو لوگوں سے دیشین گئی آپ نے مقتدر موقع پر فرمائی ہے (لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ میں اعلیٰ درجہ کی قوت اور شجاعت اسی خون کی وجہ سے تھی۔

مشہور مورخ، محدث، مفسر ابوالفداء حافظ ابن کثیر دمشقی اپنی شہرہ آفاق کتاب "البدایہ والنہایہ" میں اس سلسلہ کی دو روایتیں نقل کی ہیں۔

(۱) وقد رى من غير وجه ان عبد الله ابن الزبير شرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قد احتجم في طست فاعطاه عبد الله ابن زبير فشربه فقال له لا تمسك الناس الا تحلة القسم وويل لك من الناس وويل للناس منك۔

ترجمہ:- یہ روایت متعدد طرق اور سند سے نقل کی گئی ہے کہ عبداللہ بن زبیرؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نوش فرمایا ہے۔ اور یہ اس موقع پر ہوا کہ آپ نے سیجیاں لگوائیں اور وہ طشت جس میں خون تھا اسے عبداللہ بن زبیرؓ کو دے کر فرمایا کہ اسے کہیں دبا دو۔ انھوں نے اس خون کو پی لیا اس پر آپ نے فرمایا: اور لوگوں کو تجھ سے اور تجھ کو لوگوں سے تکلیف پہنچی۔

اس کی روایت ابنہ قال له: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لا يراكَ احدٌ فلما بعد عبد الله ذاك الدم فشربه، فلما رجع قال ما صنعت بالدم؟ قال: اوشحته لا زاد به علما حايها نا

ولیکن شیء من جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جسد و جسدی
بہمن اکاذب فقال البشر لا تنسک النار ابداً =

ترجمہ :- اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ فرمایا عبداللہ! اس خون کو لے جا کر کسی
مخفی جگہ میں ربا دو عبداللہ بن زبیر اس خون کو لے کر گئے اور کچھ دور جا کر اسے پی لیا
اور جب واپس ہوئے آپؐ نے فرمایا کیا؟ عبداللہ نے عرض کیا کہ میں نے اسے
پی لیا تاکہ میرے علم و ایمان میں زیادتی ہو اور اللہ کے رسول کے بدن کا کچھ حصہ میرے
بدن کا جز ہو جائے۔ اور میرے بدن زمین کی تمام چیزوں سے ادلی اور بہتر ہو جائے۔
آپؐ نے فرمایا! تمہیں بشارت ہو: جہنم کی آگ تمہیں کبھی نہیں چھو سکتی۔ " حاکم نے بھی اس
روایت کو عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادہ حضرت عامر سے نقل کیا ہے (المستدرک ج ۲)
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد مالک بن سنان کا جنگ احد کے موقع پر
آپؐ کا خون جو سنے اور لگل جانے کے متعلق حدیث ملاحظہ ہو :-

خرج البیهقی عن عیمن أکثا انه یلغہ ان مالکاً ابالی سعید الخدری
لما جرح النبی یوم احدہ صحیحہ حتی اتقاء و کام ابی فی قیل لیسجد فقال واللہ لا یحب
بیک مثل دبر لیقاتل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینظر من
احل الحنہ فلینظر الی هذا الرجل فاستشهد (بحر البیہقی) رخصائص الکبریٰ
للسیوطی ص ۱۸۱

ترجمہ :- عیمن سائبؓ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
جنگ احد میں زخمی ہو گئے تو ابو سعید خدری کے والد ماجد مالک بن سنان آپؐ کے
زخم کو چاٹنے لگے یہاں تک کہ بالکل صاف کر دیا اور سفیدی چھلکنے لگی، لوگوں نے کہا
آپ اس کو کلی کر دیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اس کو ہرگز کلی نہیں کروں گا پھر وہ قتال
کے لئے مڑے پس آپؐ نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مالک بن سنان
کا منہ دیکھے اور وہ اسی غزوہ میں شہید ہو گئے۔

حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی (سابق) شیخ الحدیث مدرائینہ دہلی

بسم طریقیں :-

دوسرے کارِ دو عالم کے ایک شیدائی مالک بن سنان نے (حضرت ابوسعید خدری کے والد) چہرہ مبارک کا خون بہتے ہوئے دیکھا اس وقت اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو لب لگا کر خون چوس لیا اور جیب نہ بھر گیا تو تھوکنے کے بجائے نگل لیا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ ایشار کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ من مس دمہ دمہ دمہ لہر نصیبہ الذار (میرا خون جسکے خون سے چھو جائے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ ابن ہشام ص ۶۶) (عبدالرزاق اور مثالی حکومتیں ص ۲۴ ج ۲)

اس کے بعد ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و بارز اور خون کے پاک ہونے کے سلسلہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال :- (۱۲۳) حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگِ احد میں بعض صحابہ کا خون و تحم کا چسنا اور اس کا ذائقہ حاصل کرنا اور حضور کا بول لے جانا روایتِ معتبرہ سے ثابت ہے در حالیکہ یہ دونوں چیزیں نجس العین ہیں پس اس واقعہ کی تاویل کیا ہے ائمہ فرمایا جاوے

الجواب :- روایت کی تو میں نے تنقید نہیں کی لیکن اگر یہ ثابت بھی نہ ہو تو علماء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رطوبات کو طاهر کہا ہے۔ علامہ شامی نے اس کی تحقیق کی ہے پس کچھ بھی اشکال نہیں اور اس کی کوئی دلیل میں نے کسی کلام میں منقول نہیں دیکھی لیکن اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاربین پر کوئی ٹیکر نہیں فرمائی اور آپ کا ٹیکر نہ فرمانا حجۃ بن عمر سے بالاجماع ہے (امداد الفتاویٰ ص ۱۲ ج ۱)

اس مسئلہ کے ضمن میں حاشیہ نگار (استاذ محترم) مولانا سعید احمد پالن پوری مدظلہ برکاتہم (استاذ حدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند) فرماتے ہیں :- علامہ شامی نے اس مسئلہ پر دو ائمہ خارجہ ص ۲۹ پر بحث کی ہے۔ اور رطوبت کی جو دلیل حضرت

اقدس کے ذہن پر وارد ہوئی ہے بعینہ قاضی عیاض نے "اشفا تبصرہ حق بن مصطفیٰ
رج اصل فصل فی تطافہ جسمہ میں ذکر فرمائی ہے :- ومنہ (ای ومن الشہاد
على طهارة بوله ومنه ومن فضلاته شرب مالك بن سنان
بمنه يوصى احد ومعه اياه وتسويته (ای تجويزه) ذالك لسوقه
لن تصيبه النار (ایضا ص ۱۲۸)

ترجمہ :- (اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب، خون اور تمام فضلات
کے پاک ہونے کے شواہد میں سے مالک بن سنان کا جنگ احد کے دن آپ کا
خون پینا اور چوستا اور آپ کا اس فعل کو جائز قرار دینا اور یہ کہنا ہے کہ تم کو
روزہ کی آگ کبھی نہ چھو سکے گی) - علامہ شامی فرماتے ہیں :-

صحیح بعض ائمہ الشافعیہ طہارتہ بولہ صلی اللہ علیہ وسلم وید قال
ابو حنیفہ لما نقل فی مواہب اللدینہ عن شرح البخاری للعین
وشرح بی المیری فی شرح الاشبہہ وقال الحافظ ابن حجر تطافرت
الدلة على ذلك وعد الأئمة ذلك من خصائصه صلی اللہ علیہ
وسلم ونقل بعضهم عن شرح مشکوٰۃ ملا علی قاری ائمہ قال اختار
کثیر من اصحابنا واطال فی تحقیقه فی شرح علی شاکل فی جاہ جاء
فی تعطر علیہ الصلوٰۃ والسلام (رد المختار ج ۱ ص ۲۱)

ترجمہ :- بعض شافعی ائمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو پاک کہا ہے۔ ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں جیسا کہ سے "مواہب لدنیہ" میں عینی کی شرح بخاری
سے نقل کیا ہے۔ "شرح الاشبہہ" میں (علامہ) میری نے اس کی تصریح کی ہے
حافظ ابن حجر نے کہا کہ دلائل و شواہد بھی اس کے ہم نوا ہیں مائتہ تے اسے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے۔ اور بعض نے ملا علی قاری
کی شرح مشکوٰۃ سے نقل کیا ہے کہ :- انہوں نے کہا کہ ہمارے اکثر اصحاب نے
اسی کو اختیار کیا ہے اور شرح "شاکل" (فی باب ما جاء فی تعطره) میں اس پر سیر

ماہنامہ علوم کیا ہے۔

علامہ یوسف بنوری "معارف السنن" (شرح ترمذی شریف) میں لکھتے ہیں:-

وقد صرح اهل امة اصب الاربعة بطهارة فضلاء الانبياء
ومن اشافعية ابن حجر "في التلخيص الجيد" ومن الحنفية ابن
عابدین فی "رد المختار" وعند القسطلانی الی ابن عیینہ
قال:- ربه قال ابو حنیفة ر معارف السنن ص ۹۷

ترجمہ:- اور اہل مذاہب اربعہ نے فضلاتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔ شافعیوں سے ابن حجر نے (اپنی کتاب) "تلخیص الجید" میں اور حنفیہ میں سے ابن عابدین نے "رد مختار" میں اور قسطلانی نے "عشرة القاری" (شرح بخاری شریف) نے (علامہ بدرالدین عینی کی طرف منسوب کرتے ہوئے) کہا ہے کہ ابو حنیفہ بھی اسی کے قائل ہیں، "علامہ بدرالدین عینی" "عمدة القاری" (شرح بخاری) میں رقم طراز ہیں:- بحوف طوالت صرف ترجمہ دیا جاتا ہو حوالہ کے لئے دیکھئے۔

شرح بخاری نے آپ کے پیشاب، خون کے بارے میں دو قول ذکر کیے ہیں اولیٰ والیقین یہ ہے کہ... پاک ہے، قاضی حین نے "عذرة" میں دو قول ذکر کئے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ غزالی نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ بالاتفاق نجس ہے۔ میں کہتا ہوں افسوس ہے غزالی یہ کیسی ہفوات؟ اور پھر آپ کے بارے میں ہر حال کے اس سلسلہ میں کثرت سے احادیث منقول ہیں کہ ایک جماعت نے آپ کا خون پیا، ان میں سے حجام طیبہ اور قریش کا ایک بچہ ہے جس نے آپ کے نیچے لگائی تھی، اور عبداللہ بن زبیر نے آپ کا خون پیا، ہزار طبرانی، حاکم، بیہقی اور ابونعیم نے "علیہ" میں اسے نقل کیا ہے۔ اور روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت علیؓ نے آپ کا خون نوش فرمایا اور روایت کیا جاتا ہے کہ ائمہ اربعین نے بنی کریم علیؓ علیہم السلام کا پیشاب پیا۔ حاکم، دارقطنی، طبرانی،

ابونعیم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور طبرانی نے ”وسط“ میں اس کی تخریج کی ہے ایک روایت میں ہے کہ ابو رافع کی بیوی سلمہ نے آپ کے غسل کردہ پانی کو پی لیا تو آپ نے فرمایا: اللہ نے تیرے بدن کے لئے آگ حرام کر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم احکام تکلیفیہ میں تمام مسلمانوں کی طرح ہے۔ مگر یہ کہ آپ کی خصوصیت کے لئے کوئی دلیل ہو، میں کہتا ہوں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی اور برابر ہیں ایسی بات کوئی جاہل، غبی ہی کہے گا، اور اس کا کوئی اعتبار و مرتبہ نہیں اور یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ کی خصوصیت کی دلیل ہمیشہ نقل ہی سے ہو۔ آپ کے ان جیسے مسئلوں میں غیر سے ممتاز ہونے کو عقل بھی کہتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر کسی غیر کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے۔ میں اس کے سننے کے لئے تیار نہیں۔“ (عمدة القاری ص ۱۷۷ ج ۲)

ان تمام تر روایات اور اقوال ائمہ سے ناظرین کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ یہ مسئلہ کوئی غیر معروف نہیں لیکن تبصرہ نگار نے بغیر کسی تحقیق و تفحص کے وہی، تباہی باتیں لکھ ڈالیں اور اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ اس طرح حضرت شیخ الحدیث (نور اللہ مرقدہ) کی عظیم شخصیت کو مجروح اور پامال کر کے ان سے اور ان کے طریقہ کار سے برگشتہ کیا جاتے اور یہ جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ احادیث پاک کا بھی انکار کر دیا (نور اللہ مرقدہ من ذالک) حضرت شیخ الحدیث نے خون پینے کی دونوں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد عام قاری کے ذہن میں پیدا ہونے والے خلیان و تشویش کو ختم کرنے کے لئے ”قائدہ“ کا نوٹ لگا کر لکھ دیا ہے کہ: ”حنوک کے فضائل پاخانہ، پیشاب وغیرہ سب پاک تھے اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں۔“ (حکایات صحابہ ص ۱۷۷)

لیکن جب آدمی تعنت اور مکابرہ پر اتر جاتا ہے تو ذہن ماؤت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بر ملا حق کی تکذیب اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ تابش صاحب لکھتے ہیں:-

”یہ قصہ (خون پینے والی حدیث) بیان کرنے کے بعد مولف محترم نے اپنی طرف سے فائدہ کا نوٹ یہ بھی لکھا ہے کہ:-

”و حضور کے فضائل پاخانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں اس لئے اس میں (خون پینے میں) کوئی اشکال نہیں“ لیکن موصوف مرحوم نے یہ نہ بتایا کہ انہیں یہ بات کہاں سے ملی آیا براہ راست قرآن مجید میں موجود ہے یا خود انھوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ یا آپ کے صحابہؓ نے اس کا عملاً ثبوت دیا ہے (تبلیغی نصاب ایک مطالعہ)

ناظرین اس طنز اور استہزاء آمیز تحریر کی روشنی میں تبصرہ نگار کی دینی و شرعی مسائل پر ناواقفیت کا اندازہ لگائیں۔ جب ایسے ناواقف حضرات اس قسم کے دینی مسائل پر تبصرہ اور نقد و جرح کرنے لگیں گے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ دین و شریعت کی کیا حالت ہوگی؟ عوام میں کتنی شدت سے گمراہی پھیلے گی؟ اس قسم کے سنگین نتائج پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم تابش صاحب کسی عظیم سازش کا شکار ہیں ورنہ ایک سچے مسلمان کے قلم سے اس قسم کی داہمی تباہی باتیں نہیں نکل سکتیں۔ موصوف آگے فرماتے ہیں:-

”خیر محترم شیخ الحدیث تو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے خلفاء ہی کی خدمت میں لکھا ہے کہ وہ کسی مستند حوالے سے کم از کم ایسے کسی صحابی کی نشاندہی فرمادیں جس نے آپ کے فضائل، پاخانہ، پیشاب وغیرہ نوشِ جاں فرما کر امت کے لئے اس کے پاک و حسناں ہونے کا ثبوت پیش کیا ہو میں ان کا بے حد ممنون و متشکر ہوں گا“ (تبلیغی نصاب ایک مطالعہ) محترم کے شیخ الحدیث کے خلفاء کی خدمت میں التماس کیا ہے۔

تابش صاحب نے حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کو طنزیہ مخاطب کر کے دلیل طلب کی ہے ان کے علم و خیر کے لئے یہ طالب علمانہ کاوش پیش کی جا رہی ہے اس امید پر کہ وہ صحیح علم کے بعد اہل حق کے اسوہ کے مطابق وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں گے بشرطیکہ اہل حق کے زمرہ میں

شامل ہونے کو پسند کرتے ہوں۔

سر دست پیشاب پینے سے متعلق چند روایتیں پیش خدمت ہیں:-

اخبرنا احمد بن کامل القاضي ثنا عبد الله بن روح المدايني ثنا
ثابت ثنا ابو مالك النخعي عن الاسود بن قيس عن نعيم الغزوي عن ام ايمن
رضي الله عنها قالت تقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل الى فحارة من
جانب البيت فبال فيها فمقت من الليل وانا عطشى فشربت ما في الفخارة
وانا لانشع فلما اصبى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام ايمن قومي الى تلك الفخارة
فاهريق ما فيها قلت قد والله شربت ما فيها قال فضحك رسول الله حتى
بعت نواجذ ثم قال اما انك لا يفجع لطنك بعداء ابداً -

(رواه الحاكم في المستدرک ص ۶۳ ج ۴ مطبوعه حیدرآباد دکن)

ترجمہ:- نبی غزوی فرماتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا (آپ کی آزاد کردہ باندی اور
سامر بن زید کی والدہ ماجدہ) کہتی تھیں کہ ایک رات آپ اُٹھے اور گھر کے ایک جانب میں
رکھے ہوئے مٹی کے برتن میں پیشاب کیا۔ مجھے رات میں پیاس لگی میں اٹھی اور اس برتن
میں جو کچھ تھا میں اسے پی گئی اور مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا جب صبح ہوئی آپ نے فرمایا!
ام ایمن! اس برتن میں جو کچھ ہے اسے پھینک دو میں نے عرض کیا بخدا جو کچھ اس میں تھا
میں نے اُسے پی لیا پس آپ ہنس پڑے۔ یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے اور
فرمایا! سن لو! اس کے بعد اب میرے شکم میں کبھی درد نہیں ہو سکتا۔

روی حجاج ابن محمد عن ابن جریج عن حکیم بنت امیمة عن امها
امیمة بنت رقیقة قالت: کان للنبي قدح من عیدان فیدل فیہ یضرب
تحت السریة فجاءت امرأة امیمة بركة فشربتہ فطلب فلم یجدہ
فقیل شربتہ بركة۔ فقال "لقد احتظرت من النار بحظاری"

لقد اُحتمیت بھی عظیم من النار یقیناً حرماً یومئذ ذنوبها

(البدایہ والنہایہ ص ۳۲ ج ۵ مطبوعہ بیروت)

ترجمہ :- ائمہ بنت رقیقہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں پیشاب کر کے پلنگ کے نیچے رکھ دیتے ، ایک عورت آئی جس کا نام برکہ ہے اس پیشاب کو پی لیا۔ آپ نے پیشاب کے بارے میں دریافت کیا تو کہا گیا کہ اُسے تو برکہ نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا :-

اس نے پیشاب پی کر آگ سے بچاؤ کا اپنے لئے بڑا سامان پیدا کر لیا ہے (یعنی آگ کی گرمی اور اس میں داخل ہونے سے یہ پیشاب محفوظ رکھے گا) یہ برکہ رضی اللہ عنہا حبشہ سے ام المومنین ام حبیبہ کے ساتھ آئی تھیں۔ ان کی کنیت ام یوسف ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے ”باب الدشتفاع ببولہ صلی اللہ علیہ وسلم“

(آپ کے پیشاب سے شفا حاصل کرنے کے بیان) میں دو روایتیں نقل کی ہیں :- پہلی روایت میں ہے کہ جب ام امین رضی اللہ عنہا نے آپ کو صبح پیشاب پینے کی اطلاع دی تو آپ نے اور بشارت دی کہ ”لن تشکی بطنک بعد یومک هذا ابداً“۔ اب تیرے شکم میں کبھی درد نہیں ہو سکتا۔

حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں ابولعلی، حاکم، دارقطنی، ابونعیم نے اس کی تخریج کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب ام یوسف برکہ نے آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا :- ”صحبتیا ام یوسف“ فہا مرضت قط حتی کانت مرضیہا الذی صانت فیہ۔ اے ام یوسف! تو ہمیشہ صحت مند رہی چنانچہ وہ سوائے مرض الوفا کے کبھی بیمار نہیں ہوئیں۔ انرجین عبدالمزاق (المصنفات الکبریٰ ص ۱۷ ج ۱)

ناظرین، مذکورہ بالا احادیث اور ائمہ و محدثین کے اقوال ذہن میں رکھتے ہوئے
ذرا سطور ذیل ملاحظہ فرمائیں:- ”

”خون کو خدا تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کسی کا بھی خون ہو، ارشاد
خداوندی ہے: **اِنَّ سَائِرَ مَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالْمَذْمُومِ وَالْخَنِزِيرِ رَاغِلٌ لَّكُمْ** (مشرقی تعالیٰ نے
تو تم پر صرف مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو) (ترجمہ حضرت تھانوی)
یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس معاملے میں قرآن یا حدیث کا صریح حکم موجود ہو اس میں
کسی قسم کی تاویل و منطوق کی گنجائش نہیں باقی رہتی۔ لہذا قرآن کے رو سے خون ہمیشہ
ہمیشہ اور ہر قسم و بشر کیلئے حرام ہے، اب اگر اپنی مرضی سے کوئی اُسے جائز قرار
دیتا ہے تو گویا وہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے (صفحہ ۲۶-۲۷)

تائبش صاحب کی تحریر آپ نے ملاحظہ فرمائی ان کے نزدیک ہر فرد بشر کا خون حرام
ہے خواہ وہ حضور ہی کا کیوں نہ ہو اس لئے کہ آیت میں کسی قسم کا کوئی استثناء اور تخصیص
نہیں۔ یہ تائبش صاحب کا اپنا نظریہ ہے جس پر انھیں تو بہر حال عمل کرنا ہو گا
لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا آیت کی رو سے ہر قسم کے
مردار حرام ہونے چاہیے اس لئے کہ حکم صریح ہے اور ان میں استثناء و تخصیص موجود
نہیں، اس بنیاد پر تائبش صاحب کے نزدیک مری ہوئی پھلی بھی حرام ہونی چاہیے
اپنے اس بیان کردہ اصول کے مطابق وہ مری ہوئی پھلیاں کھانا چھوڑ دیں گے؟
لیکن سوال پیدا ہوتا ہے ماضی میں جو انھوں نے درجنوں مری ہوئی پھلیاں کھائی
ہیں ان کا کیا ہو گا؟ اور تائبش صاحب اس کا کیا کفارہ ادا کریں گے؟

مسائل حاضرہ

السوال۔ زابد حسن پاکستانی ہے اور ناصرہ جو ناگپور مہاراشٹر میں رہتی ہے ان دونوں کا نکاح ناگپور میں بذریعہ ٹیلی فون ہوا جس کی تفصیل ذیل کے مطابق ہے۔

زابد حسن نے اپنا ایک فوٹو کویت سے بھیجا ہے جس میں مرد بائیس سال جوان دیکھائی دیتا ہے ناصرہ کی عمر سترہ سال ہے اس کا فوٹو کویت بھیجا گیا۔ فوٹو دیکھ کر رشتہ منظور کر لیا گیا۔ نکاح کی ایک تاریخ مقرر ہو گئی کہ اس روز ٹیلی فون پر نکاح ہو گا نکاح کے روز لڑکے کے مکان پر کچھ لوگ جمع ہوئے ایک صاحب کو ناصرہ کے نکاح کا وکیل بنا دیا گیا اس نے دو گواہوں کے سامنے ناصرہ سے اجازت و منظوری حاصل کی کہ ناصرہ کا نکاح زابد حسن کے ساتھ بوجہ دس ہزار روپے مہر کے کر دیا جائے۔

قاضی نے نکاح کے رجسٹر میں ضروری اندراجات کئے کویت فون لگایا گیا اور فون پر ایجا قبول ہوا جس کی نوعیت یہ ہے کہ قاضی صاحب نے وکیل کا بیان لیا اور گواہوں نے اس کی تصدیق کی پھر قاضی نے زابد حسن کو نکاح کا پیغام فون پر دیا اور اس نے فون پر اس کو قبول کیا اس طرح یہ نکاح منعقد ہوا۔ زابد حسن نکاح سے قبل ناگپور کسی نہیں آیا۔ ناصرہ اور اس کے والدین اور وکیل نکاح اور گواہوں اور قاضی صاحب کسی سے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ اور نہ اس کی آواز کی پہچان کسی کو تھی نکاح کے ٹیڑھ سال بعد جب زابد حسن اپنی اس منگوا ناصرہ کو لینے کے لئے ناگپور آیا تو ناصرہ بیگم اس کے والدین نے اس کو ٹوڑا لے کر زابد حسن سے بہت فرق معلوم کیا۔

اس کے پاس پورٹ میں اس کی عمر ۱۴ سال لکھی تھی جب کہ نکاح کے وقت پچیس سال بتلائی گئی تھی۔ باتوں میں خطاب بھی لگا ہوا تھا اور ناصرہ کے لئے وہ ویزا بنا کر لایا تھا۔ اس میں خادمہ لکھی تھی۔

اس بنا پر ناصرہ بیگم اور اس کے ماں باپ نے اس نکاح سے انکار کر دیا اور وہ اس کے ہمراہ نہیں گئی۔

حیثیت طلب ہے کہ فون پر جس صورت میں یہ نکاح ہوا ہے از روئے شرع درست ہے یا نہیں اور دوسری بات یہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں یہ سوال تو جس کا۔

الجواب وباللہ التوفیق

اگر سوال میں لکھے ہوئے واقعات بالکل اسی طرح ہیں جس طرح سوال میں لکھے ہوئے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ مذکورہ بالا صورت میں زائد حسن کا جو نکاح ناصرہ سے بندہ جیسی فون ہوا، وہ نکاح بچہ و جوہ درست نہیں ہوا۔

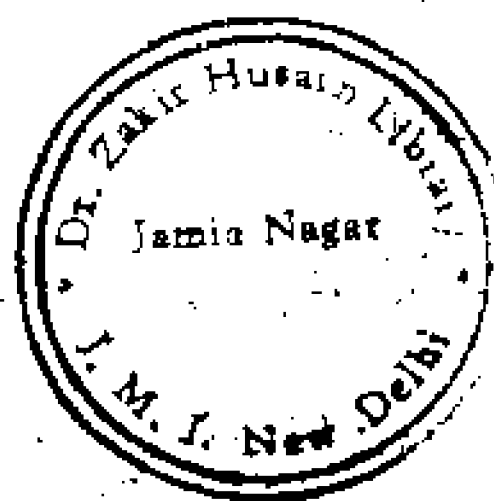
(۱۱) شرائط نکاح میں سے یہ بھی ہے کہ سماع الشاہدین کلاہما مکار علیکری ج ۲ (۲۶) اور یہاں پر شاہدین نے عورت کے ایجاب کا سماع تو کیا مگر قبول کا سماع نہیں کیا اس واسطے مذکور کا نکاح درست نہیں ہوا۔
اور دوسری وجہ یہ ہو کہ ناہسن نے جو قبول عقد ٹیلی فون پر کیا ہے اس میں اس کی آواز، یہاں پر قاضی عقد اور دیگر لوگ پہچانتے نہیں ہیں، اس واسطے اس میں اشتباہ ہو گیا کہ قبول عقد زائد حسن نے کیا یا اور کسی نے، اور جب اشتباہ ہو جائے ایجاب و قبول کرنے والے میں تو پھر نکاح صحیح نہیں ہوتا، وفي الفتاویٰ ابی اللیث رجل قال لقوم مشہدوا لی تزوجت ہذا المرأة اتی فی ہذا البیت فقالت المرأة قبلت فسمع الشہود مقاتلہا ولم یروہا فکان کانت فی البیت وحدہا جازا النکاح دان کانت فی البیت معها ائمنی لا یجوز (عالمگیری ج ۲)۔

(۱۲) اسی طرح شرائط نکاح میں سے ہو ان یکون الایجاب و القبول فی مجلس واحد عالمگیری ج ۲ (۲۶) یہاں پر ایجاب و قبول کی مجلس متحد نہیں ہے اس واسطے کہ زائد حسن وقت عقد میں مجلس عقد میں موجود نہیں غائب تھا اور فاتب کو جب ایجاب کی خبر پہنچی تو اس نے قبول کیا۔ اس کا قبول معتبر نہ ہوگا، اختلاف مجلس کی وجہ سے۔ لکن اذا کان احدهما غائبا لم یعتقد حتی وکالت امرأۃ بحضرة شاہدین زوجت نفسی من فلان وهو غائب فبلغنا الخبر نقال قبلت او قال رجل بحضرة شاہدین تزوجت فلانة وھی غائبة فبلغنا الخبر فقالت زوجت نفسی منه لم یکن دان کانت القبول بحضرة فینک الشاہدین (عالمگیری ج ۲)۔ ناصرہ کا یہ نکاح شرعاً بالکل معدوم ہے اور غیر معتبر ہے غیر صحیح ہے اس واسطے جب ناصرہ کا نکاح منعقد نہیں ہوا تو اس پر رخصتی کرانے کیلئے آٹا ہی شرعاً صحیح نہیں ہوا اور نہ اس غلط نکاح کی بنیاد پر رخصت کرنا ہی جائز رہا، ہاں اگر ناصرہ کے پاس رخصت کرنا ہو تو پھر سے جلد عقد حسب مضابطہ پڑھا کر رخصت کیا جاسکتا ہے، ورنہ ناصرہ کو شرعاً اختیار ہے کہ جہاں چاہے کفو میں اپنا نکاح حسب مضابطہ شرع کر سکتی ہے۔

نوٹ :- اور اس صورت کو نکاح بار سال الکتاب پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے! دونوں میں فرق

عبد نظام الدین سر مفتی دارالعلوم دیوبند۔

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND (U.P.)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم ہند

کے ترقیاتی منصوبے

- ① رواق خالد کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر و طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
- ② دارالتربیت (دارالاطفال) کا قیام اور اس کی تعمیر
- ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناما کافی ہو چکی ہے)
- ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ — ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
- ⑥ مہمان خانہ کی توسیع — ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر — ⑧ لائبریری کی تعمیر و جدید
- ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
- ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلق معلومات
- ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا اہم کنونشن طلب کرنا۔
- ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء۔

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں ————— شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمان (صاحب) دارالعلوم دیوبند

صرف ٹائٹل طبع و مکتبہ پرنٹرز سہارنپور

دارالعلوم دیوبند کا علمی و تحقیقی مآہنامہ

2014-15
2014-15

دارالعلوم

دہلی

زیر سرپرستی

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علمی بجنوری

ILY

رواق (۱)

دار (۲)

ایک (۳)

م (۴)

، (۶)

۱ (۹)

(۱۰)

(۱۱)

(۱۲)

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی، دینی، ماہنامہ

جلد نمبر ۶۵ | دسمبر ۱۹۸۳ء مطابق ربیع الاول ۱۴۰۴ھ | شمارہ نمبر ۳

مجلس ادارت

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

طابع و ناشر

دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند

مطبوعہ: محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

سالانہ ذراشتراک

ہندوستان سے - ۲۵/- روپے
سعودی عرب، کویت، ابوظہبی وغیرہ سے
بذریعہ ایرمیل - ۹۰/- روپے
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
بذریعہ ایرمیل - ۱۰۵/- روپے
امریکہ، کناڈا، وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل
- ۱۱۶/- روپے
پاکستان سے ذریعہ ریل - ۴۵/- روپے
نی پرچہ - ۲/۵۰ روپے

○ ضروری گزارش :- اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس
مہینہ یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان
اس کی آپ کو بار بار اطلاع بھی دی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے
آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو وی پی سی سے ذراشتراک ادا کرنے میں
آسانی ہے۔ اگلا شمارہ - ۳۱/- روپے کے مطالبہ میں وی پی سی کر دیا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۱- حرف آغاز
۹	حضرت مولانا مفتی سید محمد حسن صاحب	۲- التحقیق المفید فی اجتماع الجمعۃ والعید
۱۷	محدث کبیر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری فاضل دارالعلوم دیوبند	۳- دینی عربی مدارس کیلئے طریق کار و نصاب
۲۱	حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند	۴- خطبہ استقبالیہ
۲۸	مولانا محمد عثمان صاحب معرونی	۵- مفتی محمد حسین صاحب مبارک پوری
		۶- ملفوظات حضرت مخدوم جہانیاں
۳۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	جہاں گشت -
۴۱	ادارہ	۷- کوائف دارالعلوم
۴۶	ماہر القادری	۸- ادبیات
۴۷	مولانا محمد عثمان صاحب معرونی	۹- لوح افزا تواریح
۴۸		۱۰- فہرست کتب مطبوعہ دارالعلوم

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کیساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۴۵ روپے مولانا عبد الستار صاحب مقام کرم علی الہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں ماہ مارچ سے خریداری نمبر بدل دیا گیا ہے۔ خریدار حضرت پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(مدیر)

ہمدردانِ دارالعلوم کے

نمائندہ اجتماع

منعقدہ ۲۸، ۲۹ / نومبر ۱۹۸۳ء میں

منظور شدہ تجاویز

خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنی زرین روایات اور منفرد خصوصیات کے ساتھ تعلیمی و تدریسی خدمات میں مصروف ہے۔ بہتر سے بہتر اساتذہ طلبہ کی تعلیم و تربیت میں مصروف عمل ہیں، طلبہ کی تعداد پہلے کے اعتبار سے دو گنی سے زائد ہے، اور انھیں ہر طرح سے سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں، ضرورت کے مطابق تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

غرضیکہ دارالعلوم کی فلاح و بہبود کیلئے جن امور کی ضرورت ہے وہ سب انجام دئے جا رہے ہیں لیکن بایں ہمہ بعض حلقوں کی جانب سے مخالفانہ پروپیگنڈے کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس کے اثرات کو ختم کرنے کیلئے مجلس شوریٰ نے مناسب سمجھا کہ یہی خواہاں و ہمدردانِ دارالعلوم سے درخواست کی جائے کہ وہ خود یہاں تشریف لاکر بحشم خود دارالعلوم اور اس کی کارکردگی کا مکمل طور پر جائزہ لیں۔ چونکہ دارالعلوم کا حلقہ ہمدردان بہت وسیع ہے، جن کا شمار بھی مشکل ہے، اس لئے یہ بھی طے کیا کہ ہر صوبہ سے وہاں کے منتخب اور نمایاں حضرات کو دعوت دی جائے چنانچہ اس تجویز کے مطابق ۲۸، ۲۹ / نومبر ۱۹۸۳ء مطابق ۲۲، ۲۱ / صفر ۱۴۰۴ء کو نمائندوں کا یہ اجتماع منعقد ہوا جس میں ملک کے تقریباً ہر صوبہ کے مندوبین بڑی تعداد میں شریک ہوئے، اور انھوں نے دارالعلوم کے جملہ شعبوں کا منظر غائر معائنہ فرما کر حسب ذیل تجویزیں متفقہ طور پر منظور کیں۔

تجویز علیٰ | ہمدردانِ دارالعلوم دیوبند کا یہ اجتماع اس بات پر اظہارِ مسرت کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ اور اس کے منتظمین نے یہ اہم اور عظیم الشان

نمائندہ اجتماع بلا کر ہم کو مطلع دیا کہ ہم دارالعلوم اور اس کے تمام شعبوں اور انکی کارکردگی کا بچشم خود معائنہ کریں اور طلبہ اور اساتذہ سے ملاقات کر کے یہاں کے تعلیمی اور انتظامی حالات کا مکمل جائزہ لیں۔ چنانچہ یہاں کے دوروزہ قیام میں یہ دیکھ کر کافی اطمینان اور قلبی مسرت ہوئی کہ اب کل چوبیس سو سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں جن میں سے ڈیڑھ ہزار طلبہ کو منجانب دارالعلوم مکمل امداد دی جا رہی ہے۔ تعلیم کا سلسلہ خاطر خواہ طور پر جاری ہے۔ مطبخ میں کھانے کا انتظام اس ہوش ربا گرانی کے باوجود پہلے کے مقابلہ پر کافی بلند ہے۔ مدرسہ کا عام اہتمام و نظام، طلبہ و اساتذہ کا احساس فرض شناسی ان کا باہمی اتحاد و اشتراک عمل وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نمایاں اور صاف طور پر نظر آئیں۔ جن پر ہم خدا کا ہزار ہزار شکر ادا کرتے ہیں۔

ان خوش کن اور اطمینان بخش حالات کی بنا پر ہمیں قوی امید ہے کہ دارالعلوم اور اس کے کارکنوں کے متعلق بعض حلقوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو خلاف واقعہ باتیں اور ان کی بنیاد پر مخالفانہ پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے، مسلمان اس کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے۔ اور حسب سابق دارالعلوم کی امداد و اعانت کرتے رہیں گے، بلکہ دارالعلوم کے لئے ترقیاتی اقدامات کو دیکھتے ہوئے اس میں بیش از بیش اضافہ کریں گے۔

تجویز نمبر ۲ | ہمدردان دارالعلوم کے اس نمائندہ اجتماع نے اس امر کو مسرت اور اُمنگ سے دیکھا کہ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ نے سال رواں کیلئے ایک اون لاکھ روپے کا حوصلہ مندانہ بجٹ منظور کیا ہے۔ اور ساتھ ایک نہایت اہم اور ضروری ترقیاتی منصوبے کی منظوری بھی دی ہے۔ اس منصوبے کے اہم اجزاء حسب ذیل ہیں:-

- (۱)۔ ایک عظیم الشان اور وسیع مسجد کی تعمیر، کیونکہ طلبہ کی روز افزوں کی کثرت تعداد کے باعث موجودہ مسجد کی عمارت نا کافی ہو گئی ہے۔ پنجوقتہ نمازوں کیلئے طلبہ کو آس پاس کی مسجدوں میں جانا پڑتا ہے جمعہ یا عیدین کی نماز تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس مجوزہ مسجد کا نقشہ ایک نہایت قابلِ فہم و فہم بنوایا گیا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر پر کم و بیش نوے لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔
- (۲)۔ ایک دارالتربیت۔ عرصہ سے اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی اور ملک غیر کے دیندار مسلمانوں کا تقاضا اور مطالبہ بھی تھا کہ دارالعلوم میں ایک ایسا دارالتربیت قائم کیا جائے۔ جس سے ان کے بچے اپنے معیار زندگی کے مطابق رہیں، اور ساتھ ہی ان کی دینی، اخلاقی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کا خاطر خواہ انتظام ہو۔

(۳)۔ دارالعلوم کالونی۔ آج کل شہر میں مکان کرایہ پر ملتے نہیں ہیں اور اگر آکا دکا کوئی مکان مل بھی جائے تو مدرسے سے دور ہونے کے علاوہ اس کا کرایہ دارالعلوم کے کارکن کیلئے اور کتنا قابل برداشت ہے۔ اس صورت حال کے باعث اساتذہ و دیگر علمہ کی ایک بڑی تعداد اپنے اہل و عیال سے دور مدرسہ کے حجروں میں مسافرانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اس بنا پر اس سال مجلس شوریٰ نے دارالعلوم کالونی کیلئے سروسٹ ہس مکانوں کی تعمیر منظور کی ہے۔

(۴)۔ رواق خالد۔ رواق خالد کے نام سے گذشتہ تیس دارالاقامہ کی ایک منزل زیریں تعمیر ہوئی تھی اب طلبہ کی کثرت تعداد کے باعث ناکافی ثابت ہو رہی ہے، اس بنا پر سخت اور فوری ضرورت ہے کہ اس دارالاقامہ کی دو بالائی منزلوں کی تعمیر جلد از جلد مکمل کرائی جائے۔

نمائندہ اجتماع اس ترقیاتی منصوبے کو بنظر استحسان دیکھتا اور دارالعلوم کی اسے ایک اہم ضرورت تسلیم کرتا ہے۔ اور ارباب خیر مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس ترقیاتی منصوبے کو باحسن وجوہ کامیاب بنانے میں بتدریج استطاعت جدوجہد کریں۔

تجویز نمبر ۳ | ہمدردان دارالعلوم کا یہ نمائندہ اجتماع اس بات پر اپنے قلبی رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اب جب کہ دارالعلوم دیوبند اپنی سابقہ روایت کیساتھ سب معمول مصروف عمل ہے، اور اب وہاں کوئی خدشہ اور کوئی قابل تشویش و تردد امر نہیں ہے اب بھی وہ چند و چند مقدمات کے بارگراں کے نیچے دبا ہوا ہے، یہ مقدمات ان تمام مسلمانوں کیلئے سنگ و عار ہیں اور حد درجہ اذیت قلبی کا باعث ہیں جو دین قیم اور اس کے حاطین کرام کے عزت و وقار کو دل اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ قوی امید تھی کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات کے بعد گذشتہ اختلافات کی یہ علامت بد جو دارالعلوم دیوبند کی روشن پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ تھی ختم ہو جائیگی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔

یہ نمائندہ اجتماع ان تمام حضرات سے جو اب بھی مقدمات کے جاری رکھنے کے حق میں ہیں درخواست کرتا ہے کہ وہ ان مقدمات کو ختم کر کے دارالعلوم کی فضا کو مکمل طور پر پرسکون بنانے کی کوشش کریں، اس میں صرف دارالعلوم کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ان سب حضرات کا بھی فائدہ ہے جو ان مقدمات سے وابستگی رکھتے ہیں۔

تجویز نمبر ۴ | ہمدردان و بھی خواہان دارالعلوم کا یہ نمائندہ اجتماع اس حقیقت کا اعلان

ضروری سمجھتا ہے کہ دارالعلوم کے قریبی گذشتہ بحرانی دور میں مظلوم طلباء و دارالعلوم دیوبند کی باشندگان دیوبند نے ہر طرح کی مدد فرمائی، بالخصوص جب کہ پولیس کے ذریعہ حدود دارالعلوم طلبہ کو نکال دیا گیا تھا اور یہ طلبہ حیران و پریشان تھے کہ وہ اس بے بسی کے عالم میں کہاں جائیں؟

اس نازک موقع پر باشندگان دیوبند نے آگے بڑھ کر طلبہ عزیز کا استقبال کیا، اور ان کے قیام و طعام کا پورا پورا انتظام کیا۔ یہ امداد نہایت بروقت تھی باشندگان دیوبند کا اس امداد کیلئے جس قدر شکر یہ ادا کیا جائے کم ہوگا۔

یہ نمائندہ اجتماع باشندگان دیوبند کا اس امداد کیلئے شکر گزار ہے، اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور جملہ معاونین کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

تجاویز تعزیت ۵ و ۶ | ہمدردان دارالعلوم کا یہ نمائندہ اجتماع دارالعلوم کے سابق ہتم اور برصغیر کے ممتاز و بلند پایہ عالم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے حادثہ وفات حسرت آیات پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔

مرحوم و مغفور کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے محاسن و مناقب اور فضائل و کمالات سے نوازا تھا، علوم ظاہری میں وہ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے مایہ ناز تلمیذ تھے۔ اور علوم باطنی میں ان کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ جیسے عظیم المرتبت شیخ کی خلافت حاصل تھی۔ حضرت قاری صاحب مرحوم نے دارالعلوم دیوبند میں نصف صدی کے طویل عرصہ تک اس عظیم ادارہ کے فرائض اہتمام انجام دیے۔ خوش قسمتی سے ان کو اس دور میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنیؒ اور حضرت شیخ التفسیر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ کی رفاقت کا فخر حاصل ہے۔ اور ان کے دوش بدوش انھوں نے دارالعلوم کی شہرت و عظمت کو چار چاند لگائے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن خطابت کی بے بہا دولت سے نوازا تھا اپنے جدا مجد حضرت نانوتویؒ کے علوم حکمیہ پر ان کی گہری نظر تھی، اور ان کی نہایت دانشیں تشریح فرماتے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کے علاوہ اللہ نے ان کو حسن صورت، اور حسن سیرت کے محاسن سے بھی نوازا تھا، محبت و شفقت، شیریں زبانی، دلجوئی، اور انانیت و مروت کے جذبات سے انہیں

بھر پور طور پر نوازا گیا تھا۔

بلاشبہ حضرت قاری صاحب کا انتقال ملت اسلامیہ کا عموماً اور حلقہ دارالعلوم کا خصوصاً ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں مقام عالی عطا فرمائے، اپنے صالح اور مقرب بندوں کے زمرے میں شامل کرے اور ان کے اہل خاندان بالخصوص یتیموں صاحبزادگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔
رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً کاملۃً شاملۃً

تجویز تعزیت مولانا شمس الحق افغانیؒ

یہ نائندہ اجتماع حضرت علامہ مولانا شمس الحق افغانیؒ کے ارتحال

پر ملاں پر بھی اپنے دلی رنج و کلق کا اظہار کرتا ہے حضرت علامہ مرحوم دارالعلوم کے نہایت قابل و فاضل فرزند تھے، اور بعد میں کئی سال یہیں رہ کر اپنے اساتذہ کی نگرانی میں تبلیغی و تدریسی خدمات بھی انجام دیں۔ یہاں سے رخصت ہو کر وہ مختلف مدارس میں بحیثیت صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے تفسیر و حدیث کی تدریس میں بھی مصروف رہے۔ پھر ریاست قلات میں وزیر تعلیم بنائے گئے اور سالہا سال تک اس منصب پر فائز رہے، اور پوری ریاست میں علوم دینیہ کی نشر و اشاعت اور ان کی تعلیم و تدریس کا بہترین نظم قائم کر دیا۔ پھر اس اہم ترین عہدہ سے محض جذب دینی کی بنیاد پر الگ ہو کر تعلیم و تدریس اور تبلیغ دین میں لگ گئے۔

مولانا مرحوم ایک بہترین مصنف، بلند پایہ محقق، اور اعلیٰ درجہ کے مناظر و خطیب تھے۔ ان ظاہری علوم و فضائل کے علاوہ سلوک و تصوف اور ارشاد و احسان میں بھی بلند مقام کے مالک تھے۔ اس قحط الرجال میں علامہ افغانی مرحوم جیسے جامع صفات عالم کی رحلت سے حلقہ ہائے علمیہ میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے بظاہر اس کے پُر ہونے کی امید نہیں کی جاسکتی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا کو اپنے مقرب بندوں میں محسوب فرمائے اور بلند درجات سے نوازے۔ آمین۔

التحقیق المفیدۃ فی اجتماع الجمعة العید

انس

حضرت مولانا مفتی سید محمد سی حسن صاحب سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند

سوال :- کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ جمعہ کے روز واقع ہو جائے تو عید کی نماز ساقط ہو جاتی ہے جیسا کہ بعض اہل زمانہ کا خیال ہے اور کہتے ہیں احادیث میں اسی طرح وارد ہے یا جمعہ ساقط نہیں ہوتا تو اس کی دلیل کیا ہے، مہربانی فرما کر اس کو واضح کریں تاکہ خلجان اور شک دور ہو۔ بیوا بالذلال۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا۔

الجواب وهو اطلبہم للصدق والصواب

یہ تو ظاہر ہے کہ جمعہ کی فرضیت قطعی (قرآن عزیز) سے ثابت ہے اور اس کی فرضیت پر قطع ہے اور چند شروط کے ساتھ اس کی ادائیگی ائمہ اربعہ کے نزدیک مسلم ہے، مسئلہ میں جن احادیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اگر بالفرض وہ ثابت ہو جائیں تو اخبار احاد میں داخل ہیں ان سے فرض قطعی کا نسخ نہیں ہو سکتا جو اپنے محل پر طے ہو چکا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ رضی اللہ عنہم اور ان کے متبعین و مقلدین سب اس بات پر متفق ہیں کہ عید کی نماز پڑھ لینے سے جمعہ ساقط نہیں ہوتا دونوں کا پڑھنا ضروری ہے کہ جمعہ فرض قطعی ہے اس کا منکر کافر ہے، نماز عید سنت یا واجب ادا کر لینے سے فرض قطعی کا سقوط نہیں ہوتا۔ سنت اس کو ساقط نہیں کر سکتی۔

تاکہ کتب جمعہ کے بارے میں جو تشدیدات اور وعیدیں وارد ہیں وہ کتب احادیث میں موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، ابو الجعد ضمریؓ، جابر بن عبداللہؓ، ابو کھلدہ رضی اللہ عنہم کی احادیث مرفوعہ کو مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ

امام احمد، حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے جن میں بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنے والے کے گھر میں آگ لگا دینے اور اس کے دل پر پھر لگا دینے کا ذکر ہے، عیدین کے تارک کیسے یہ وعید نہیں ہے، پھر کیسے دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہو سکتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے کو ساقط کر دے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جامع صغیر میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ناقل ہیں۔

محمد بن یعقوب عن ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہم عیدان اجتماع فی یوم واحد فالاول سنة والاخر فريضة ولا يترك واحد منهما انتهى۔ (جامع صغیر ص ۱۸ مطبع ملوی)۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب دو عیدیں (عید اور جمعہ) ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اول سنت ہے (یعنی اس کا وجوب حدیث سے ثابت ہے) اور دوسری عید (جمعہ) فرض ہے (کہ نفس قطعی سے ثابت ہے) اور دونوں میں سے کوئی ترک نہ ہوگی، دونوں کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دونوں کو مدینہ منورہ میں ادا کیا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ بھی پڑھا ہے، عید کی وجہ سے اسے چھوڑا نہیں۔

محمد قال أخبرنا مالك أخبرني الزهري عن ابی عبيد مولى عبد الرحمن قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلة ثم انصرف فخطب فقال انه اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من اهل العالمة ان ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن احب ان يرجع فليرجع فقد اذنت له فقال ثم شهدت العيد مع علي وعثمان محصور فصلة ثم انصرف فخطب الخ (ثم) قال محمد وبهذا كله ناخذ وانما رخص

ابو عبید کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیساتھ عید کی نماز پڑھی پھر حضرت عثمان کیساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا تو انھوں نے عید کی نماز پڑھائی نماز سے فراغت کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا آج اس دنیا میں تمہاری دو عیدیں (عید و جمعہ) جمع ہو گئیں پس اہل عوالی (دیہات) میں سے جس کو جمعہ کی نماز میں شرکت پسند ہو وہ پھر سے اور جو واپس جانا پسند کرے وہ اپنے گھر واپس چلا جائے میں اس کو جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیساتھ عید میں حاضر ہوا اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مہجور تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی

عثمان في الجمعة لاهل العالية لانهم
ليسوا من اهل مصر وهو قول ابو حنيفة
انتهى۔

(موطا امام محمد مثنا يوصفي كمال)

اور پھر خطبہ پڑھا۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں حدیث
میں جتنے امور مذکور ہیں سب ہی ہمارے
ماخوذ بہا ہیں۔ اور حضرت عثمانؓ نے اہل عوالی
کو اس لئے اجازت دیدی کہ وہ شہر والے نہ
تھے دیہاتی تھے جن پر جمعہ فرض نہیں تھا۔ یہی
قول امام ابو حنیفہؒ کا ہے کہ وہ بھی اس باب
میں جتنی احادیث موجود ہیں اور ان میں جو
امور مذکور ہیں سب کے قائل ہیں۔

علی اور ابن وہب اور مطرف وابن الماجشون
کی روایت میں امام مالک اسی کے قائل ہیں
ان حضرات نے ابن القاسم کی روایت مانعت
کا انکار کر دیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور
اس کے جواز کے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ
قائل ہیں کہ اہل قریٰ و عوالی کے لئے اجازت
ہے نیز ابوالولید الباجی مالکی نے شرح موطا
میں بیان کیا کہ ابن وہب اور مطرف اور
ابن ماجشون نے امام مالک سے روایت کیا
ہے یہ اذن اہل عوالی اور اہل قریٰ کیلئے جائز
ہے کہ وہ جمعہ کیلئے نہ ٹھہرنا چاہیں تو جاسکتے ہیں
اور اسی کے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہما
علیہ قائل ہیں۔

وبه قال مالك في رواية علي وابن
وهب ومطرف وابن الماجشون و
انكر رواية ابن القاسم بالمنع والجواز
قال الشافعي وابو حنيفة (زرقاني ص ۳۲۵)
وقال ابوالوليد الباجي المالكي في
شرحہ روى ابن وهب ومطرف
وابن الماجشون عن مالك ان ذلك
جائز وبذلك قال ابو حنيفة و
الشافعي۔

(مقالات صفحہ ۱۶۲)

اس حدیث کی تخریج امام بخاریؒ نے کتاب الاضاحیہ میں کی ہے جس طرح یحییٰ الیشی نے موطا
میں تخریج کی ہے۔ حدیث مرفوعہ کے حصہ کو بخاری و مسلم نے کتاب الصوم میں روایت کیا ہے
جس کی زرقانی نے شرح موطا میں تصریح کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الام
میں فرماتے ہیں۔

قال الشافعي وان كان يوم الفطر يوم الجمعة
صلى الامام العيد حين تعلل الصلوة ثم
اذن لمن حضر من غير اهل المصر في ان
ينصرفوا ان شاءوا الى اهلهم ولا يعودوا
الى الجمعة والاختيار لهم ان يقيموا حتى
يجمعا او يعودوا بعد انصرفهم ان قد روا
حتى يجمعوا وان لم يفعلوه فلا حرج ان
شاء الله تعالى - قال الشافعي ولا
يجوز هذا الاخذ من اهل المصر ان يدعوا
ان يجمعوا الا من عذر يجوز لهم ترك
الجمعة وان كان يوم عيد وهكذا ان
كان يوم الاضحى لا يختلف اذا كان ببلد
يجمع فيه الجمعة ونصلى العيد ولا
يصلى اهل منى صلوة الاضحى ولا الجمعة
لانها ليست بمصر انتهى -

(كتاب الام ص ۲۱۲)

کتاب الام کی عبارت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جمعہ
دیہاتوں پر واجب نہیں ہے بلکہ شہروں پر ہے اکیلے منی میں جمعہ اور عید سے منع کر دیا کہ منی شہر اور مصر نہیں ہے
جس سے ظاہر ہے کہ علی الاطلاق ان کے نزدیک بھی ہر گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے بلکہ اسی گاؤں
میں جمعہ ہوگا جس میں شہریت کے کچھ آثار پائے جائیں ورنہ غیر اہل مصر کو پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار
دینا اور ببلد یجمع فیہ کی شرط لگانا کوئی زیادہ مفید و نتیجہ خیز نہ ہوگا۔

حافظ بدر الدین العینی بنایہ شرح الہدایہ میں فرماتے ہیں -

محلّی اور اشرف میں ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے
عید کی نماز پڑھائی پھر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا

وفی المحلی والاشراف صلی عثمان العید
ثم خطب فقال انه قد اجتمع فی يومکم هذا

عید ان فمن احب من اهل العالیۃ ان
یتظر الجمعة فلیتظروا من احب ان
یرجع الی اہلہ فلیرجع فقد اذنت لہ و
وانا مجمعون دلیل علی ان ترکہا لا
یحوز وقال ابن عبد البر منقوط الجمعة
والظہر بصلوة العید متروک مہجور
لا یعول علیہ وتاویل ذلک فی حق اهل
العالیۃ ومن لا تجب علیہ الجمعة
اھ مختصراً .

(رہنایہ ص ۱۱۲ من الجلد الاول)

اس تمہارے دن میں دو عید ہی جمع ہو گئیں
پس اہل عوالی میں سے جو شخص پسند کرتا
ہے جمعہ کے انتظار کو وہ جمعہ کا انتظار کرے
اور جمعہ کی نماز تک ٹھہرا رہے اور جو اپنے
گھر واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے میں
نے اس کو جانے کی اجازت دیدی ہم جمعہ
کی نماز ادا کریں گے۔ پس حضرت عثمانؓ
کا قول انا مجمعون اس امر کی دلیل ہے کہ
جمعہ کا ترک جائز نہیں ہے۔ اور حافظ ابن
عبد البر نے کہا کہ جمعہ اور ظہر کی نماز کا سقوط
عید کی نماز کے سبب سے قول متروک و
مہجور اور غیر معتد ہے اعتماد کے قابل نہیں
ہے۔ یہ اجازت اہل عوالی اور ان حضرات
کیلئے ہے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے حضرت
عثمانؓ کے قول کے یہ معنی ہیں۔

ابن حزم کے محلی میں اس بارے میں یہ الفاظ ہیں۔

واذا اجتمع عید فی یوم جمعة صلی للعید
ثم الجمعة ولا بد ولا یصح اثر بخلاف
ذلک۔ قال ابو محمد الجمعة فرض و
العید تطوع والتطوع لا یسقط الفرض اھ
(المحلی ص ۱۰ جلد ۵)

اور جب جمعہ کے دن عید ہو جائے تو عید کی
اور جمعہ دونوں کی نماز پڑھنا ضروری ہے
اور کوئی حدیث اس کے خلاف میں صحیح نہیں
ہے جمعہ فرض ہے اور عید تطوع اور کوئی
غیر فرض عبادت فرض کو ساقط نہیں کرتی لہذا
عید کی نماز کی وجہ سے جمعہ ساقط نہ ہوگا۔

ابن حزم نے زید ابن ارقم کی روایت پر کلام کیا ہے یہ ابن حزم کا خیال ہے کہ عید کی نماز تطوع
اور نقل ہے، حنفیہ کے نزدیک مواظبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عید کی نماز واجب
ہے باوجود وجوب سنت سے ثابت ہے یہی امام محمدؒ کے قول "والاولی سستہ" کے معنی بیان کئے

گئے ہیں، نیز ایک قول حنفیہ کے یہاں بھی سنت مؤکدہ کا ہے سنت ہو یا واجب عید کی نماز جمعہ کو ساقط نہیں کرتی دونوں کو پڑھنا پڑے گا ولایتی ولحد منھما امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ سے نقلی وحدیث دونوں پر عمل کروکھایا، ایک سے فرضیت ثابت کی اور دوسرے سے وجوب یا سنتیت دونوں اپنی اپنی جگہ پر محمول ہیں۔

اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور ان حضرات کے تبعین سب کے سب اس امر پر متفق ہیں کہ عید کی نماز جمعہ کی نماز کو ساقط نہیں کرتی، نیز یہ کہ جمعہ کی فرضیت اہل اصحاب غیر معذورین رجال پر عامۃ ہے جس پر کتاب وسنت اور عمل متواتر اور اجماع امت دلیل ہے، یہ ائمہ ثلاثہ اور ظاہریہ کا مذہب ہے لہذا اس حکم سے عید کی نماز پڑھنے والے کو خارج کر دینا ممکن نہیں، مگر جب ہی کہ کوئی ایسی قوی دلیل ہو جو جمعہ کی فرضیت عامہ کی دلیل کا قوت میں مقابلہ کر سکے اور یہ معدوم ہے بلکہ دودھ خروقتاد ہے۔

ہاں ائمہ مقبولین رضی اللہ عنہم میں سے ایک قول شاذ کی نسبت امام احمدؒ کی طرف کی جاتی ہے کہ عید کی نماز جمعہ کی نماز کی کفایت کرتی ہے اور جمعہ کی نماز کو ساقط کر دیتی ہے اور جمعہ کے قائم مقام عید کی نماز ہو جاتی ہے یہ قول شاذ ہے جو ان کی طرف منسوب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد کے مذہب فقہی کی تدوین توجہ تام کے ساتھ ایسی نہیں ہوئی اور نہ خود انھوں نے اس طرف توجہ کی جس طرح باقی ائمہ کی فقہ مدون ہوئی اس لئے ایک ایک مسئلہ میں بکثرت ان سے روایتیں مروی ہیں چنانچہ ابن حبان کی کتاب الدعایہ الکبریٰ اور ابن مفلح کی کتاب المغزی سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اس کثرت روایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمہور کے خلاف کسی قول معتد کی امام احمدؒ کی طرف نسبت ہی دشوار ہو گئی کہ یہ نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں، اسی بنا پر آپ ابن جریر اور حافظ ابن حجر وغیرہ کو دیکھیں گے کہ مذہب ائمہ کے خلاف بیان کرتے وقت اکثری حالات میں امام احمد رحمہ اللہ کے قول کو ذکر نہیں کرتے بلکہ ان کا مذہب خارج اور عراق میں تقریباً پانچویں صدی میں منتشر ہوا وہ بھی شافعی ابو یعلیٰ اور ان کے اصحاب کے ذریعہ سے در نہ اتنی مدت تک ان کا مذہب فقہی عراق کے حدود میں محصور تھا۔ امام النکھایہ ابراہیم شافعی نے جو امام غزالی کے ہم سبق، ہم عصر اور امام الحرمین کے شاگرد ہیں ایک کتاب امام احمد رحمہ اللہ کے مسائل منفردہ کے رد میں لکھی ہے جس میں تقریباً سو مسئلوں کا ذکر ہے جن کا رد کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے الہدایہ والنبایہ میں

اہر اسی کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے جس نے حنابلہ میں ایک آگ بھڑکادی اور اس کے رد میں کئی کتابیں لکھی گئیں۔

بات میں بات پیدا ہوتی ہے اس لئے عرض ہے کہ امام احمدؒ نے تین سال تک امام ابو یوسفؒ سے علم حاصل کیا ہے ثلاث فعاطو من العلم فی ثلاث سنوات اور امام محمدؒ کی کتابوں سے مسائل دقیقہ کا استفادہ کیا اور اسد بن عمرو سے علم فقہ حاصل کیا اور حدیث روایت کی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ان کے اصحاب میں داخل ہیں حنفی ہیں، اس وقت امام احمد عراقی حنفی فقہ کے حامل تھے پھر ۱۹۵ء میں امام شافعیؒ جب عراق تشریف لائے تو ان کی خدمت میں نقاہت حاصل کی۔ اس طریق سے فقہاء اصحاب کی فقہ کے جامع ہیں، حدیث وسعت روایت کا جو مرتبہ ہے وہ سب پر ظاہر ہے ائمہ فقہ کے مسائل کے سلسلہ میں امام مرجع علماء زمانہ تھے یہی وجہ تھی احمد بن الفرج امام مالک اور اہل مدینہ کے مسائل ان سے دریافت کرتے تھے اور اسحاق بن منصور الکویج جو امام احمد اور اسحق بن راہویہ کی فقہ کے راوی ہیں سفیان ثوری کے مسائل دریافت کرتے تھے امام ایبونی امام اوزاعی کے مذہب کو امام احمد سے معلوم کرتے تھے۔ اسماعیل بن سعید جرجانی شافعی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے۔

بایں ہمہ امام احمد اپنے فقہی مذہب کی تدوین کو پسند نہ کرتے تھے تاکہ لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں اور مجھ پر ذمہ داری عائد نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ جب امام کو معلوم ہوا کہ خراسان میں کویج مذکور ان کی طرف منسوب کر کے مسائل بیان کرتے ہیں تو امام احمدؒ نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے اُن کو شاہد اور گواہ بنایا اور اعلان کر دیا کہ میں نے ان مسائل سے رجوع کر لیا ہے۔

ابو یعقوب اسحاق بن منصور الکویج کی کتاب جس میں امام احمد اور ابن راہویہ کے مسائل کو جمع کیا ہے آج بھی ظاہر یہ دمشق کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ امام ترمذی اپنے جامع میں امام احمد اور اسحق بن راہویہ کا جو مذہب کسی مسئلہ میں بیان کرتے ہیں اسکی کویج کی کتاب پر اس کی بنیاد ہے۔ امام احمدؒ کا مسائل سے رجوع کسی ضعف کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ورع اور تقویٰ اور خوف تبعات کی وجہ سے تھا اسی احتیاط نے ان کے مسائل میں کثرت اختلاف کو پیدا کر دیا حتیٰ کہ بعض مسائل میں امام احمدؒ سے دس دس قول مروی ہیں۔ یہ ساری ان کے راویوں کی دھالی ہوئی آفت ہے۔

ابو بکر بن الخلال حنبلی نے اپنے زمانہ میں مختلف بلاد و شہروں کا سفر کیا اور مسائل امام

کی جستجو کی اور اصحاب امام احمد اور شاگردوں کے شاگردوں سے مسائل دریافت کر کے چالیس جلدوں میں جمع کر دیا جس میں ان کی مختلف روایتیں موجود ہیں۔ فقہاء حنابلہ کو روایات صحیحہ کے متمیز کرنے میں دشواری پیدا ہو گئی کون سی روایت یا کون سا قول امام احمد کا اس مسئلہ میں صحیح ہے۔ اس بارے میں سب سے اچھی تصنیف صاحب منتقى الاخبار عبدالسلام ابن تیمیہ الحرانی کی کتاب المحرر ہے (مقالات کوثری)۔ کتب حنابلہ میں امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جس نے جمعہ نہیں پڑھا اس سے ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوتی۔ یہی مذہب زید بن علی کا ہے، لیکن امام احمد یا زید بن علی کا یہ مذہب نہیں ہے کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی اس سے ظہر کی نماز فرض ساقط ہو جاتی ہے صرف جمعہ کی نماز کے متعلق ہے کہ وہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی حنبلی اس قول پر عمل کرے تو اس پر کوئی دار و گیر اور روک ٹوک نہیں ہے۔ الحاصل ائمہ ثلاثہ اس پر متفق ہیں کہ عید کی نماز سے جمعہ ساقط نہیں ہوتا دونوں کو پڑھنا پڑے گا۔ رخصت ان لوگوں کے لئے ہے جن پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ جو عوالی اور دیہات کے رہنے والے ہیں۔ امام احمد کی طرف سقوط کا جو قول منسوب ہے۔ شاذ ہے، اعتماد کے قابل نہیں ہے۔

(باقی آئندہ)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف | حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کیساتھ ہمیشہ عدل و انصاف کا کام لیا اور اسلام کی دعوت دینے کا عدل و انصاف کرتے وقت کسی خاص قبیلے یا کسی خاص فرد کی طرفداری نہیں کی حتیٰ کہ مسلم و غیر مسلم کا فرق و امتیاز بھی روا نہیں رکھا بلکہ سب کیساتھ مساوات کا سلوک کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی۔ بعض لوگوں نے اسکو سزا دے پھانسی دینے کیلئے حضور ص کے نہایت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زیدؓ سے فرمائش کر کے معافی کی درخواست پیش کی۔ آپ نے اس سفارش پر ناراض ہو کر فرمایا: ”بنی اسرائیل اسی سبب تباہ ہو گئے کہ غریبوں پر حد جاری کرتے اور امیروں سے درگزر کرتے“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میری لخت جگر کا ٹکڑا بھی چوری کا ارتکاب کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹوا دئے جائیں گے۔

دینی عربی مدارس کیلئے طریق کار و نصائح

از محدث کبیر حضرت علامہ سید محمد یوسف المنوری نور اللہ مرقدہ

تجویز نصاب کا مسئلہ بے حد اہم اور وقت کا شدید تقاضا ہے اور اہم ضرورت ہے۔ اور جیسے کچھ ہو سکے کوشش کر کے طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اتفاق سمجھیں عرصہ سے اس کا احساس ہے۔ اور شغف رہا ہے لیکن اس کی ضرورت ہے کہ سنجیدہ دماغ اور مخلص حضرات تجربہ کار صحابہ جمع ہو کر کوئی خاکہ تیار کریں۔ انفرادی کوشش نہ تو مفید ہو سکتی ہے نہ مؤثر نہ امت کیلئے قابل قبول۔ نصاب کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا اور شاید اس مراسلہ میں اس کی نوبت نہ آئے لیکن میرے خیال میں نصاب میں زیادہ اہم چند باتیں ہیں جو تعین نصاب کیلئے اصول موضوعہ کا کام دیتی ہیں۔ اس لئے عرض کرتا ہوں اور یہ مقصد نہیں کہ وہ چیزیں پیش نظر آپ کی نہیں لیکن شاید زیادہ توجہ نہ ہو یا کم از کم لازم فائدہ الخیر کی درجہ میں خیال رہا نہیں لیکن اصل نصاب کے اصلاح سے زیادہ قابل توجہ ہیں۔

(۱) نصاب کوئی بھی ہو۔ لیکن اساتذہ کے انتخاب میں زیادہ غور کی ضرورت ہے۔

(۱) مفوضہ کتابوں کی تدریس میں اعلیٰ درجہ کی مہارت رکھتے ہوں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ استعداد بہت اعلیٰ ہو۔

(ب) مخلص ہوں اور دل سے چاہیں کہ طلبہ کو علم آجائے۔

(ج) جن علوم کو پڑھاتے ہوں اس سے شغف اور طبعی مناسبت ہو۔ غرض یہ کہ محض وقت گزارنا یا معاش کی ضرورت کو پورا کرنا نہ ہو، استعداد، اخلاص، شوق و مناسبت، یہ تین باتیں مدرسین کیلئے معیار انتخاب ہوں۔

(۲) طلبہ کیلئے آسائشیں و راحت کا پورا خیال رکھا جائے۔ اگر مدرسہ میں سو طلبہ کیلئے وسعت احت

نہ ہو تو بیس رکھے جائیں لیکن ان کی علمی نگرانی بہت سخت کی جائے۔ درسوں میں حاضری، رات کا مطالعہ امتحانات میں انتہائی سختی، کوئی تسامح نہ کیا جائے۔ مثلاً اگر سہ ماہی میں فیل ہو گیا تو شش ماہی کیلئے تنبیہ کی جائے کہ اگر شش ماہی میں فیل ہو گیا۔ تو سالانہ امتحان میں نہ لیا جائے گا۔ اس میں کوئی مراعات ہرگز نہ کی جائیں۔ اور بھی مراعات سم قاتل ہیں۔

(۳) اساتذہ کو کتابیں پڑھانے کیلئے اتنی دی جائیں کہ وہ آسانی سے اس کا مطالعہ کر سکیں اور اس کے متعلقات دیکھ سکیں اور ان کو صرف اس کتاب کے حواشی و شروح پر کفایت نہ کرنی چاہیے بلکہ فن کی اعلیٰ کتابیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔

(۴) ہر درجہ کے مناسب طلبہ کو مطالعہ کیلئے کتابیں دینی چاہئیں اور ان میں امتحان ضروری ہو یعنی بغیر تدریس صرف مطالعہ سے وہ (اسکی معلومات) حاصل کر لیں اور امتحان دیں۔

(۵) طلبہ کی اخلاقی نگرانی بہت شدید ضروری ہے۔ اسلامی حلیہ، دینی وضع میں کوئی مسامحت برداشت نہیں کی جاسکتی بلکہ غبی محنتی کو برداشت کیا جائے، اور ذکی سست کو آزاد نہ رکھا جائے بلکہ مدرسہ میں قواعد و ضوابط ایسے ہوں کہ نماز کی پابندی اور لباس پوشاک میں علمی وضع کی حفاظت ملحوظ ہو۔

(۶) مسابقت کے امتحانات مقرر ہوں اور انعامات دئے جائیں۔ اعلیٰ کامیابی پر رہا ہی اور شش ماہی وظیمہ دینا چاہیے۔

(۷) ہر سال کے امتحانات میں ایک پرچہ امتحان کا محض عام استعداد اور قابلیت کا رکھنا چاہیے جس کا کسی خاص کتاب سے تعلق نہ ہو۔ ہاں اس درجہ کی اہلیت ضروری ہے۔

(۸) عربی بولنے کی قابلیت مقاصد میں شامل کرنی چاہیے۔ تین سال کے بعد تدریس کی جگہ عربی ہونی چاہیے

(۹) عربی ادب پر خاص معیار سے توجہ دینی ہوگی۔ تقریر اور تحریر کی تربیت کی جائے اور اس کے لئے بہت تفصیل طلب مہم تنبیہات کی حاجت ہے جو بعد میں عرض کروں گا۔

(۱۰) ہر زمانہ کا ایک فن ہوتا ہے۔ اس زمانے کا فن مخصوص تاریخ و ادب ہے۔ اس پر توجہ زیادہ کرنی ہوگی۔

(۱۱) قرآن کریم کا ترجمہ ابتداء سے شروع کرنا چاہیے اور تین چار سال میں ختم کرنا چاہیے بغیر کسی تفسیر محض ترجمہ ابتداء زیر درس ہونا چاہیے۔

ادبی قابلیت بڑھانے کیلئے مخصوص اجزاء و سورت کا انتخاب کرنا چاہیئے۔ اور لغوی ادبی تحقیق کے ساتھ پڑھانا چاہیئے۔

(۱۲) طلبہ کے مطالعہ کیلئے دارالمطالعہ مخصوص ہو۔ ان کے لئے مفید کتابیں اور عربی مجلات و جرائد رکھنے چاہئیں۔

(۱۳) مدرسہ کے سالانہ بجٹ میں ایک رقم مستقل سلسلہ اصلاح نصاب اور تبدیل کتب علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ نصاب کے مشکلات میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہمارے غریب مدارس کیلئے قلت سرمایہ کل ہے۔

(۱۴) تین نصابوں کی ضرورت ہے۔

(۱) ایک سہ سالہ نصاب جس میں فقہ، قرآن، حدیث، تاریخ، صرف، نحو، معانی، ادب، عقائد فرائض ہوں۔ ایک شخص جو صرف اپنی ضرورت کے لئے عالم بننا چاہتا ہے وہ حاصل کر سکے۔ علم و درس کا پیشہ نہیں بنا سکتا ہے۔ بلکہ تجارت وغیرہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔

(ب) مدرس و عالم بننے کیلئے نصاب زیادہ سے زیادہ ہشت سال۔

(ج) تیسرا نصاب درجہ تکمیل کا ہو۔ ایک سال کا اور دو سال کا۔ مفتی بننا محدث بننا ادیب و مؤرخ بننا، مبلغ بننا وغیرہ اس قسم کے چند شعبے ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ اگر نصاب کوئی بھی ہو لیکن اگر ان امور کی رعایت کی جائے۔ توانشا و اشرف اچھے عالم نکل سکیں گے۔ طلبہ میں تکثیر سواد کی کوشش نہ کرنی چاہیئے، بلکہ معیار انتخاب کے متعلق کوشش کرنی چاہیئے۔ یہ چاہئے جتنے بھی کم ملیں ذہین و ذکی و مستعد طلباء کیلئے مختلف ترغیب کی وجوہ کا پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ مثلاً خصوصی وظیفہ درجہ تکمیل میں پہنچنے کی ترغیب دینا بلکہ درجہ تکمیل میں باقاعدہ ایسا وظیفہ دیا جائے جو ضروریات زندگی کیلئے کفایت کرے۔

ایک اہم بات جو سلسلہ تعلیم میں ضروری ہے۔ اسے لکھنا بھول گیا ہوں۔ وہ یہ کہ ابتدائی کتابیں قابل اساتذہ کے پاس ہوں۔ مثلاً ہر بڑے مدرس کو ایک چھوٹی کتاب دی جائے اس میں طرفین کیلئے فائدہ ہے۔ طلباء کو موجب استاد سے استفادہ کا موقع ملا۔ اور مدرس کا کام ہلکا کیا گیا۔ بجائے ایک بڑی کتاب چھوٹی کتاب دی گئی۔ جس میں اُسے زیادہ دماغ پاشی نہیں کرنی پڑے گی۔ اور جب مدرس مخلص ہوگا۔ تو یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ بڑی کتاب کو پڑھانے والا چھوٹی کتاب کو پڑھانا اپنی توہین سمجھے گا۔

نصاب کے بارے میں ایک چیز قابلِ گذارش ہے کہ موجودہ نصاب میں سوائے چند کتابوں کے کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے عربی قدامت کی تالیفات اس سے بہتر نہ مل سکیں۔ نصاب کی ترمیم میں یہ بات پیش نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کہ کتابیں ایسی داخل درس ہوں کہ کتاب کی لفظی بحثیں کم ہوں۔ اور مصنف کے الفاظ کے مطالب بیان کرنے میں وقت زیادہ صرف نہ ہو۔ مثلاً اگر اختصار شدید سے کاغذ کم خرچ کیا گیا لیکن تفہیم میں دماغ اور وقت زیادہ ضائع کیا گیا۔ وقت اگر حفظ مسائل پر خرچ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ملکہ و بصیرت محضرات کے ہونے سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ زیادہ تر کوشش اس کی ہو کہ تفہیم مقاصد میں وسائل میں پورا انشراح حاصل ہو۔ اگرچہ جزئیات کا استیعاب نہ ہو سکے۔ بعض عنوان درسیہ میں اگرچہ استقصا مسائل زیادہ ہے۔ لیکن پہلا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ زیادہ ضروری ہے۔

رہا معاشیات و اقتصادیات و سیاسیات کا داخل نصاب ہونا تو یہ مرحلہ اتنا مشکل نہیں۔ امت کو اس کی اتنی ضرورت نہیں۔ اس کے لئے بہت مل جاتے ہیں۔ مشکل تو روح فی علم ہے۔ ہمیں صحیح علم، راسخ علم، مخلص ذکی علماء کا تیار کرنا ہے۔ یہ چیزیں مطالعہ کی ہیں۔ بآسانی بعد الفراغ حاصل کی جاسکتی ہیں یہ چند باتیں اس وقت ایک مختصر فرصت میں بہت استعمال و ارتجال کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ نصاب کے اصلاح بارے میں عنقریب یہاں مدارس عربیہ گجرات، راندر، ڈابھیل کے ارباب حل و عقد کو جمع کرنا ہے۔ اور انشاء اللہ کچھ نتائج حاصل ہوں گے۔ پھر عرض کروں گا اور شاید بعض جہات مزید روشنی میں مزید بحث و تمحیص سے آجائیں۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوگا۔

والسلام
محمد یوسف بنوری عفی اللہ عنہ

طریقہ تقیہ

از حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب منادامت برکاتہم
ہستم دارالعلوم دیوبند

ہمدردان دارالعلوم کے نمائندہ اجتماع
منعقدہ ۲۱/۲۲، صفر ۱۴۰۴ھ مطابق ۲۸/۲۹
نومبر ۱۹۸۳ء یک شنبہ، دو شنبہ میں
پڑھا گیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم ط

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد و

آله وصحبه اجمعين . اقا بعد !

سب سے پہلے ہم خداوند رحمن و رحیم کی بارگاہ میں ہزار ہزار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے
محض اپنے فضل و کرم سے ہمدردان دارالعلوم کے نمائندہ اجتماع کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی
جسے مجلس شوریٰ نے دارالعلوم کے مفاد اور اس کی فلاح و بہبود کیلئے ایک تجویز کے ذریعہ ضروری
قرار دیا تھا۔ پھر ہم سب خدام دارالعلوم صمیم قلب سے ان تمام مخلصین و معاونین اور کرم فرماؤں
کا خیر مقدم کرتے ہوئے تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ انھوں نے دور دراز کے سفر کی مصیبت
اور موسم سرما کی شدت سے بے نیاز ہو کر دارالعلوم دیوبند کی آواز پر لبیک کہا اور یہاں
تشریف لے آئے۔

حضرات محترم! یہ بستی (دیوبند) جس میں آپ سب حضرات جمع ہیں بہت قدیم اور پرانی بستی
ہے اور زمانہ قدیم سے برادران وطن کی ایک زبردست تیرتھ گاہ ہونے کی وجہ سے مرکزیت کی حامل

رہی ہے۔ شیر شاہی شاہراہ اعظم (گرانٹ لڑنک روڈ) جوپشاور سے کلکتہ تک چلی گئی ہے اسی بستی سے ہو کر گذرتی ہے، اس بستی میں قدامت کیساتھ مرکزیت کی شان پہلے ہی سے موجود تھی لیکن قدرت کو اس رسمی مرکزیت سے شرعی مرکزیت کا کام لینا تھا اور اس سرزمین سے علم و روحانیت کا ایک ایسا ہمہ گیر چشمہ جاری کرنا تھا جو صرف نہ برصغیر بلکہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ممالک کو بھی علوم نبوت سے سیراب کرے، بس کی پیشین گوئیاں روشن ضمیر اہل دل اسلاف پہلے سے کرتے آرہے تھے۔ چنانچہ جب ان پیشین گوئیوں کا وقت آیا تو اس بستی کے افتی سے علم و عرفان کا ایک آفتاب عالمی تاب طلوع ہوا جسے آج ہم دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

محترم حضرات! دارالعلوم کا قیام ایک ایسے نازک وقت میں عمل میں آیا جب ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا اور اکابر رحمہم اللہ نے اپنے فور بصیرت سے محسوس فرمایا تھا کہ اس مازی و سیاسی انقلاب کے پس پردہ الحاد و دہریت کا ایک ایسا فتنہ عظیم انگریزوں کے رہا ہے جس سے اسلامی عقائد و اخلاق اور مذہبی اقدار کے تحفظ کی مؤثر کوشش نہ کی گئی تو سرزمین ہندوستان میں خداوند قدوس کے آخری دین کا چراغ بالکل ہی گل ہو جائیگا اور وہ مسلم معاشرہ جو صدیوں کی سعی پیہم اور انتھاکے کوششوں کے بعد وجود میں آیا ہے تشتت و انتشار کی نذر ہو جائے گا۔ ملک کے طول و عرض میں پائے جانے والے علماء و ربانین اس سلسلے میں متفکر کہ خاندانہ ولی اللہی کے ساختہ و پرداختہ چند اہل دل علماء اٹھے اور فحش الشر کے اعتماد اور بھروسے پر فرنگی باد صصر کے بالمقابل ”مدرسہ عربی“ کے عنوان سے علم و عرفان کا ایک چراغ روشن کر دیا پھر حضرت قاسم العلوم و الخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہما کی سعی پیہم اور مجاہدانہ علمی و عملی سرگرمیوں کی بدولت اس چراغ توکل سے چراغ دیگر روشن ہوتے رہے اور علم و نور کا یہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے پورے برصغیر پر چھا گیا جس نے برٹش اہل کی ظلمتوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔

ان نفوس قدسیہ نے اپنی فراست ایمانی کے ذریعہ یہ محسوس کر لیا تھا کہ اقتدار کی بازیابی کی جدوجہد موجودہ حالت میں کارآمد نہیں ہو سکتی اس لئے ہمیں دین کے تحفظ کیلئے اپنی جدوجہد کے رخ کو دیگر ذرائع کی جانب موڑ دینا چاہیے۔

چنانچہ ان حضرات نے انفرادی خانقاہوں اور علمی حلقہ ہائے درس کو اجتماعی شکل میں تبدیل کیا اور ایک منظم شکل میں جگہ جگہ مدارس عربیہ کی بنیادیں استوار کیں، ملک طول و عرض میں تہہا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے بنا کردہ مدارس عربیہ کی تعداد دس سے زائد ہیں، ان تمام مدارس میں قضا و قدر کے فیصلے کے مطابق مرکزی حیثیت دارالعلوم دیوبند کو حاصل ہوئی اور جماعت دیوبند نے ہر میدان میں علوم و معارف کی گرانقدر خدمت انجام دی دین کا ہر طرح تحفظ فرمایا اور آج کے ہندوستان میں جہاں بھی کوئی علمی، عملی انجمن ہے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم دیوبند کے چراغ سے روشنی حاصل کر رہی ہے۔

ایک چراغیت درس بزم کہ از پر تو آں

ہر کجا می نگری بجھتے ساختہ اند

ہمدردانِ ملت! دارالعلوم دیوبند کا عنصر غالب اگرچہ تعلیم و تدریس ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا نصب العین صحیح دین کا تحفظ اور صحیح دین کی اشاعت ہے اور یہاں کے اکابر اور فرزندوں کی مساعی سے اس برصغیر میں جو کارنامہ انجام پایا ہے وہ تاریخ عالم کا ایک انوکھا اور حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ یہاں کے نامور فضلاء و علماء کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے جنہوں نے علم و فن کی بھی گرانقدر خدمات انجام دی ہیں اور سلوک و معرفت کے میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ خالص دینی اور اسلامی اغراض و مقاصد کے تحت سیاسی میدانوں میں بھی قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ دین کی غلط ترجمانی کرنے والوں کا تعاقب کر کے ان پسپائی پر بھی مجبور کیا ہے۔ اس جماعت کے اولین سربراہوں میں حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمہما اللہ نے اس جماعت کیلئے جو ہمہ جہت کردار وضع فرمایا تھا اس کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے عہد میں بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا حضرت شیخ الہند کی اولوالعزمی سے مسلمانوں اور ملک و ملت کے تمام کاموں کو نشانہ ثانیہ نصیب ہوئی، اور ان کی انقلاب آفریں شخصیت نے علم و عمل کے ہر میدان میں بے نظیرِ حال کارپیدائے جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے، حضرت علامہ نور شاہ کشمیری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت

علامہ ابراہیم بلیاوی، حضرت مولانا غزال الدین احمد مراد آبادی اور کتنے ہی نامور علماء کرام ان کے دامن فیض سے وابستہ ہوئے اور ان حضرات کے انفرادی اور اجتماعی کاموں سے دارالعلوم کا مقصد تاسیس پورا ہوا، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان اکابر مرحومین کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع، اتنا ہمہ گیر اور اتنا اثر انگیز ہے کہ ان میں ایک ایک فرد نے ایک ایک امت کے برابر کام کیا ہے۔

دانشوران ملت! چونکہ یہ عالم خیر و شر کی رزمگاہ ہے اسلئے ہر ادارے کو کم و بیش حوادث سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس قانونِ فطرت کے مطابق دارالعلوم دیوبند بھی اپنی ایک سو بیس سال کی مدتِ حیات میں چھوٹے بڑے حوادث سے محفوظ نہیں رہا۔ چنانچہ ماضی قریب میں جو عظیم حادثہ پیش آیا اسے بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی سمجھنا چاہیئے۔ جس کے نتیجہ میں دارالعلوم پانچ مہینے تک مسلسل بند رہا اور طلبہ و اساتذہ اسی مادرِ درسگاہ کی درو دیوار کے پیچھے ایک کیمپ میں سخت ترین آلام و مصائب سے دوچار ہونے کے باوجود تعلیم و درس پر مجبور ہوئے، تاریخ دارالعلوم میں یہ سبک ہولناک اور وحشت انگیز حادثہ تھا جس نے پوری اسلامی برادری کو تڑپا دیا کیونکہ ماضی میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایشیا کی اس عظیم درسگاہ کے دروازے طلبہ و اساتذہ کیلئے اتنی طویل مدت تک مکمل طور پر بند رہے ہوں اور اس کی نضا قال اللہ و قال الرسول کی جاں نواز صداؤں اور درس و تدریس کے دلربا زمزموں سے محروم رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اکابر و مشائخ دیوبند کے اخلاص نیت نے اپنا اثر دکھایا کہ مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند اور اس کے محترم و مخلص معاونین کی مساعی جمیلہ بار آور ہوئیں اور دارالعلوم کے دروازوں کا قفل ٹوٹا اور طلبہ و اساتذہ اپنی مادر علمی سے ہم آغوش ہو گئے، چنانچہ آج الحمد للہ شرم الحمد للہ دارالعلوم اپنی زریں، منفرد اور عظیم الشان روایات کے ساتھ باطمینان و سکون متحرک و فعال ہے۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے بلکہ آپ سب حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں اس کا بچشمِ خود معائنہ فرما رہے ہیں۔

بائیں ہمہ میں اس حقیقت پر اظہارِ انسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگرچہ آج ہمارا قافلہ علم و عمل پوری توانائیوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے تاہم ہمیں اپنے اس دیرینہ میر کارواں سے بچھڑ جانے کا غم ہے، جس کو بعض مفاد پرستوں کی دراندازیوں

نے ہم سے جدا ہونے پر مجبور کر دیا میرا اشارہ حضرت مولانا قاری محمد طیبؒ کی ذات گرامی کی طرف ہے جو بے شبہ برصغیر کے نامور اور ایک عظیم شخصیت تھے۔ مرحوم و مغفور کو دارالعلوم دیوبند سے جذباتی محبت اور قلبی رابطہ تھا۔ چنانچہ اختلافات کے زمانہ میں جب کبھی مجلس شوریٰ کے ارکان یا کسی اور جہت سے مصالحت کی کوشش کی گئی تو حضرت مرحوم نے اس کی تحمیل و ستائش کی لیکن انوس ہے کہ اغراض پسندوں نے اس قسم کی کسی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا۔

مجلس شوریٰ کی تحویل میں دارالعلوم کی تالابندی ختم ہونے کے بعد مسائل کی متعدد پیچیدہ گتھیاں تھیں کہ فوراً ہی طلبہ عزیز کی تعداد بڑھ گئی تھی اور ان کے لئے ہر طرح کے انتظامات کرنا تھے، داخلی

موجودہ دارالعلوم، منصوبے اور آپ کی ذمہ داریاں۔

و خارجی اندیشوں سے دارالعلوم کے تحفظ کا مرحلہ تھا مگر اسے خداوند قادر و قیوم کی نصرت کیے کہ چاروں طرف سے مشکلات کے احاطہ کے باوجود دارالعلوم کا تعلیمی سلسلہ اور اس کا نظم و نسق بہتر ہوتا چلا گیا، دارالعلوم کھلنے کے بعد ایک دن بھی تعلیمی انقطاع کی نوبت نہیں آئی اور دارالعلوم کا سرمایہ اگرچہ بینکوں میں منجمد ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ جیسے مخلص ہمدرد کو دارالعلوم کی جانب متوجہ کر دیا اور بھدا اللہ دارالعلوم کی ہر ضرورت پوری ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت دارالعلوم کے تمام شعبے فعال ہیں، دو مرتبہ سالانہ امتحانات منعقد ہو چکے ہیں، اور طلباء کی تقریباً دو گنی تعداد کیلئے ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچائی جا رہی ہیں، اور اس سال تو تعلیم و تدریس کا نظم انتہائی قابل اطمینان ہے۔ اس بہتری میں اساتذہ کرام کی بہترین کارکردگی لائق مدح ہیں ہے اور اس سال داخلہ کے امتحانات کے موقع پر معیار تعلیم کی بلندی کے لئے جو اقدامات کئے گئے اور انشاء اللہ اساتذہ اور پیش رفت ہوگی ان سے بھی بڑی مدد ملی ہے، مگر ان تمام چیزوں کیساتھ دارالعلوم کے پیش نظر کچھ منصوبے اور کچھ مشکلات ہیں اور انہی چیزوں پر غور و فکر کیلئے ہمدردوں کا یہ ناسندہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔

ترقی پذیر مضہوبوں میں سب سے اہم مسئلہ طلباء عزیز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق اساتذہ و مسائل کی فراہمی ہے، اس وقت تقریباً ڈھائی ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں جن میں سے پندرہ سو کو امداد طعام وغیرہ جیٹا کی جا رہی ہے۔ پہلے امدادی طلبہ کی تعداد آٹھ سو نو سو رہا کرتی تھی، اب یہ تعداد پندرہ سو ہے اور ان کیلئے سہولتیں پہلے سے زیادہ فراہم کی جا رہی ہیں، اور اسی

کے ساتھ معیارِ تعلیم کی بلندی اور تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہتری کی بھی ضرورت ہے، پچھلے سال تک تربیت کی طرف پوری توجہ نہیں کی جاسکی لیکن اس سال الحمد للہ یہ کام بھی قابلِ اطمینان طریقے پر شروع ہو گیا ہے۔

انہی منصوبوں میں دارالتربیت کا قیام بھی ہے، جس کا خاکہ ابتدائی طور پر تیار کر لیا گیا ہے اور انشا اللہ مستقبل قریب میں اس کا عملی کام شروع کیا جائیگا۔

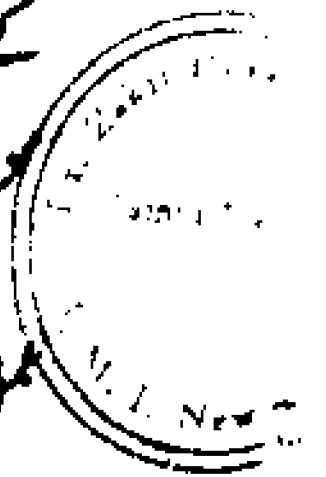
انہی منصوبوں میں ایک وسیع و عریض مسجد کی تعمیر کا بھی پروگرام ہے، موجودہ مسجد طلبائے عزیز کی موجودہ تعداد کے لئے قطعاً نا کافی ہے بارش اور سردی کے موسم میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجلس شوریٰ عرصہ دراز سے اس کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، اب بنامِ خدایہ کام بھی شروع کیا جانے والا ہے اور انشا اللہ آپ حضرات کے تعاون سے جلد ہی تکمیل تک پہنچ جائے گا۔

انہی منصوبوں میں طلبائے عزیز کی راحت رسائی کے ساتھ مدرسین اور کارکنان کی راحت رسائی بھی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ جن ملازمین و مدرسین کے پاس رہائش کا انتظام نہیں ہے انہیں دارالعلوم کی طرف سے یہ سہولت بہم پہنچائی جائے، چنانچہ مجلس شوریٰ نے حالیہ اجلاس میں اس سال بیس رہائشی مکانات تعمیر کرنے کی تجویز منظور کی ہے۔

انہی منصوبوں میں دارالعلوم کے کتب خانہ کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی جدوجہد بھی شامل ہے اس وقت بھی کتب خانہ کے اوقات میں توسیع کر دی گئی ہے مگر اس سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، منصوبہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام کیلئے ایک الگ دارالمطالعہ قائم کیا جائے اور طلبائے عزیز کی درسی کتابوں کے لئے ایک الگ دارالمطالعہ ہو، اور موجودہ کتب خانہ صرف خارجی مطالعہ کریں والوں کیلئے باقی رکھا جائے۔

انہی ترقیاتی منصوبوں میں عالم اسلام سے کتابوں کی فراہمی، فضلاء دارالعلوم کے علمی کارناموں کی اشاعت، ان سے ماوراء علمی کے مستقل روابط کا قیام، اور موقع بہ موقع مختلف عنوانات پر منعقد کئے جانے والے علمی سیمینار کا انعقاد بھی شامل ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ ترقیاتی منصوبے فوری طور پر وجود میں نہیں آسکتے، جب کہ ان پر عمل درآمد میں دشواریاں بھی ہیں، ان دشواریوں میں مثلاً دارالعلوم کے خلاف مستقل پروپیگنڈے کی مہم کے اثرات کو ختم کرنا بھی ہے، اور دوسری دشواری یہ ہے کہ قحط الرجال

کے اس دور میں سب کام کرنے کے لئے بہترین افراد ہتیا نہیں ہو پاتے، تیسرے یہ کہ ابھی تک بیرونی سطح پر دارالعلوم کا معاملہ بہت سے ہمدردوں کے ذہن میں صاف نہیں ہے اور اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ دارالعلوم کے مخلص، بھی خواہ اور تمام فرزند اپنی آنکھوں سے دارالعلوم کا معائنہ فرمائیں اور دارالعلوم کی ترقی کیسے جو منصوبے ان کے ذہن میں آئیں، ان سے کارکنان کو مطلع فرمائیں اور جو اشکالات انہیں موجودہ دارالعلوم کے بارے میں ہوں انہیں دور فرما کر دارالعلوم کی تعمیر جدید میں لگ جائیں، ملک کی فضا کو زیادہ سے زیادہ دارالعلوم کے حق میں سازگار بنانے کی کوشش کریں اور مقاصد دارالعلوم کو سامنے رکھتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہو ان کی نشاندہی فرمائیں۔

اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دارالعلوم کی فلاح و بہبود، مقاصد کی تکمیل، دین حق کی حفاظت اور ملت اسلامیہ کو شر و فتن سے محفوظ فرمانے کے لئے دعائیں کریں۔

اس عرضداشت کے ساتھ میں اپنی تحریر کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں پھر ان تمام ہمدرد و بھی خواہوں اور مادر علمی کے فرزندوں کا تمام خدام دارالعلوم کی جانب سے پُر خلوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زحمت سفر برداشت کی اور ہم خدام کو دارالعلوم کی نسبت سے کچھ عرض و معروض کا موقع عنایت فرمایا۔

دعا ہے کہ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دار فانی میں ہم کو دین مبین کی خدمت کی سعادت سے بہرہ ور فرما کر آخرت کی فلاح نصیب فرمائے۔ آمین۔

ویرحمہ اللہ عبد اقبال امینا۔

قلم حنین محمد عثمان معرونی

۱۴۰۰ھ

مفتی محمد حسین صاحب سکرانی دارالعلوم مبارک پور محمدین مبارک پور جمہوریت

۱۹۸۳ء

عمر بار کعبہ دہشت خانہ می نالہ حیات نماز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں
حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب ابن شیخ عبد سبحان متوفی ۱۳۶۴ھ محلہ پرانی بستی
قصبہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ کے ایک معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے ۱۳۲۲ھ کے لگ بھگ
آپ کی پیدائش ہوئی چراغ حسن سے سال ولادت برآمد کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی تعلیم جامعہ عربیہ
احیاء العلوم مبارک پور میں حاصل کی۔ اس وقت حضرت مولانا علی احمد صاحب کوڑیاپاری
متوفی ۱۳۶۹ھ احیاء العلوم میں مدرس تھے جو بہت ہی ذی استعداد عالم تھے، حضرت مفتی صاحب
آپ کے بہت مانوس تھے۔ پھر مولانا علی احمد صاحب احیاء العلوم سے جدا ہو کر مدرسہ ناصر العلوم
گھوسی میں مدرس ہو گئے تو مفتی صاحب بھی ناصر العلوم میں چلے گئے اور وہاں پانچ سال تک
تعلیم حاصل کی۔ مونا تھہ بھجن میں بھی کچھ دنوں تک رہ کر حضرت مولانا ابوالحسن صاحب مٹوئی
متوفی ۱۳۶۱ھ سے پڑھا۔ ۶ ذوال ۱۳۶۲ھ کو بغرض تحصیل علم دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور
وہاں تین سال تک بڑی محنت و جانفشانی سے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام، ادب،
منطق اور مہیت و فلسفہ کی متوسطات اور انتہائی کتابیں پڑھ کر ۱۳۶۵ھ میں فارغ التحصیل
ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت النور شاہ صاحب کاشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ، حضرت علامہ شبیر احمد
عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ، حضرت شیخ الادب مولانا اعجاز علی صاحب متوفی ۱۳۶۲ھ اور حضرت علامہ
ابراہیم صاحب بلیاوی متوفی ۱۳۸۶ھ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور
کے نمایاں اساتذہ یہ ہیں حضرت مولانا محمد محمود صاحب معرونی متوفی ۱۳۶۱ھ، مولانا شکر اشرف
صاحب مبارک پوری متوفی ۱۳۶۱ھ، مولانا نعمت اللہ صاحب مبارک پوری متوفی ۱۳۶۲ھ اور مولانا علی احمد
صاحب کوڑیاپاری۔ مونا تھہ بھجن میں حضرت مولانا ابوالحسن صاحب مٹوئی۔

فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند سے آپ کو درج ذیل سارٹیفکیٹ دیا گیا۔

۱۲۱۶ھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارٹیفکیٹ منجانب دارالعلوم دیوبند۔

”ہم تصدیق کرتے ہیں کہ مولوی محمد حسین ولد شیخ عبد سبحان صاحب ساکن مبارکپور ضلع اعظم گڑھ ۶۰ شوال المکرم ۱۳۴۲ھ کو بغرض تحصیل علوم عربیہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور تقریباً تین سال رہ کر علوم مندرجہ ذیل: تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام، ادب، منطق، فلسفہ، ہیئت کو نہایت محنت و شوق سے پڑھا۔ امتحانات سالانہ وغیرہ میں بہت اچھی کامیابی حاصل کرتے رہے۔ زمانہ تعلیم میں اساتذہ کرام و اراکین مدرسہ ان سے خوش و رضا مند رہے وہ چال چلن کے نیک، ہونہار و مستعد شخص ہیں وہ اپنی لیاقت علمی و اخلاقی حیثیت سے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو دارالعلوم کی جانب سے ایک سارٹیفکیٹ دیا جائے اور اس میں ظاہر کر دیا جائے کہ جو خدمات علمیہ وغیرہ ان کے سپرد کی جائیں گی وہ ان کو نہایت مستعدی و خوش اسلوبی سے انجام دے کر ہمیشہ نیکنامی حاصل کرتے رہیں گے“

محیط غفرلہ نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند

۱۲ / رجب المرجب ۱۳۴۵ھ

اس سارٹیفکیٹ کے علاوہ جو سند فراغ دارالعلوم سے عطا ہوئی اس کا نمبر ۱۳۸۵ اور

تاریخ اجراء ۱۲ / رذوالقعدہ ۱۳۴۵ھ ہے۔ اس سند پر بھی جلی خط میں ”قادر علی الافادۃ والاستقلۃ“ کی شہادت مرقوم ہے اور کتابوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ تفسیر بیضاوی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابوداؤد شریف، نسائی شریف، طحاوی، ابن ماجہ، مؤطا امام مالک، مؤطا امام محمد، ہدایہ اخیرین، در مختار، توضیح، تلویح، مسلم الثبوت، امور عامہ، دیوان متنبی، حمدائے قاضی، میرزا ہد رسالہ مع غلام کبھی، صدرا، شمس بازغہ، تصریح، شرح چغینی۔ فراغت کے بعد آپ بحیثیت مدرس چند ماہ کیلئے پٹنہ (بہار) تشریف لے گئے۔ اس کے بعد موضع ابراہیم پور میں جو مبارک پور سے جانب مشرق تین میل کے فاصلہ سے ہے چند ماہ کیلئے مدرس ہوئے وہاں فارسی اور ابتدائی عربی کی تعلیم تھی۔

۱۳۴۶ھ میں جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارکپور میں مدرس منتخب ہوئے اور یہاں مختلف ہمدوں پر فائز رہے، شوری کے ممبر، ناظم تعلیمات، صدر المدرسین اور مفتی جامعہ۔ ابتدائی کتابوں میں علم الصیغہ بہت عمدہ پڑھاتے تھے، جسے پڑھاتے اسے پورے طور پر صیغوں کی شناخت

ہو جاتی تھی۔ آخر میں آپ کے زیرِ درس صرف بخاری شریف جلد ثانی رہتی تھی۔ بقیہ اوقات میں افتاء کے کام میں مصروف رہتے تھے۔ فتویٰ نویسی میں ملک کے اندر آپ کو ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ فتویٰ کی عبارت ایسی آراستہ پیراستہ اور مہذب ہوتی تھی کہ کہیں ایک لفظ گھٹانے بڑھانے کی گنجائش نہیں، اگر ایک لفظ کہیں سے نکال دیا جائے تو جیسے عمارت کی ایک اینٹ نکل جانے سے پوری عمارت میں زلزلہ آجائے۔ فتویٰ نویسی میں آپ کی ذات ایک سند بن گئی تھی اور آپ صرف "مفتی صاحب" کے نام سے متعارف و مشہور تھے۔ دور دراز مقامات سے استفتاء و سوالات کثرت سے آتے رہتے تھے اور شب و روز زبانی مسائل دریافت کرنے کیلئے قصبہ و بیرون قصبہ سے برابر لوگ آتے رہتے اور شفہی بخش جواب حاصل کر کے جاتے۔ آپ کو مسائل کا استحضار تھا۔ ہر مسئلہ کو زبانی جواب دیتے مگر مسائل کے اطمینان قلب کیلئے اسے حوالہ اور کتاب کی عبارت بھی ضرور رکھا دیا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں افتاء کا کام آپ نے ۱۳۵۰ھ سے شروع کیا اور ۱۳۶۱ھ سے باقاعدہ نقول فتاویٰ کا رجسٹر رکھا۔ احیاء العلوم کے سابق ہتم حضرت مولانا شکرانہ صاحب جب بغرض علاج لکھنؤ میں مقیم تھے تو حضرت مفتی صاحب عبادت کیلئے پہنچے وہاں مولانا شکرانہ صاحب نے حسب ذیل وصیت فرمائی جو ماہنامہ الفرقان بریلی ربيع الاول ۱۳۶۱ھ کے شمارے سے منقول ہے: "ہمیشہ دینی کام کرنا، تم سے مجھ کو بہت فائدہ پہنچا خصوصاً فتویٰ میں۔ مسائل میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مدظلہ سے ہمیشہ رجوع کرنا اور ان پر اعتماد کرنا۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب و حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدظلہما کو ہمیشہ ایک نظر سے دیکھنا، دونوں ملت کے مسلمہ بزرگ ہیں۔ میرے دل میں ان دونوں حضرات کی قدر و منزلت یکساں ہے: قصبہ میں آپ قاضی کی حیثیت رکھتے تھے۔ نکاح پڑھانا، نماز جنازہ اور جمعہ و عیدین کی امامت کی ذمہ داری آپ ہی کے سر تھی۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اطمینان قلب کے لئے ایک ایک بات کی تحقیق کئی کئی آدمی سے کرتے۔ نماز جماعت کیلئے اپنی گھڑی مسجد کی گھڑی سے ملائے رہتے تھے پھر بھی گاہے گاہے دوسروں سے وقت دریافت کرتے رہتے۔ آپ کا قیام شب و روز مدرسہ میں رہتا تھا، صرف دو ایک گھنٹہ کیلئے مکان پر چلے جاتے تھے۔ طلبہ کی تعلیم و تربیت کا حد درجہ خیال رکھتے تھے۔ جو طالب علم سامنے آجاتا پہلے اس سے پوچھتے کہ کیا پڑھتے ہو؟ پھر اس کی کتاب کا زبانی سوال اس سے ضرور کرتے اگر جواب دیدیا تو بہت

خوش ہوتے ورنہ اس کو محنت سے پڑھنے کی ترغیب کی دیتے، محنتی طلبہ سے بہت خوش رہتے۔ جو طالب علم نماز جماعت میں حاضر نہ ہوتا اس کو سزا دیتے۔ ۱۳۶۵ھ میں حج و زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ آپ فطرۃً نحیف البشہ اور کمزور تھے، اکثر بیمار رہا کرتے تھے لیکن کتب بینی اور مدرسہ کا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ اپنی درس گاہ میں کتابوں کے انبار میں بیٹھے کام کرتے رہتے تھے اس کے علاوہ دائیں بائیں پتائیوں پر کتابیں لدی رہتی تھیں مزید ہاں چند بڑی بڑی الماریاں کتابوں سے بھر تھیں جن میں بہت بڑا حصہ آپ کی ذاتی کتابوں کا تھا یعنی تنہا آپ کا کمرہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا۔ اطراف کے مدارس میں ممتحن اور مقرر کی حیثیت سے بھی بلائے جاتے تھے، آپ کا وعظ نہایت مؤثر اور دل پذیر ہوتا تھا۔ جہاں جس قسم کا موقع و محل ہوتا اسی کے مناسب اور حسب حال آپ کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ مزید ہاں آپ بہت سی خدیووں کے مالک، سادگی و جفاکشی کے مظہر اور بلند اخلاقی و انکساری کے پیکر تھے۔ راقم الحروف کو بہت قریب سے دیکھنے اور ایک ساتھ قریب رہنے کے مواقع نصیب ہوئے کیونکہ شوال ۱۳۶۲ھ سے شعبان ۱۳۶۶ھ تک تین سال جامعہ عربیہ احیاء العلوم میں تعلیم حاصل کرنے کے دور میں آپ سے شرح تہذیب اور جلالین شریف پڑھی پھر شوال ۱۳۸۹ھ سے محرم ۱۳۹۶ھ تک سوا سات برس آپ کے زیر سایہ احیاء العلوم میں خدمت تدریس انجام دی، اور شکوک و شبہات کا ازالہ آپ سے کرتا رہا۔ قصہ پورہ معروف سے آپ کا خاص تعلق تھا وہاں آپ کی ایک صاحبزادی منسوب ہیں نیز وہاں کے مدرسہ معروفیہ اور اشاعت العلوم کے سالانہ امتحان و اجلاس میں شرکت کیلئے سال میں دو ایک بار تشریف لایا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو مزید استفادہ کا موقع ملتا رہتا۔ ایک عرصہ کے بعد احیاء العلوم کے دو روزہ اجلاس عام منعقدہ ۲۳/۲۴ جمادی الاخریٰ ۱۴۰۲ھ کے موقع پر مبارک پور میرا جانا ہوا، مدرسہ میں حضرت مفتی صاحب کی کمی محسوس ہوئی، معلوم ہوا کہ غلیل ہیں اور دو ماہ سے مدرسہ نہیں آرہے ہیں۔ مزاج پر سی کیلئے دولت خانہ پر حاضر ہوا تو فرمایا کہ پہلو میں درد رہتا ہے۔ بس اب حسن خاتمہ کیلئے دعا کرو۔ تمام تر توجہ سفر آخرت کی طرف مرکوز تھی۔ قریب دس ماہ گھر آپ نے علالت کے ایام گزارے بالآخر شعبہ کی شب میں ساڑھے بارہ بجے ۲۱/۲۲ محرم ۱۴۰۴ھ مطابق ۲۹ اکتوبر ۱۹۸۳ء کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات حسرت آیات کی خیر بجلی کی طرح اطراف میں پھیل گئی۔ بہت سے مدارس بند کر دئے گئے۔ منو، کوپا گتھ، گھوسی،

پورہ معروف، محمد آباد، خیر آباد، ولید پور، بھیرہ، ابراہیم پور، جہانا گنج، بہادر گنج، غازی پور، بنارس وغیرہ دوسرے اضلاع سے بھی آدمی اس کثرت سے مبارک پور میں امنڈ پڑے کہ مجمع میں کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ غسل کے بعد آپ کی نعش ایک بار پھر جامعہ عربیہ احیاء العلوم کے صحن میں لا کر رکھی گئی جہاں مشتاقان دیدار نے آخری دیدار کیا۔ بیس ہزار کے قریب مجمع تھا جس میں ہزاروں علمائے کرام جمع ہو گئے تھے۔ بریلوی حضرات کے بعض علماء بھی جیسے مولانا ظفر ادیسی سابق استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور نماز جنازہ و تدفین میں شریک رہے سمودی عید گاہ کے سامنے میدان میں تین بچے نماز جنازہ ادا کی گئی اور اپنے استاد محترم سابق مہتمم جامعہ عربیہ احیاء العلوم، مجاہد حریت حضرت مولانا شکر اللہ صاحب متوفی ۱۳۶۱ھ ۱۹۴۲ء کی قبر کے سرہانے دفن کئے گئے۔

خدا بخشنے بہت ہی خوبیاں تھیں مرنیوالے میں
آپ کی عمر یہاں ۸۲ سال کی تھی۔ چراغ حسن سے ولادت اور فروغ حسن سے رحلت
۱۳۶۲ھ ۱۹۴۲ء
کا سال برآمد کیا جاسکتا ہے۔
جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں
کہیں سے آپ بقائے دوام لاساتی

بدعت ظلم ہی ہے | یہ فقیر بدعتوں میں سے کسی بدعت میں بھی حسن و نورانیت کا مشاہدہ نہیں کرتا سب بدعتیں ظلمات و کدورت معلوم ہوئی ہیں۔۔۔ اگر آج عمل بدعت کو ضعف بصارت کی وجہ سے تروتازگی کے عالم میں دیکھتے ہیں تو کل (قیامت) میں جب کہ نظرتینز ہو جائے گی جان لیں گے کہ خسارت و ندامت کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ (ملخصاً)
سے بوقت صبح شود پھر روز معلومت کہ باکہ باختہ عشق در شب دیجور

حیث الرحمن القاسمی

ملفوظات حضرت سرمد مخدوم جہانیاں

جہاں گشت

حضرات صوفیاء کرام کی مقدس جماعت نے برصغیر میں تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کی جو شاندار خدمات انجام دی ہیں وہ تاریخ اسلامی ہند کا ایک روشن باب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں انفاس قدسہ کے نور سے ظلمت کدہ ہند بقیعہ نور بنا اور انہیں پاکیزہ ہستیوں کی اصلاحی و تبلیغی سرگرمیوں سے برصغیر میں ایک مضبوط و مستحکم مسلم معاشرہ وجود میں آیا۔ ان اکابر صوفیاء میں حضرت داتا گنج بخش، ہجویری، صنائف، محبوب، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اجمیری، سجری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، حضرت نظام الدین اولیاء، چشتی، حضرت صدر شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی، حضرت شیخ صابر علی کلیری، حضرت شیخ رکن الدین ملتانی، حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شیخ جلال الدین بخاری معروف بہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت آسمان سلوک و معرفت کے وہ تابندہ ستارے ہیں جن کے انوار و برکات سے آج بھی ایک عالم اکتساب فیض کر رہا ہے۔ زیر نظر مقالہ میں آخر الذکر بزرگ یعنی حضرت جلال الدین مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے ملفوظات وارشادات کے کچھ اقتباسات پیش کئے جا رہے ہیں جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ حضرات تصحیح عقائد و اخلاق اور تزئین اعمال و کردار میں کس قدر کوشاں رہتے تھے۔

مختصر سوانحی خاکہ | مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی پیدائش، شعبان ۷۸۷ھ موافق ۱۳۰۸ء کو مقام اوچ میں ہوئی اور آپ کے جد امجد شیخ جلال الدین

سرخ بخاری کے اسم گرامی پر جلال الدین آپ کا نام تجویز کیا گیا۔
حضرت مخدوم نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد شیخ احمد کبیر کی زیر نگرانی حاصل کی بعد میں شیخ جلال خندان محدث ادبی اور قاضی بہار الدین ادبی سے اونچی کتابیں پڑھیں۔ وطن مالوٹ میں تعلیمی سلسلہ ختم کرنے کے بعد ملتان کا علمی سفر کیا۔ جہاں شیخ رکن الدین ملتانی کی خانقاہ سالکین تصوف اور طالبین علم دونوں کی تشنگی کو دور کرنے کی خدمت انجام دے رہی تھی، چنانچہ یہاں آپ نے ایک سال قیام کر کے باقی ماندہ کتابوں کی تحصیل کی۔ لیکن حضرت مخدوم کی علمی تشنگی ہنوز باقی رہ گئی تھی اس لئے سلسلہ تعلیم کو جاری رکھا اور مختلف دیار و امصار کے شیوخ اور علماء سے اکتساب فیض کرنے کے ساتھ حرمین شریفین میں مستقل سات سال قیام کر کے وہاں کے اساتذہ اور شیوخ سے حدیث و تفسیر وغیرہ فنون کی تحصیل کی حرمین شریفین کے شیوخ میں آپ شیخ عبداللہ ربیعہ اور شیخ عبداللہ مسطری سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اپنی مجلس میں ان دونوں بزرگوں کا تذکرہ کثرت سے کرتے تھے۔

علمی تجزیہ حضرت مخدوم جلد علوم دینیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اکثر تذکرہ نگاروں نے آپ کی اس خصوصیت کووقع اور شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے۔

سلوک و طریقت تحصیل و تکمیل علوم کے بعد حضرت مخدوم نے راہ سلوک میں قدیم رکھا اور اپنے آباؤ اجداد کے طریق پر سلسلہ سہروردی سے منسلک ہوئے۔ اولاً اپنے والد ماجد شیخ احمد کبیر اور چچا شیخ محمد بخاری سے ذکر و اذکار تلقین حاصل کی، پھر شیخ ابو الفتح رکن الدین ملتانی کی جانب رجوع کیا اور انھیں کی زیر تربیت سلوک کے مراحل طے کر کے خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ شیخ ملتانی کے علاوہ دیگر بیس مشائخ سے بھی آپ کو خلافت حاصل تھی۔ جس کا ذکر خود حضرت

مخدوم نے اپنے ملفوظات میں تفصیل سے کیا ہے۔

منصب شیخ الاسلامی | بادشاہ محمد تعلقہ آپ کا یہ معتقد اور آپ کے علم و فضل کے بہت معترف تھا اس لئے اس نے حضرت مخدوم کے انکار و اہار کے باوجود آپ کو شیخ الاسلامی کا عہدہ تفویض کر دیا۔

شیخ الاسلامی کا منصب اس دور میں خاص اہمیت کا حامل تھا۔ علماء اور صوفیاء کو حکومت کی طرف سے جو وظائف اور روزنیے دئے جاتے تھے ان کے احکام شیخ الاسلامی ہی جاری کرتے تھے۔ محمد تعلقہ کے عہد میں اس عہدہ کا مشاہرہ ساٹھ ہزار تھکے تھا مگر حضرت مخدوم نے اس مالی منفعت اور جاہ و مرتبت کو پائے استغنا سے منکر دیا۔ اور شاہ وقت کی مرضی کے خلاف شیخ الاسلامی کے منصب سے استعفا دیکر حج کو چلے گئے اور پھر تقریباً بارہ سال مسلسل بیرونی سیاحت میں بسر کر دیئے اور بارہ سال کے بعد جب وطن واپس تشریف لائے تو تبلیغ دین اور ارشاد و تلقین میں مصروف ہو گئے اور زندگی کے بقیہ ایام اس نیک مشغلہ میں گزار دیئے۔

وفات | حضرت مخدوم نے کل اٹھتر سال اس دنیا میں قیام فرمایا، ۱۰ ذی الحجہ ۱۳۸۶ھ مطابق ۱۹۶۷ء کو غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ علم و ہمت اور تبلیغ و ارشاد کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ مزار اوچ سابق ریاست بھاؤل پور (پاکستان) میں ہے مزار کے دروازہ پر حسب ذیل تاریخ کندہ ہے

تاریخ گشت جملہ جہاں بے جمال شاہ
تاریخ بودہفت صد ہشتاد و پنج سال

اخلاق و عادات | حضرت مخدوم اخلاق و عادات میں سنت کا بہت خیال رکھتے تھے، مجوز و مانع آپ کی عادت تاحی مریدین و متعلقین سے نہایت خلعت

و محبت سے پیش آتے تھے، جب گھر میں داخل ہوتے تو سلام ضرور کرتے، دوسروں کو بھی اس عمل کی تاکید فرماتے تھے، پیرائہ سالی کے باوجود اوقات و اوراد

کی پابندی میں کسی قسم کا فتور نہیں آئے دیتے تھے۔

علمی و دینی مآثر مخدوم جہانیاں جہاں گشت صرف صاحب ارشاد شیخ ہی نہیں تھے بلکہ علوم اسلامی میں ان کا درجہ بہت بلند تھا اس لئے ان کے ملفوظات مذہب و تصوف

کے دائرۃ المعارف کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کے علمی مآثر میں انھیں ملفوظات کے سات مجموعے ہیں جن میں بعض عام طور پر دستیاب ہیں اور بعض بالکل نایاب ہیں۔ ہم بغرض اختصار یہاں صرف ان کے نام درج کر رہے ہیں۔

(۱) جامع العلوم (۲) سراج الہدایہ (۳) مقررنامہ (۴) خزائنہ جلالی (۵) جواہر جلالی (۶) منظر

جلالی (۷) مناقب مخدوم جہانیاں۔

(۸) ملفوظات کے ان مجموعوں کے علاوہ آپ نے تصوف کی مشہور کتاب رسالہ کلیہ کا فارسی میں ترجمہ بھی فرمایا ہے۔ رسالہ کلیہ کے مصنف شیخ قطب الدین دمشقی حضرت مخدوم کے ہم عصر ہیں اور خود انھوں نے یہ رسالہ حضرت مخدوم کی خدمت میں بھیجا تھا یہ رسالہ حجم میں اگرچہ بہت مختصر ہے اپنے عالی مضامین کی بنا پر عوارف المعارف اور کشف المحجوب کی طرح ہمیشہ محققین صوفیاء کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہ رسالہ حضرت مخدوم کی خانقاہ میں باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا۔

(۹) اربعین صوفیاء کے نام سے حضرت مخدوم نے ایک رسالہ اپنے قیام مکہ معظمہ کے زمانہ میں تالیف فرمایا تھا یہ رسالہ بھی ان کی خانقاہ میں طالبین و سالکین کو سبقاً سبقاً پڑھایا جاتا تھا حضرت مخدوم کے یہ کل نو علمی مآثر اور یادگار ہیں۔

ملفوظات و ارشادات حضرت مخدوم جہانیاں کے زیر نظر ملفوظات انھیں سات مجموعوں سے ماخوذ ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ پاکستان کے ممتاز صاحب

قلم محقق پروفیسر ایوب قادری ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انھوں نے نہایت عرق ریزی سے ملفوظات کا ایک جملہ خاصا مستند ذخیرہ اپنی کتاب ”مخدوم جہانیاں جہاں گشت“ میں جمع کر دیا ہے ہم اسی کتاب کے حوالہ سے اخذ کر کے اس مضمون میں تیس ملفوظات درج کر رہے ہیں۔

اتباع سنت (۱) ارشاد فرمایا کہ سالک کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر

لازم کر لینی چاہیے اس سے قرب و محبت حاصل ہوگی۔ قلندروں کی فتح

اختیار کرنا بدعت و ضلالت ہے۔

(۲) آپ کا یہ بھی ارشاد ہے: جو شخص گھٹا کر، کردار اور رفتار میں متبع سنت نہیں ہے وہ ولی

نہیں ہے۔ اور شرمایا کہ سنت کا ایسی عادت ڈالنی چاہیے کہ موت کے وقت بھی اس میں کمی نہ آئے۔

(۳) ایک مرتبہ مجلس میں سنت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ سنایا کسی شہر میں ایک بزرگ کی بڑی شہرت تھی حضرت شیخ بایزید بسطانی اپنے رفقاء سے ساتھ ان بزرگ کی ملاقات کو تشریف لے گئے جس وقت شیخ بسطانی ان کے مکان کے سامنے پہنچے وہ کسی ضرورت سے گھر کے اندر سے باہر نکل رہے تھے اتفاق سے انھیں حقوکنے کی ضرورت پیش آگئی اور چلتے ہوئے قبلہ کی جانب حقوکنے دیا یہ دیکھ کر شیخ بسطانی اسی وقت اپنے قدم بغیر ملاقات کئے واپس چلے آئے ساتھیوں نے اس طرح واپسی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے ان سے سنت کی مخالفت دیکھی، رفقاء نے پوچھا وہ کیا تھی؟ فرمایا انھوں نے کعبہ معظمہ کی جانب حقو کا اگر دلی ہوتا جیسا کہ مشہور ہے تو ایسا نہ کرتا آدمی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ گفتار، کردار اور رفتار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو نہ ہو۔

طریقت بلا علم شریعت دھوکہ دہی (۴) فرمایا کہ طریقت سالک کیلئے ایک سیدھی راہ ہے جو شریعت سے نکالی گئی ہے جیسے کسی چیز کا منفر اور حلالہ کھینچ لیتے ہیں مثلاً گہوؤں سے میدہ نکالتے ہیں کہ میدہ کی اصل وہی گہوؤں ہے۔

(۵) ایک موقع پر فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کا علم مورد ثاویلا برکرام کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انھیں فقہ، اصول فقہ اور علم کلام حاصل نہ ہو۔ طریقت درحقیقت علم شریعت پر موقوف ہے۔ جب تک شریعت اچھی طرح نہیں جانے گا اس وقت تک طریقت کو نہیں جان سکتا (۶) ایک مجلس میں فرمایا کہ جو شیخ جاہل اور علم شریعت سے ناواقف ہو وہ طریقت کو کیا سمجھ سکتا ہے ایسے شیخ کو مرشد بنانا چلے ہے جس کے علماء معتقد و مرید ہوں۔

(۷) ایک مرتبہ طریقت کے لئے علم شریعت کی ضرورت کو اس مثال سے سمجھایا کہ طریقت شریعت ہی سے ماخوذ مستنبط ہے جیسے کہ گھی دودھ سے نکالا جاتا ہے اگر دودھ نہ ہوگا تو گھی کیونکر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(۸) ایک موقع پر متم کھا کر نہایت جلال کے عالم میں فرمایا کہ جاہل ہرگز شیخ و مرشد نہیں ہو سکتا ہاں وہ دین کا چوراہہ مسلمانوں کا رہزن ہوگا۔

(۹) شیخ کا مل کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیخ کا مل کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ تفسیر و حدیث اور فقہ کا عالم ہو اور طریقت و حقیقت سے بھی مکمل آشنا ہو۔

علم کیسے مکمل کی ضرورت (۱۰) فرمایا جو علم آٹھ گنا ہوں سے نہیں روکتا، عمل خیر اور عبادت

دریاضت پر نہیں ابھارتا وہ کل قیامت میں عذاب کیونکر بچا سکے گا۔
(۱۱) فرمایا کہ عالم بغیر عمل کے جاہل ہے۔ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ شیطان کا مسخرہ ہے۔
(۱۲) ایک مجلس میں فرمایا کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ علماء قاسق ہوں گے اور صوفیہ جاہل۔

منسب عمل بغیر عمل کے سودمند نہیں (۱۳) ایک آپ کے پوتے حامد بن محمود قرآن حکیم کا درس دے رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق آیت زیر در کس مضمون نے اہمیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا سرکش بیگانہ غرق ہوا اور اس کے نسبتاً اسے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ پھر بطور استشہاد کے درج ذیل آیت کریمہ پڑھی۔

فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّوفِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ | جس دن صور پھونکا جائے گا تو ان کے نسب کا کام نہ آئیں گے

پھر حدیث پاک پیش فرمائی۔

من ابطال عمله لم یسع ید نسبہ، جس کے عمل نے اسے پیچھے ڈال دیا اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔

اخلاص نیت (۱۴) ایک مرتبہ فرمایا کہ خانہ کعبہ کی راہ بہت دور ہے لہذا جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کو جائے وہ اللہ کے لئے جائے۔ ایسی صورت میں وہ اللہ کے مقررین میں سے ہو جائے گا۔ اور جو نفس کے لئے زیارت کرتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ذکر کیا جائے خدا کے تقرب کے لئے کیا جائے نفس کے لئے نہ کیا جائے اس کے ثمرت پیدا ہوتی ہے۔

تعظیم قرآن کریم (۱۵) ایک موقع پر فرمایا کہ جس وقت قرآن کی سورت پڑھو تو عوذ بانٹ کر اور بسم اللہ پڑھو جو قرآن کریم یا تفسیر مطالعہ کو تو غفلت کیا تھ کر دینے نہیں کہ جب ذکر یا عبادت سے متک گئے تو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنی شروع کر دی یہ تو ہوا ہوا جیسے کوئی اسیر و تفریح کو جائے۔

صالحیاری کی علامت (۱۶) ایک مرتبہ فرمایا کہ صالحین کی کشتی علامتیں ہیں۔ (۱) روزہ رکھنا (۲) تہجد پڑھنا، (۳) موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ جہانہ

متابعت کرنا (۵) قبرستان جانا (۶) یتیموں کی نگہداشت کرنا، (۷) بیماروں کی عیادت کرنا (۸) صدقہ و خیرات دینا (۹) اہل خیر سے محبت رکھنا، (۱۰) ذکر الہی میں مداومت کرنا۔

سالک سے متعلق ہدایات (۱۱) فرمایا کہ سالک کو پہلے علم حاصل کرنا چاہئے۔ فرمایا کہ شاخِ عم کا یہ طریقہ ہے کہ جس وقت ہو کوئی طالب علم کی

خدمت میں آتا ہے اگر وہ عالم ہوتا ہے تو اسے خانقاہ میں رکھ کر تربیت کرتے ہیں اور ذکر و شغل کی تلقین کرتے ہیں اگر وہ علم سے عاری ہوتا ہے تو اسے تحصیل علم کے لئے مدرسہ میں بھیج دیتے ہیں جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسے ذکر و شغل کی اجازت دیتے ہیں۔

(۱۸) فرمایا کہ سالک کو چاہئے کہ اللہ کی امانت کا ہمیشہ لحاظ رکھے پھر تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی امانت یہ ہے کہ صرف دیکھنے کے لائق چیز کو دیکھے، ہاتھ کی امانت یہ ہے کہ صرف لینے کے لائق چیز کو لے، ناک کی امانت یہ ہے کہ صرف سونگھنے کے لائق چیز کو سونگھے، منہ کی امانت یہ ہے کہ صرف کھانے کے لائق چیز کو کھائے اور دل کی امانت یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کو جگہ دے اور غیر حق سے اسے بچائے رکھے۔

(۱۹) فرمایا کہ سالک کے لئے واجب ہے کہ حلال کھائے، اور حلال پہنے کیونکہ اگر ایک دانہ حرام کا یا ایک تار حرام کا ہو گا تو مسلوک درست نہ ہو گا۔

(۲۰) فرمایا کہ سالک کو واجب ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے واسطے کرے اگر کھانا کھائے تو خدا کی عبادت کی نیت سے کھائے۔

(۲۱) فرمایا کہ سالک کو غلویت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہئے اس سے ترقی ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ سالک کے لئے یہ دس امور ضروری ہیں۔

(۱) کثرتِ نوافل (۲) تفکر و تدبر (۳) احتسابِ نفس (۴) قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت (۵) قرآنِ کیم کے اوامر و نواہی کی رعایت (۶) حکم الہی کی اطاعت (۷) اس بات کا ہر وقت دھیان کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ (۸) جو کچھ ملے اسے خدا کی رضا میں خرچ کر دے (۹) قناعت اختیار کرے (۱۰) حصولِ رب کی ہر وقت کوشش کرتا ہے۔

سماع سے متعلق حضرت مخدوم کا نظریہ (۲۲) ایک مرتبہ چند قوال حضرت مخدوم کی زیارت کو آئے اور کچھ اشعار

پڑھ کر تالیاں بجاتی چاہیں تو حضرت مخدوم نے انھیں اس حرکت سے منع فرمایا اور فرمایا کہ چاروں مذاہب فقہ میں یہ منع ہے۔

(۲۳) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مزامیر کا بجانا اور اس کا سننا گناہ اور طہیل کا بجانا بھی گناہ ہے۔ مگر جنگ اور قافلہ میں اجازت ہے اسی طرح دف کا بجانا جائز نہیں مگر نکاح کے اعلان کے لئے درست ہے البتہ ائمہ تقیہ اور علماء قبرین کے حق میں یہ بھی منع ہے

فضائل صحابہ (۲۴) فرمایا کہ حضرات انبیاء کے بعد بہترین انسان حضرت ابوبکر صدیق ہیں پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی مرتضیٰ، صحابہ کا ذکر عیب و ظعن سے نہیں کرنا چاہئے۔ انھیں بھلائی سے یاد کرنا چاہئے۔

فسرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اصحابی کا لجم باہم اقتدیتم اھتدیتم۔ مسیعر صحابہ مثل ستاروں کے ہیں ان میں سے جسکی اقتدار کرو گے راہ پا جاؤ گے۔

احادیث میں صحابہ کرم کے فضائل بے شمار ہیں اور ہم سارے اصحاب کو دوست رکھتے ہیں اور ان کی متابعت اور پیروی کرتے ہیں۔

درجات تقویٰ (۲۵) ایک مرتبہ مجلس میں تقویٰ پر گفتگو کے ذیل میں تقویٰ کے تین درجے بیان فرمائے

(۱) تقویٰ عام :- کفر، گناہ اور بدعت کو پکنا، (۲) تقویٰ خاص، لایعنی باتوں سے پرہیز کرنا (۳) تقویٰ خاص الخاص۔ ماسوائے اللہ سے پرہیز کرنا۔

(۲۶) یہ بھی فرمایا کہ قبولیت عمل کے لئے تقویٰ شرط ہے

(۲۷) تہمتیں تم کے لوگوں سے احراز :- ایک موقع پر فرمایا کہ تین آدمیوں کو ڈرنا چاہئے۔ (۱) جاہل، جابر حاکم دنیا دار عالم کلام و اصنع دلیل کمال ہے :- فسرمایا کہ جس شخص میں کمال ہوتا ہے وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اور جو اس سے عاری ہوتا ہے وہ کبر و عجب اختیار کرتا ہے۔

(۲۸) حقیقی عسید :- فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ سرزد ہو اس دن کو سمجھنا چاہئے۔

(۲۹) کمال کی علامت :- فسرمایا کہ صرف طالب کمال کو پہنچتا ہے تو ماسوا خدا اور کوئی دل میں نہیں رہتا۔

کوائف دارالعلوم

انوار ادارہ

دارالعلوم کے تعلیمی و تربیتی معیار کو بلند کرنے کی غرض سے ذمہ داران دارالعلوم نے متفقہ طور پر کچھ اصول و ضوابط مرتب کئے اور طے کیا کہ ایک جلسہ عام کر کے ان ضوابط کا طلبہ میں اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق مورخہ ۶ ربیع الاول کو دارالحدیث تھانی میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ لیکن ڈھائی ہزار طلبہ میں سے تقریباً دو سو کی تعداد میں فاسد عنصران اصلاحی و تربیتی پروگرام کو قطعاً پسند نہیں کرتا تھا اس لئے اسے اس جلسہ کو ناکام بنانے کی غرض سے ایک انتہائی خطرناک اور دہشت انگیز سازش کی اور حضرت مولانا وحید الزماں صاحب ناظم تعلیمات کی تقریر کے دوران بجلی کے تار کاٹ دیئے اور جنیریٹر روم پر ایک الگ سے تالا لگا دیا اور اس پر ایک پرچی آویزاں کر دی کہ جو شخص اس تالا کو ہاتھ لگائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بجلی کے تار کاٹ جانے اور جنیریٹر روم کے بند ہونے کی بناء پر پورے دارالعلوم میں تاریکی چھا گئی اور اس تاریکی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اس فاسد عنصر نے مولانا وحید الزماں صاحب اور دیگر اساتذہ پر جو اس وقت اسٹیج پر بیٹھے تھے ٹھانڈا اور ڈھیلے پھینکے جس کی بناء پر جلسہ کی کارروائی روک دی گئی اور اصلاحی پروگرام کا اعلان نہ ہو سکا۔ صبح کو اس صورت حال پر غور کرنے کی غرض سے دفتر ہتمام میں تمام اساتذہ دارالعلوم کی ایک مجلس بیٹھی اور اس میں طے کیا گیا کہ

اس واقعہ کی پوری تحقیق و تفتیش کی جائے تاکہ مجرم کی نشاندہی ہو کر اس کے خلاف ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس مشورہ کے مطابق ایک چار نفری کمیٹی بنادی گئی جس نے اپنا تحقیقاتی کام شروع کر دیا۔ اور اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے جمعیتہ الطالبہ کے عہدیداران اور ارکان کو بلا کر ان کی معلومات حاصل کرنی چاہی تاکہ تحقیقاتی کمیٹی اور جمعیتہ الطالبہ کے باہمی تعاون سے مقصد تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ لیکن جمعیتہ الطالبہ کے ارکان نے نہ صرف یہ کہ معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا بلکہ جمعیتہ الطالبہ کی جانب سے ایک اعلان آویزاں کر دیا کہ طلباء دارالعلوم اس تحقیقاتی کمیٹی کا تعاون نہ کریں کیونکہ یہ کمیٹی جمعیتہ الطالبہ کو توڑنے کی سعی کر رہی ہے چونکہ یہ اعلان بالکل خلاف واقعہ تھا اور اس سے طلبہ میں ذہنی انتشار پیدا ہو جانے کا قوی خدشہ تھا اس لئے تحقیقاتی کمیٹی نے صورت حال کی وضاحت کی غرض سے یہ اعلان آویزاں کیا کہ جمعیتہ الطالبہ کے صدر کی جانب سے جو اعلان لگایا گیا ہے وہ خلاف واقعہ ہے جمعیتہ الطالبہ کو توڑنے کا خیال تک بھی نہیں ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ اور جلد ہی مجرم کی تحقیق کر کے مکمل رپورٹ پیش کرے گی۔ لیکن یہ اعلان جیسے ہی آویزاں کیا گیا جمعیتہ الطالبہ کے دو عہدیداروں (محمد عثمان اور طیب الرحمن) نے اُسے دیوار سے اتار کر نذر آتش کر دیا۔ جس کی اطلاع دفتر تعلیمات کے اس چہرہ اسی نے اُگڑی جو اعلان کی نگرانی کیلئے وہاں متعین تھا۔ اس اطلاع پر مولانا وحید الزماں صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب، مولانا عبدالخالق مداسی وغیرہ اساتذہ دارالعلوم موقع پر پہنچے اور ان افراد کو پکڑ لیا جنہوں نے یہ نازیبا حرکت کی تھی اس پر انہوں نے شور مچا کر اپنے پاس ساٹھ حاکموں کو جمع کر لیا اور احاطہ پولسری میں جمع ہو کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ صورت دیکھ کر اساتذہ وہاں سے ہٹ کر تعلیمات کے دفتر میں چلے آئے تاکہ یہ شور و شغب ختم ہو لیکن اس گروہ نے حضرت مولانا وحید الزماں صاحب اور بعض دیگر اساتذہ پر حملہ کرنے کی غرض سے دفتر تعلیمات کو محاصرہ میں لے لیا اور دروازے توڑنے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت تک طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پہنچ چکی تھی اس لئے یہ لوگ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چونکہ یہ ہنگامہ انتہائی ڈرامائی انداز میں کیا گیا تھا اس لئے اکثر طلبہ صحیح صورت حال کو سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں۔ اس لئے ضرورت سمجھی گئی کہ بعد نماز ظہر عام طلبہ کا اجتماع بلا کر صحیح صورت حال سے انہیں باخبر کر دیا جائے۔

نماز کے بعد مولانا عبدالرؤف صاحب استاذ دارالعلوم و امام مسجد دارالعلوم نے جلسے کا اعلان کیا اور مختصر سی بات صورت حال کی وضاحت میں بھی کہی جس پر شریکین نے مسجد میں بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ بہر حال اعلان کے مطابق دارالحدیث نوزانی میں طلبہ جمع ہونا شروع ہوئے، حضرت ہتم صاحب اور دیگر ذمہ داران و اساتذہ بھی وہاں پہنچ گئے اور تقریر شروع ہونے والی ہی تھی کہ محمد عثمان انبیٹھوی صدر جمعیتہ الطالبیہ، محمد عزیز پور نوزی ناظم جمعیتہ الطالبیہ اور ۲۵-۳۰ حمایتی جوتے اور لوسے کے چھڑباتھوں میں لئے شور مچاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اس پر طلبہ نے انھیں روکنا چاہا تو انھوں نے طلبہ پر حملہ کر دیا طلبہ نے اپنی ممانعت میں ان کے حملے کا جواب دیا اس طرح یہ جلسہ ہنگامہ کی نذر ہو گیا اور حضرت ہتم صاحب اور دیگر اساتذہ وہاں سے ہٹ کر دفتر تعلیمات میں آ گئے۔ دوسرے دن مجلس تحقیقات نے اپنی تحقیقات کو مکمل کرنے کی غرض سے طلبہ، اساتذہ اور ملازمین سے جو اس وقت دارالعلوم میں موجود تھے بیانات لئے جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ مورخہ ۱۴ دسمبر ۱۹۸۳ء کے جلسہ کو درہم برہم کرنے کی سازش میں محمد عثمان انبیٹھوی، محمد عزیز پور نوزی، طیب الرحمن ہزاری باغی، عبدالرشید گورکھپوری، عبدالرشید فیض آبادی، قطب الدین آسامی، ابوالکلام آسامی، ریاض الدین سیب ساگری، محمد رضی بھلتی، محمد فاروق مدھونی، نورالہدیٰ در بھنگوی، عبدالرؤف بہارنپوری ملوث ہیں۔ مجلس نے اپنی تحقیقات مجلس اساتذہ کے سامنے ظاہر کر دی جس پر اتفاق فیصلہ کیا گیا کہ ان فاسد عناصر کو دارالعلوم سے فوراً الگ کر دیا جائے طلبہ دارالعلوم کی جانب سے بھی ضلعی اور صوبائی پیمانہ پر یہ مطالبہ شروع ہو گیا کہ ان شر پسند طلبہ سے دارالعلوم کو جلد از جلد پاک کیا جائے۔ اس فیصلہ کے مطابق مورخہ ۱۹ دسمبر کو ان ۱۲ طالب علموں کا اخراج کر دیا گیا اور انھیں اس فیصلے سے مطلع کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ وہ جلد از جلد دارالعلوم کو خالی کر دیں چنانچہ اس فیصلے کے مطابق وہ ۱۲ افراد رات میں دارالعلوم چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح کو اطلاع ملی کہ ان شر پسندوں نے شہر میں دارالعلوم مخالف طاقتوں سے اہلہ قائم کر لیا ہے اور وہ کسی بڑی سازش کو مرتب کرنے میں مصروف ہیں لیکن ذمہ داران دارالعلوم نے اس اطلاع کو افواہ پر محمول کیا اور اس پر کوئی خاص توجہ نہیں کی۔ اور حسب معمول باسباق جاری ہو گئے۔ ۲۱ دسمبر کو نماز ظہر کے بعد جمعہ کی مجلس میں جب کہ اکثر اساتذہ دارالعلوم سے باہر تھے، یہ

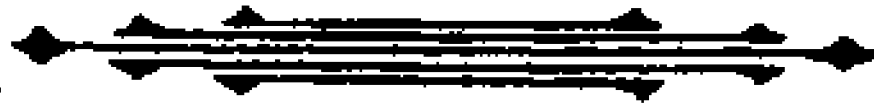
مخرج طلبہ ٹیکسی پر سوار دارالعلوم کے گیٹ پر پہنچے، ان کے ہمراہ بچا سوں کی تعداد میں انجانے افراد بھی تھے اور سب کے ہاتھوں میں ریوالور اور ٹنگے تھے، یہ لوگ دارالعلوم کے شمالی دروازے سے فائر کرتے ہوئے دارالعلوم میں گھس آئے اور متفرق ٹولیوں میں بٹ کر کچھ دفتر تعلیمات کی چھت پہنچ گئے کچھ مسجد کی چھت پر، کچھ مدنی گیٹ کی چھت پر اور کچھ دارجدید کے احاطے میں پھیل کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، کچھ طلبہ نے ابتدا میں مزاحمت کی مگر ان کی فائرنگ سے مرعوب ہو کر سب کے سب اپنے اپنے مجروں میں چلے گئے اور یہ دہشت پسند اور تخریب کار گروہ چھتوں پر چڑھ کر جمعیتہ الطالبہ زندہ باد، دارالعلوم ہمارا ہے، نعرے لگانے اور مدنی گیٹ سے باہر کھڑے مجمع پر پتھر و بارود گولے برسانے شروع کر دیے جس سے یہ مجمع سمٹ کر دور ہٹ گیا۔ اس کے بعد انھوں نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر پہنچ کر اعلان شروع کر دیا کہ دارالعلوم اب ہمارے قبضہ میں ہے۔ فائرنگ اور اعلان کی آواز سن کر شہر کے بہت سے ہمدردان دارالعلوم موقع پر پہنچ گئے۔ مدنی گیٹ سے باہر حضرت مولانا ارشد مدنی، مولانا حبیب الرحمن اعظمی طلبہ کی ایک جمعیتہ کیساتھ نیکر کھڑے تھے اور دارالعلوم کے اندر سے کھڑکیوں سے طلبہ انھیں آواز دے کر بلارہے تھے کہ آپ حضرات اندر آکر ہماری جانیں بچائیں، ان کی چیخ و پکار اور آہ و زاری سن کر ان دونوں حضرات نے اپنی جان پر کھیل کر دارالعلوم میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، ان کے ساتھ طلبہ اور اس شہر کی ایک جماعت بھی کسی طرح سے دارالعلوم میں داخل ہو گئی۔ انھیں وہاں دیکھ کر طلبہ کے اندر بھی ہمت آئی اور وہ بھی اپنے اپنے مجروں سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ چونکہ اس ڈیڑھ گھنٹہ کی اندھا دھند فائرنگ میں شرپسندوں کا یہ گروہ اپنے ساتھ لایا ہوا میگنیزین ختم کر چکا تھا اس لئے اوپر سے سنگ باری کا ہمارا لیا مگر دو ہزار طلبہ کی بھاری اکثریت کے مقابلے میں وہ زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے اور مختلف سمتوں سے بھاگنے کی کوشش میں لگ گئے۔ ان میں سے ۱۴ افراد کو طلبہ نے پکڑ لیا اور بقیہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، چونکہ طلبہ میں ان کی جانب سے بیداشتہ حال تھا جو فطری تھا۔ اس لئے ان گرفتار مجروں پر وہ ٹوٹ پڑے مگر حضرت مولانا ارشد مدنی، مولانا حبیب الرحمن اور دیگر اساتذہ نے ان مجروں کو اپنے محاصرہ میں لے کر ان کی جان بچائی۔ مولانا ارشد صاحب کو بھی چوٹ

لگی، مگر انھوں نے اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر ان مجرموں کی جان بچائی۔
اس ہنگامہ میں ان چودہ مجرموں کے علاوہ ۶-۷ طلبہ بھی زخمی ہوئے، مگر ان
تمام زخمیوں کی حالت اطمینان بخش ہے، بلکہ ان میں سے اکثر صحت یاب ہو کر دارالعلوم
آچکے ہیں۔

یہ ہنگامہ زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دو گھنٹے میں ختم ہو گیا، اور بحمد اللہ دوسرے
دن سے حسب معمول دارالعلوم کا سارا تعلیمی و انتظامی نظام پر امن ماحول
میں جاری ہو گیا ہے۔

البتہ یہ دہشت پسند مجرمین بعض مسلم دشمن سیاسی پارٹیوں کا ہمارا لیکر ملک
میں دارالعلوم، اور اس کے اساتذہ اور انتظامیہ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے
پھر رہے ہیں۔

دارالعلوم کے مخلصین اور عام مسلمانوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ ان پروپیگنڈوں
سے بالکل متاثر نہ ہوں، اور مناسب سمجھیں تو تحقیق حال کیلئے خود دیوبند تشریف لا کر صحیح
معلومات حاصل کریں ●●●

ترسیل زر کا پتہ

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

دارالعلوم دیوبند

ادبیات

تیرا نطق وحی یزداں ، ترکی بات شرحِ قرآن
ترانامِ دل کی تسکین ، ترا ذکرِ راحتِ جاں

ہوئی تیری آمد آمد ، تو برائے خیر مقدم
کہیں کھل گئے گلستاں کہیں ہو گیا چراغاں

ہے جہانِ جزو و کل میں ترے دم قدم سے رونق
تو فروغِ بزمِ ہستی ، تو بہارِ باغِ امکاں

وہ ہے خوش نصیب جس کو ملی عزتِ غلامی
ترے در کے سب سلامی وہ فقیر ہو کہ سلطان

ترکی ذات سے محبت ترے حکم کی اطاعت
یہی زندگی کا مقصد ، یہی اصل دین و ایماں

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جان افزا لوح تواریخ

قلم با تواریخ

۱۴۰۴ھ

گنج اسرار و حکم و علم و معارف کے امیں
صد احیاء العلوم و مزجِ علماء دیں
اب نظر آتا نہیں تیرا کوئی منہ نشیں
تیری رحلت سے ہوا ہر شخص آزرہ خزی
چھوڑ کر تو اس جہاں کو جا بسا غلبہ بریں
تو سلف کا ایک تھا زندہ نمونہ بالیقین
جامعہ کی گریہ زاری تو نے کیا دیکھی نہیں
گفتگو علماء کو تھی تیری شرابِ صفا لہجہ میں
سالِ رحلت لکھ دے دشمنِ عثمانِ حرمیں

مفتی حسین دیں کے ایک تھے ماہِ مبیں
شیخِ وقت، استاذِ علماء، مفتیِ دینِ متین
موتِ عالمِ موتِ عالم کا ہوا ہم کو یقین
ناز کرتا تھا مبارک پور تیری ذات پر
یاس و حسرت تجھے سب دیکھتے ہی رہ گئے
تھی تیری فتویٰ نویسی ملک میں ضربِ المثل
کون سلجھائے گا اب فتوے کی اٹھی گتھیاں
حل ہوا کرتے تھے تیرے پاس مشکل مسئلے
چہ چراغِ حسنِ پدیشِ فروغِ حسنِ موت

۱۹۸۳ء

۱۴۰۴ھ قلمِ عزیز محمد عثمان معروفی

۱۳۲۲ھ

۱۴۰۴ھ

فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند (شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند)

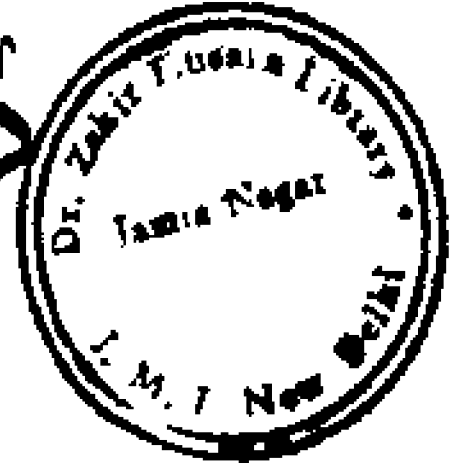
نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
کتاوی دارالعلوم جلد ۱	۲۴/-	دران المستنبی	۱۱/-	انتقار الاسلام	۹/-
" " " "	۱۴/-	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۴/-	مصابیح الشریعہ	۶/۵۰
" " " "	۲۵/-	" " " "	۲۰/-	تفسیر معوذتین	۳/-
" " " "	۳۱/-	" " " "	۱۲۵/-	اسلامی عقائد اور رائے	۲/-
" " " "	۳۰/-	سوانح قاضی جلد اول	۴۰/-	مودودی مذہب	۲/۵۰
" " " "	۳۶/-	" " " "	۳۸/-	مودودی دستور و عقائد	۲/۵۰
" " " "	۳۳/-	" " " "	۱۲/-	نظریہ دور قرآن پر ایک نظر	۴/-
" " " "	۲۸/-	مخطوطات جلد اول	۱۹/-	مکتوبات	۳/-
" " " "	۳۱/-	" " " "	۲۱/-	مکتوبات ثلثہ	۳/۵۰
" " " "	۲۲/-	تلبہ نما	۳۸/-	دوسری مسئلہ	۱/-
" " " "	۱۱/-	دینی دعوت قرآنی اصول	۶/۵۰	جماعت اسلامی کا دینی رخ	۳/۵۰
مقدمہ ابن اصلاح	۱۱/-	ناقابل فراموش واقعات	۲۶/-	" " " "	۲/۵۰
غنیۃ الحدیث	۱۲/-	المنازل الانوار	۷/-	" " " "	۲/۵۰
مشکوٰۃ الآثار	۱۱/-	مثنوی فروغ	۴/۵۰	" " " "	۴/-
الفیہ	۴/-	براہین قاسمہ	۱۰/-	اجتماع گنگوہ	۱/-
نغمۃ الادب	۶/-	حکمت قاسمہ	۵/-	در منشور اول	۱/-
تفسیر مدارک التنزیل	۸/-	مدارج سلوک	۱۶/-	" " " "	۱/-
الاشباہ والنظائر	۳۰/-	جائزہ ترجمہ قرآنی	۱۱/-	اعفاء اللغیہ	۱/-
عقیدۃ الطحاوی	۱۱/-	قرآن مجسم	۵/-	ایمان و عمل	۳/-
حسامی	۲۴/-	مجتہ الاسلام	۱۰/-	دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ	۱/۵۰
عالمین	۱۲/-	اسرائیل	۴/-	اور اس کی حقیقت	۱/۵۰
مقامات مریری	۲۵/-	قرآنی پیشین گوئی	۳/۵۰	ماثرہ دعائیں	۱/۵۰

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND [U.P.]

بیت دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کے ترقیاتی منصوبے

- ① رواق خالہ کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر و طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
- ② دارالتربیت (دارالاطفال) کا قیام اور اس کی تعمیر
- ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناکافی ہو چکی ہے)
- ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ ——— ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
- ⑥ بہان خانہ کی توسیع — ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر ——— ⑧ لائبریری کی تعمیر و جدید
- ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
- ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے تعلق معلوم
- ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا محکمہ کنونشن طلب کرنا۔
- ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء۔

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دست تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں ————— شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند

ناجیہ خاتون صاحبہ

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی اصلاحی ماہنامہ

۲۷/۱۲/۱۳۸۶

دارالعلوم

مکتبہ

زیر سرپرستی

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علمی بجنوری

نگارِ عالمِ حق مولانا غوث علی شاہ صاحب دین و دنیا دار

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی اہلکار

جلد نمبر ۶۵ | جنوری ۱۹۸۴ء | مطابقت مع ربيع الثانی ۱۴۰۴ھ | شمارہ نمبر ۶۵

مجلسِ اعلیٰ

مولانا سید احمد صاحب اکبر آبادی
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

طابع و ناشر

دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند
مطبوعہ: محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

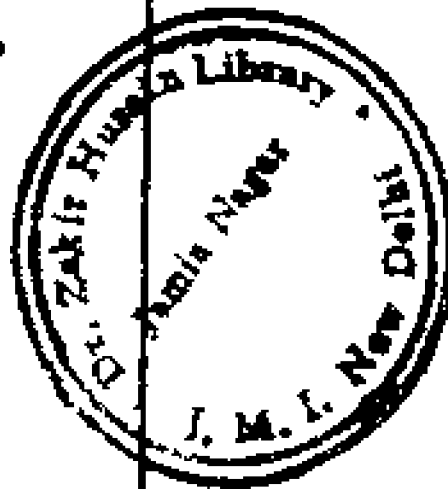
سالانہ اشتراک

ہندوستان سے - ۲۵/- روپے
سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ سے
بذریعہ ایرمیل - ۹۰/- روپے
جنوبی مشرقی افسریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
بذریعہ ایرمیل - ۱۰۵/- روپے
امریکہ، کناڈا، وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل
- ۱۱۶/- روپے
پاکستان سے بذریعہ ریل - ۲۵/- روپے
فی پرحسہ ۲/۵۰ روپے

اختیارِ کفار ش ۱۔ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مذمت فریادی ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو بار بار اطلاع بھی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی پٹی سے اشتراک ادا کرنے میں آسانی ہے۔ اگلا شمارہ ۳۱ روپے کے مطالبہ میں دی پٹی کروایا جائے گا۔
(مدیر)

فہرست مضامین

مضمون نگار	مضمون
۳	۱۔ حرف آغاز
۶	۲۔ التحقیق المفید فی اجتماع الجموع والعید
۶	۳۔ تفہیم القرآن، ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ
۲۸	۴۔ آفتاب نامہ از صلی اللہ علیہ وسلم کے سماگرمی
۳۲	۵۔ نصاب تعلیم و نظام تربیت
۳۳	۶۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی
۳۳	اور ان کے ایک شاگرد
۳۸	۷۔ فہرست کتب
۳۸	۸۔ حبیب الرحمن قاسمی
۳۸	۹۔ حضرت سید مفتی مہدی حسن صاحب دینی علم
۳۸	۱۰۔ مولوی جمیل الرحمن صاحب پرتابگڑھی
۳۸	۱۱۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی
۳۸	۱۲۔ از پروفیسر حضرت مولانا محمد اشرف سیلانی
۳۸	۱۳۔ از مولانا عبد المجید خطیب دیوبندی
۳۸	۱۴۔ استاذ باقیات الصالحات
۳۸	۱۵۔ مکتبہ دارالعلوم دیوبند

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۴۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیجیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- ۳۔ پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(مدیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکیم علی محمد قاسمی

حرف آغاز

دارالعلوم دیوبند جو اپنی عظیم خدمات اور حیرت انگیز کارناموں کی بنا پر ملت اسلامیہ کا دم مرگ تھا ہوا دل دادر بر صغیر میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا بجا طور پر علم بردار سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ ماضی قریب میں تقریباً دو ڈھائی سال تک خود اپنوں ہی کچیرہ دستیوں کا شکار رہا کہ محض بیجا اور ناروا خواہشات کی تکمیل کیلئے اس کے اقدار و روایات کو پائمال کرنے کی کوشش کی گئی جس پر پوری امت صبح اٹھی اور ملت کے اس عظیم سرمایہ کی حفاظت و صیانت کے لیے حرکت میں آگئی۔ بالآخر خدا کا کر کے انتشار کے یہ بلوں چھٹے اور یہ انسو سناک صورت حال ختم ہوئی۔ اور دارالعلوم اپنے مقصد و منہاج کے مطابق نو نہا لان ملت کی تعلیم و تربیت اور اشاعت دین کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔

دارالعلوم کی مجلس شوریٰ اور انتظامیہ نے مکمل ولسوزی اور دیدہ وری کے ساتھ تعلیم و تربیت کے نظام کو بہتر سے بہتر اور مستحکم بنانے کے اقدامات کئے۔ بینکوں میں محفوظ سرمائے کے منجھ ہو جانے کے باوجود طلبہ عزیز کی ضروریات پوری کرنے اور انھیں زیادہ سے زیادہ سہولیات بہم پہنچانے پر پوری توجہ صرف کی گئی۔ مجموعی طور پر طلبہ عزیز نے بھی ان اصلاحات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اطمینان و سکون کے ساتھ تعلیم تحصیل میں لگ گئے۔ اور صرف ڈیڑھ دو سال کی قلیل مدت میں دارالعلوم کے ماحول میں امن و سکون اور علمی و دینی چرچا نمایاں طور پر محسوس ہونے لگا۔

لیکن دوسری طرف ایک مخصوص حلقہ کے لئے دارالعلوم کا یہ امن و سکون اور اس کی علمی و دینی سرگرمیاں سوہان روح بنی ہوئی تھیں اس لئے یہ حلقہ دارالعلوم اور اس کی انتظامیہ کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مسلسل مشغول رہا۔ دارالعلوم اور اس کے مخلص کارکنوں پر متعدد فرضی اور خلاف واقعہ مقدمات دائر کرنے کے ساتھ مختلف من گھڑت پروپیگنڈوں کے ذریعے ناواقف اور سادہ لوح مسلمانوں کو دارالعلوم سے بدگمان اور خوف بنانے کی تدبیریں بھی کی جاتی رہیں حتیٰ کہ خوف خدا سے بے نیاز ہو کر یہ فتویٰ بھی صادر کر دیا گیا اور اشتہارات کے ذریعہ اسے ملک کے طول و عرض میں پھیلا یا گیا کہ دارالعلوم کو زلزلہ و صدقات کی رقمیں دینا درست نہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر دارالعلوم کی مجلس شوریٰ نے فیصلہ کیا کہ ورد منان ملت کو بھی خواہ

دارالعلوم کو دعوت دی جائے کہ وہ دیوبند آکر دارالعلوم اور اس کی علمی و دینی سرگرمیوں کا چشم خود معائنہ کریں۔ چنانچہ ۲۲/۲۱ صفر النظر ۱۳۸۲ھ مطابق ۲۸/۲۷ نومبر ۱۹۸۲ء کو دارالعلوم کی دعوت پر ملک کے ہر صوبہ سے علماء و فضلاء کے طلائعِ جہلۃِ تعلیم یافتہ، یونیورسٹیوں اور جامعات کے سربراہان و اساتذہ مہول و مرکزی دذراہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ممبران اور تجار و غیرہ ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے اور اپنے دُورِ مدینہ قیام کے دوران گھوم پھر کر دارالعلوم کے حالات کا مکمل جائزہ لیا اور اطمینانِ خاطر حاصل کیا۔ اس طرح مخالفین دارالعلوم نے اپنی مسلسل اور طویل سازشوں کا جو جال ملک کے طول و عرض میں بچھا رکھا تھا اس کا ایک ایک تار بکھر کے رہ گیا۔

اس محاذ پر ناکامی کے بعد ان طالع آزمائوں نے اپنی مخالفانہ جدوجہد کے رخ کو بدل دیا۔ اب تک ان کی تمام تر کوششوں کا میدان بیرونِ دارالعلوم مسلم عوام تھے جنہیں وہ اپنے دامِ فریب میں نہ لاسکتے تو انہوں نے اپنی سازشوں کا جال خود دارالعلوم کے اندر پھیلا نا شروع کر دیا۔ اور بد قسمتی سے طلبہ کی جماعت میں سے انہیں چند ایسے مفسد پسند مہرے ہاتھ آ گئے جن کے ذریعہ وہ اپنی ناپاک سازش کو بروئے کار لانے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ ۲۴ دسمبر کے اصلاحی جلسہ کو درہم برہم کرنے کی دہشتناک سازش ۲۷ دسمبر کو حضراتِ اساتذہ کرام کی ریکارڈ توڑ بھرتی کا افسوس ناک سانحہ، اور ۲۸ دسمبر کو دن دھاڑ دارالعلوم پر جان لیوا مسلح حملہ یہ سارے منجھامے اور اس ترتیب کے ساتھ کہ ہر بعد کا منجھامہ پہلے سے سنگین ترکیبی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ سوچی سمجھی اسکیم اور لین دین کی بنیاد پر ایک انتہائی سنگین سازش کا شاخسانہ ہے جس کے ذریعہ نہ صرف دارالعلوم کے پُر امن علمی ماحول کو تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ بلکہ اس کی فطرت و حرمت کو بھی داغدار بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیونکہ بغیر کسی پشت پناہی و دہرہ طاقت اور کامل یقین دہانی کے یہ دہشت بازہ مخرجِ طلبہ دن کی روشنی میں علم دین کے اس عظیم مرکز اور اسلام کے سنگین قلعہ پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ جہاں سوچا س نہیں بلکہ دو ہزار سے زائد ایسے نوجوان طالبانِ علم موجود تھے جنہوں نے دو دن قبل ان کی ناقابلِ معافی باغیانہ حرکتوں کی بنیاد پر انتہائی غم و غصہ اور نفرت کے ساتھ اپنی جماعت سے الگ کر دیا تھا اور آج بھی انہیں کسی طرح برفاشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

یہ خطرناک حملہ اس قدر چالاک اور شدید تھا کہ طلبہ بیٹھے رہے۔ انہیں اپنی ممانعت کا موقع بھی نہ مل سکا اور خوف دہر اس کے عالم میں اپنے زخمی بھائیوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر اپنی جان

پکانے کے لئے اپنے اپنے کمروں میں گھس کر اندر سے کواڑ بند کر لئے۔ میدان خالی دیکھ کر حملہ آور بلوائیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور اوپر چھتوں پر چڑھ کر مورچے سمجھا لئے۔ تاکہ باہر سے مظلومین طلبہ کی کوئی مدد نہ آ سکے، صدر گیٹ اور معراج گیٹ پر موجود ان بلوائیوں کے حمایتیوں اور سازشی گروہ کے نمائندوں نے انہیں ہدایت دی کہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر دو کہ اب دارالعلوم پر ہمارا قبضہ ہے اور فوراً دفتر اہتمام اور خزانے کے تالے توڑ کر ان پر بھی قبضہ کر لو، ان کی ہدایت کے مطابق لاؤڈ اسپیکر پر اعلان شروع ہو گیا اور دفتر اہتمام اور خزانہ کے تالے توڑنے کی کوشش بھی جاری ہو گئی۔ اسی کے ساتھ دارالعلوم میں محصور بعض حضرات اساتذہ اور طلبہ کو منغلط کالیاں دیکر یہ ہدایت بھی کی گئی کہ انہیں تلاش کر کے ان کا کام تمام کر دو۔ ڈر سے اور سہمے ہوئے طلبہ اپنے کمروں کی کھڑکیوں سے چیخ بچیخ کر دنی گیٹ کے باہر کھڑے اساتذہ اور طلبہ سے فریاد کر رہے تھے کہ خدارا آپ حضرات ہماری مدد کے لئے جلد از جلد اندر آجائیں اور ایک طالب علم تو جو اسی کے عالم میں کسی طرح کھڑکی کی سلاخیں توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب بھی ہو گیا اس نے باہر آ کر اندر کی جو وحشت انگیز اور دردناک داستان سنائی اس سے دل رز اٹھ گیا۔ چونکہ پولیس حضرت مہتمم صاحب کی تحریر کے بغیر کسی قسم کی کارروائی کے لئے تیار نہیں تھی اس لئے جان بچھلی پر کھڑکی فیصلہ کیا گیا کہ دارالعلوم اور طلبہ دارالعلوم کی حفاظت کے لئے کسی طرح اندر گھسنا چاہئے چنانچہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور راقم الحروف پچیس، تیس طلبہ کو ساتھ لے کر بہتر وقت اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے اندر پہنچ کر کمروں میں بند طلبہ کو آوازیں دیں کہ تم باہر نکل آؤ ہم اندر تمہاری مدد کیلئے آ گئے ہیں۔ ہماری آواز سن کر طلبہ اپنے اپنے حجرہوں سے نکل پڑے چونکہ بلوائیوں کی اکثر تعداد چھتوں پر تھی اس لئے ان کا محاصرہ کر لیا گیا ظاہر ہے کہ ۵-۵ سہانہ لاؤڈ سپیکر طلبہ کے مقابلے میں کب ٹھہر سکتے تھے بلاافرودہ بھاگنے پر مجبور ہوئے جن میں سے چند تو طلبہ کے ہاتھ لگ گئے باقی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان گرفتار شدہ بلوائیوں کے خلاف طلبہ کے اندر انتہائی اشتعال تھا اس لئے وہ اُن پر ٹوٹ پڑے اگر موقع پر موجود حضرات اساتذہ اور بعض طلبہ ان کو پھلانے کی کوشش نہ کرتے تو ان میں سے ایک بھی نہ بچتا۔ انہیں مجرمین کے پکانے میں حضرت مولانا ارشد مدنی صفا اور خود راقم الحروف کو جوٹیں بھی آئیں مگر ان سب بے نیاز ہو کر انہیں بچایا گیا۔

چونکہ دارالعلوم پر قبضہ کی سازش خدا کے فضل و کرم سے ناکام ہو گئی اس لئے یہ سازشی گروہ ان حملہ آوروں کو آلہ کار بنا کر اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعہ ملک کے طول و عرض میں دارالعلوم کے اساتذہ اور انتظامیہ کے خلاف پروپیگنڈہ کرتا پھرا رہا ہے۔ حالانکہ خدا شاہد ہے کہ حملہ خود

از حضرت مولانا مفتی سید محمد ہادی حسن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند

قال النورى فى سنن ابى داود واحاديث ظاهرة
الضعف لم ينسج افة متفق على ضعفها وقال
ابن رجب قد اخرج ابو داود لمن قد قيل فيه انه
متروك ومن قيل فيه انه متهم بالكذب المز
(رسالة ابى داود فى وصف تاليف السنن)

حد ثنا محمد بن كثير اخبرنا اسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة عن اياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية يسأل زيد بن ارقم بل شهدت مع رسول الله عيدا بين اجتماعي يوم قال نعم، قال كيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء ان يصلي فليصل
انتهى.

اس حدیث کی سند میں ایاس بن ابی رملہ راوی مجہول ہے حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں ناقل ہیں۔ (ایاس بن ابی رملہ۔ د. س. ق) فی حدیث زید بن ارقم حین سألہ معاویۃ۔ قال ابن المنذر لا یتثبت هذا فان ایاسا مجہول۔ الخ (میزان مسئلہ)

(ترجمہ) ایاس جو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے رجال میں داخل ہیں اور زید بن ارقم کی حدیث میں واقع ہوئے ہیں۔ ابن المنذر نے کہا یہ حدیث ثابت نہیں اسلئے کہ ایاس مجہول ہیں الخ۔ حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں۔

ایاس بن ابی رملہ الشامی سمع معاویۃ یسأل زید بن ارقم عن اجتماع العید والجمعة، روی عنه عثمان بن المغیرۃ، قلت ذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال ابن المنذر ایاس مجہول قال ابن القطان هو کما قال الخ

(ترجمہ) ایاس بن ابی رملہ شامی نے حضرت معاویہؓ کو سنا کہ وہ زید بن ارقمؓ سے اجتماع عید و جمعہ کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ عثمان بن المغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابن المنذر نے کہا ایاس مجہول ہیں۔ (تہذیب مستخرج۔ ۱) ابن القطان نے بیان کیا کہ ایاس ایسے ہی ہیں جیسا کہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ ایاس مجہول ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تقریب میں بھی نقل کیا ہے کہ مجہول ہیں۔ جب ابن المنذر کا یہ قول ہے کہ یہ حدیث ثابت واضح نہیں جس کی تصدیق ابن القطان نے بھی کی جو کتاب الوہم والایہام میں بھی موجود ہے۔ اور ایاس ہی اس روایت کے ساتھ منفرد ہیں اور بجز عثمان بن المغیرہ کے اور کوئی روایت نہیں کرتا تو ایاس مجہول العین والصفۃ دونوں ہیں، لہذا اس حدیث سے ایک فرض قطعی کے سقوط پر استدلال صحیح نہیں۔ ابن حبان کے ثقات میں ذکر کرنے سے ایاس کا ثقہ ہونا یا جہالت سے خارج ہونا ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ مجاہل کی توثیق میں اپنے شیخ ابن خزیمہ کے مقلد ہیں۔ حافظ ابن حجر مسالین میں لکھتے ہیں۔

قال ابن حبان من کان منکر الحدیث علی قلته لا یجوز تعدیلہ الا بعد السیر ولو کان ممن یروی المناکیب ووافق الثقات فی الاخبار لکان عدلاً مقبول الروایۃ اذ الناس فی اقوالہم علی الصلاح والعدالة حتی یتبین منهم ما یوجب القدح، هذا حکم الروایۃ من الشاہیر فاما الجاہیل الذین لم یرو عنهم الا الضعفاء فمنہم من یزعمون علی الاحوال کلہا۔ قلت فہذا الذی ذهب الیہ ابن حبان من ان الرجل اذا انتفعت جہالۃ عینہ کان علی العدالة الی

ان یتبیین جرحہ مذهب عجیب والجمهور علی خلافہ و هذا هو مسلک ابن حبان فی کتاب الثقات الذی ألفہ فانہ بذکر خلقا من نص علیہم ابو حاتم وغیرہ علی انہم معہولون وکان ہند بن حبان ان جہالۃ العین بروایۃ واحد مشہور و هو مذهب شیخہ ابن خزیمۃ و لکن جہالۃ حالہ باقیۃ ہند غیرہ - انتہی -
(لسان المیزان ملاح - ۱ -)

ابن حبان نے کہا جو شخص کسی کے ساتھ منکر حدیث ہو بغیر امتحان و سبر کے اس کی تعدیل جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو احادیث منکرہ روایت کرتے ہیں اور اخبار میں اس لئے ثقات کی موافقت کی ہے تو وہ عادل و مقبول الروایۃ ہو گا اس لئے کہ لوگوں سے جب تک کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جو ان میں قرح پیدا کر دے، اپنے اقوال میں صلاحیت و عدالت پر ہوتے ہیں۔ حکم تو مشہور راویوں کا ہے۔ لیکن وہ مجہول راوی جن سے معفارہ ہی روایت کرتے ہیں وہ جمیع احوال میں متروک ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مذہب ابن حبان کا ہے کہ جب کسی راوی کی جہالت عین منتفی ہو جائے اور اس میں جرح ظاہر نہ ہو وہ عدالت پر باقی رہے گا۔ مذہب عجیب ہے۔ جمہور محدثین اسکے خلاف ہیں۔ کتاب الثقات میں ہی مسلک ابن حبان کا ہے کہ وہ ایک جماعت کو اس میں ذکر کرتے ہیں جن کو ابو حاتم وغیرہ نے صراحتہً مجہول کہا ہے۔ ابن حبان کے نزدیک ایک مشہور راوی کے روایت کرنے سے جہالت عین مرتفع ہو جاتی ہے۔ یہی مذہب ان کے شیخ ابن خزیمہ کا ہے۔ لیکن دوسرے محدثین کے نزدیک جہالت پھر بھی باقی رہتی ہے۔ روایت کی قبولیت کیلئے جس کا دفعہ ضروری ہے ابن حبان کے نزدیک عادل وہ راوی ہے جس میں جرح معروف نہ ہو۔ اس لئے کہ جرح تعدیل کی ضد ہے، پس جس میں جرح نہ کی گئی ہو وہ عادل ہے۔ جب تک جرح ظاہر نہ ہو کہ جرح غائب ہو لوگ اس کے مکلف نہیں ہیں۔

وقد اوضح ابن حبان بقاعدۃ فقال العدل من لم يعرف فیہ الجرح اذ التجربہ عند التعديل، فمن لم یجرح فهو عدل حتی یتبیین جرحہ، اذ لم یكلف الناس ما غاب عنہم وقال فی مناقب الحدیث الذی یحتج بہ اذا تعری راویہ من ان یکون مجردا و دونہ مجرد او کان عندہ منقطعاً او مرسل او کان المتن منکراً - الخ - (لسان المیزان ملاح - ۱ -)

حافظ ابن حجر نے ایوب عن ابیہ کے ترجمے میں ابن حبان کا قول کتاب الثقات سے نقل کیا ہے ایوب عن ابیہ عن کعب بن سور مجہول الخ و ذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال وروی عنہ

معدی بن میمون لا اذی من هو ولا ابن من هو وهذا القول من ابن حبان یؤید ما
 ذهبنا الیه من انه یدکر فی کتاب الثقات کل مجهول روی عنه ثقۃ ولم یجرح ولم
 یکن الحدیث الذی یرویہ منکرا۔ هذا قاعدة وقد نبه علی ذالک الحافظ
 صلاح الدین العلانی والحافظ شمس الدین ابن عبد الہادی وغیرہما۔ انتهى
 لسان المیزان ص ۹۲

ابو بکر عن ابیہ عن کعب بن سور مجهول ہے۔ اس کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔
 اور کہا معدی بن میمون اس سے روایت کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے ابن حبان
 کا یہ قول اس قول کی تائید کرتا ہے جس کی طرف ہم گئے ہیں کہ ابن حبان کتاب الثقات میں ہر ایسے مجهول
 راوی کو ذکر کرتے ہیں جس سے کسی ثقہ نے روایت کی ہو اور اس پر جرح نہ کی گئی ہو تو جو حدیث وہ ثقہ
 کرتا ہے وہ منکر نہ ہوگی، یہ ان کا قاعدہ ہے، اس پر حافظ صلاح الدین علانی اور حافظ شمس الدین ابن
 عبد الہادی وغیرہ نے تنبیہ کی ہے

جب یہ ثابت ہے اپنے شیخ ابن خزیمہ کی طرح کتاب الثقات میں ابن حبان مجاہل کو ثقہ
 کہہ دیتے ہیں تو ایسا بن ابی رطب کے ثقہ کہنے سے ایسا ثقہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس حدیث کی اسناد حسن
 بھی نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ وہ صحیح الاسناد۔ ابن خزیمہ یا حاکم کے کہنے سے ہو جائے۔ حسین و نصیح دونوں
 کا اعتبار نہیں امام نسائی یا ابو داؤد کا اس پر سکوت کرنا اس کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ مذکور حدیث
 احتجاج کے قابل ہے بلکہ اگر دلیل ہو تو اس امر کی ہوگی کہ یہ حدیث اگر دوسری سند سے وارد ہو جائے
 تو صالح الاعتبار ہے اور ظاہر ہے کہ صلاحیت للاعتبار اور صلاحیت للاحتجاج میں زمین و آسمان کا فرق
 ہے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ جس امر کی فرضیت قطعاً کتاب سنت اور اجماع و عمل متواتر سے
 ثابت ہو چکی ہو اس کے ساقط کرنے کے لئے ایسی حدیث سے استدلال کرنا جس کی اسناد حسن بھی نہیں
 کہاں تک اصول کے مطابق ہو سکتا ہے۔ حدیث کی تصحیح کی نسبت جو علی بن المدینی کی طرف بعض حضرات
 نے کر دی ہے کہ انھوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے یہ غلط ہے بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا، ابو موسیٰ المدینی
 کی رائے کو غلط قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن القیم نے کتاب الفردوسیہ میں اس کو بسط سے بیان کیا ہے
 نیز تعلیق خصائص مسند احمد لابن موسیٰ المدینی میں اس پر مفصل بحث کی ہے (مقالات ۲) ابو داؤد کے تصحیح
 محمد بن کثیر العبیدی ابو عبد اللہ البصری گو صالح سند کے رجال میں اور بخاری کے شیوخ میں داخل ہیں حتیٰ
 کہ امام بخاری نے تریبہ حدیثیں اپنی صحیح میں روایت کی ہیں، لیکن ابن معین نے ان کے بارے میں

یہ کہا ہے کہ یتقہ نہیں ہیں۔ ابن قانع نے ضعیف کہا ہے اور ابن المعین نے ابن الجندی کی روایت کے مطابق ان کو ضعیف قرار دیا ہے اور ساتھ ہی یہ کہا ہے

لہٰذا لیکن مسائل ان یکتب عنہ (تمہذیب مچھلہ) نیز اسرائیل بن یونس گورجال رستہ میں داخل اور اثبت فی ابی اسحاق میں مگر علی بن المدینی نے ان کو ضعیف کہا ہے اور عبدالرحمن ابن مہدی کا قول ہے یقیناً یسوق الحدیث (تمہذیب مچھلہ) ابن حزم نے بھی ضعیف کہا ہے گو بخاری و مسلم نے ان کی بعض احادیث کو منتخب کیا ہے، لیکن حدیث مذکور منتخب شدہ حدیثوں میں داخل نہیں ہے اور ایسا بن ابی رملہ کی جہالت ایسی ہے جو کسی طرح دور نہیں ہو سکتی جو حدیث میں قانع ہے اس کے موجود ہوتے کوئی بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ حدیث عثمانؓ کی حدیث کا کچھ مقابلہ کر سکتی ہے۔ جس کی تخریج بخاری نے اپنی صحیح میں کیا ہے، جس میں تصریح اہل العوالیٰ کی موجود ہے کہ ان کو اجازت دی تھی تو حدیث اہل عوالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور چونکہ انھوں نے مجمع صحابہ اور تابعین میں اہل عوالیٰ کو اجازت دی

۔۔۔۔۔ اور کسی نے حضرت عثمانؓ پر نکیر نہیں کی اس لحاظ سے صحابہ کے درمیان یہ متفق علیہ مسئلہ ہو گیا کہ غیر اہل اصحاب کے ساتھ حکم رخصت خاص ہے کہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لہٰذا بعد میں کوئی خلاف بھی کرے تو صلہ کے اتفاق سابق پر اثر انداز نہ ہو گا۔ نیز رخصت دینے کا حکم اجتہادی اور معلوم بالرائے نہیں ہے اسلئے یقیناً کہا جائے گا کہ حدیث عثمانؓ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ چنانچہ اصول میں مبرہن ہو چکا ہے، علاوہ ازیں عمر بن عبدالعزیز کی مرسئل روایت زیادہ قوی اس کو کر دے گی جس کو امام شافعیؒ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حدیث موصول ابی ہریرہؓ کی اس کو اور زیادہ قوی کر دے گی جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے، اگرچہ اس میں کچھ ضعف ہے، لیکن تقویت کیلئے کافی ہے۔

حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بیان کیا ہے کہ مسند امام احمد میں بہت سی احادیث ایسی واقع ہوئی ہیں جو اپنے متن و اسناد کے اعتبار سے محکم نہیں ہیں۔ اور سیر النبلاء میں امام ذہبیؒ نے کہا ہے کہ مسند احمد میں احادیث ضعیفہ کا ایک مجموعہ ہے جن کا نقل کرنا تو جائز ہے۔ ان سے استدلال و احتجاج کرنا جائز نہیں اور احادیث معدودہ مسند میں موضوع احادیث کے مشابہ ہے لیکن وہ دیا کے مقابلہ میں بمنزلہ ایک قطرہ کے ہے اور زین الدین عراقی نے کہا ہے کہ مسند میں احادیث کثیرہ ضعیف ہیں اور تھوڑی احادیث موضوع ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ امام احمد کا انتقال تہذیب سند سے پہلے ہوا تھا اسلئے مسند میں احادیث ضعیفہ اور موضوعہ باقی رہ گئیں اس کے متعلق حافظ ابن حجرؒ کے ”القول المسدود“

فی الذین من ذراعرہ سے بھی نشانہ ہی ہو سکتی ہے۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے مرسل کو امام شافعیؒ نے کتاب الام میں روایت کیا ہے۔

اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم بن محمد قال اخبرنا ابراهيم بن
عقبة عن عمرو بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله فقال من احب
ان يجلس من اهل العالية فليجلس في غير حرم الخ. (كتاب الام ص ١١٤)

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے انھوں نے کہا آنحضرتؐ کے عہد مبارک میں ایک روز میں دو عیدیں جمع ہو گئیں تو آپؐ نے فرمایا اہل العالیہ میں سے جو شخص کھرنے اور بیٹھنے کو جمعہ کے لئے پسند کرتا ہے وہ بیٹھ جاتے۔ اس پر کسی قسم کی تنگی نہیں ہے جمعہ پڑھ کر جاتے یا جمعہ سے پہلے چلا جائے دونوں اختیار ہیں۔

اسنن الکبریٰ میں امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث موصوفہ مدرسہ دونوں طریقوں سے
لی ہے

عن زياد بن عبد الله عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
اجتمع عيدان على عهد النبي فقال انه قد اجتمع عيدكم هذا والبيعة وانا مبعوث فمن
شأه ان يجمع فليجمع ، فلما صلى العيد جمع . وعن يقية عن شعبة عن المغيرة ابن مقسم القيسي
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة به رواه ايضا عبد العزيز بن منيب
المروزي عن علي بن الحسين بن شقيق ثنا ابو حمزة عن عبد العزيز موصولا وهو في
التاريخ ورواه سفيان الثوري عن عيد العزيز فادسله رشم روى مرسله ، ويروى عن
سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولا مقيدا باهل العوالي ، وفي اسناده ضعف
وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النبي مقيدا باهل العالية الا انه منقطع
رشم ذكره باسنادة ثم قال ، وروى ذلك باسناد صحيح عن عثمان بن عفان مقيدا
باهل العالية موقوفا عليه (السنن مطبوع ٢)

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے عہد مبارک میں ایک دن میں دو عیدیں جمع ہو گئیں۔ آپؐ نے فرمایا آج عید اور جمعہ جمع ہیں اور ہم تو جمعہ ادا کریں گے، پس جو شخص جمعہ پڑھنا چاہے جمعہ ادا کرے شعبہ فقیر نے حدیث موصول روایت کی ہے۔ مگر سفیان ثوری نے عبد العزیز سے روایت کی تو اس میں کیا ہے مگر سفیان ابن حیین نے عبد العزیز سے موصول روایت کیا ہے وہ مقید بالحوال ہے مگر

اس کی اسناد میں ضعف ہے اور یہ عمر بن عبد العزیز سے بھی مروی ہے مگر منقطع ہے۔ پھر اس کو امام شافعی کے طریق سے روایت کیا حکوم کتاب الام سے نقل کر چکا ہوں، پھر کہا کہ حضرت عثمان سے اسناد صحیح ثابت ہے کہ انھوں نے اہل عوالی کو رخصت اور اجازت دی، پھر امام بیہقی نے اس کا اسناد روایت کیا۔ اس کے بعد پوری حدیث مرفوعہ جہان بن موسیٰ کے طریق سے بطور روایت کی اور آخر میں یہ کہا کہ اس کو بخاری نے اپنی صحیح میں جہان بن موسیٰ سے بطور روایت کیا ہے۔

لیکن تعجب ہے کہ حدیث زید بن ارقم کی تخریج امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں کی باوجودیکہ اس میں علت قادمہ موجود ہے کہ ایا س مجہول ہے پھر بھی بیہقی نے اس میں کچھ کلام نہیں کیا اور خاموشی سے گزر گئے اسی بناء پر صاحب جوہر نفی نے تعریفاً یہ کہا کہ :-

لم یذکر البیہقی لهذا الحدیث علۃ ومقتضاۃ ان کتفاء بالعبید فی هذا الیوم وسقوط فرضیۃ الجمعة وهو مروی من عطاء ولم یقل بما لشافعی ولا الجمهور وما روی ان الرخصة مقیدۃ باهل العوالی فقد ذکر البیہقی فیما بعد ان اسنادہ ضعیف او منقطع او موقوف فظہرانہ لم یذکر لحدیث ابن ارقم علۃ ولا معارضۃ (جوہر نفی ص ۳۸ ج ۲)

بیہقی نے زید بن ارقم کی حدیث کی کوئی علت ذکر نہیں کی جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن میں عید کی نماز کافی ہے اور جمعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ قول عطاء بن ابی رباح سے بھی مروی ہے۔ امام شافعی اور جمهور علماء ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں اور یہ روایت کہ رخصت اہل عوالی کے ساتھ مقید ہے تو بیہقی نے بعد میں ذکر کیا ہے کہ اس کی اسناد ضعیف یا منقطع یا موقوف ہے جس سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ ابن ارقم کی حدیث کے لئے نہ کسی علت کو بیہقی نے ذکر کیا نہ کسی معارض کو پیش کیا (حالانکہ اس میں علت قادمہ موجود ہے جس کی تفصیل گذر چکی اور جمهور علماء اور ائمہ کا مذہب معلوم ہو چکا کہ وہ سقوط فرضیت جمعہ کے قائل نہیں۔ خود امام شافعیؒ تصریح فرمادی کہ عید کی نماز پڑھ لینے سے جمعہ ساقط نہ ہو گا۔ اس کو پڑھنا پڑھے گا۔ ہاں جن پر جمعہ فرض نہیں ہے اجازت و رخصت ان کے لئے ہے جو حدیث عثمانؓ اور مرسل عمر بن عبد العزیزؓ اور حدیث ابی ہریرہؓ سے ثابت ہے اور یہ اپنی جگہ پر ثابت شدہ امر ہے کہ جب کسی ایسی حدیث پر علماء ائمہ کا عمل ہو کہ اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہو تو فقہاء محدثین کے عمل سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے

اور ضعف جاتا رہتا ہے۔ یہاں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بلا نیکر اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو چکا ہے جس وقت راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جس کو خلاف لاحق باطل نہیں کر سکتا قوت حدیث ضعیف کی ٹہنیوں مثالیں جامع ترمذی میں موجود ہیں۔ اکثر مقامات پر قائلین کے نام بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اس صورت حال پر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ضعف دور ہو کر حدیث قوی قسابل استدلال ہو گئی۔ دہ

اس تو ضیح و تشریح سے یہ واضح ہو گیا کہ شوکانی نے ”میل الاوطار منکالہ ج ۳“ میں حدیث کی تصحیح کی جو نسبت علی بن المدینی کی طرف کی ہے غلط ہے۔ علی ابن المدینی جیسا شخص جبل حدیث جس کے سامنے امام بخاری جیسا شخص یہ کہہ اٹھے ”ما استصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی“ کیسے حدیث ابن ارقم کو صحیح کہہ سکتا ہے جبکہ اس کی اسناد میں ایسا بن ابی رملہ جھول شخص موجود ہے جس کا اقرار اور وہم پیدا ہو گیا کہ ابو موسیٰ المدینی کی تصحیح کو علی بن المدینی کے ذمہ لگا دیا گیا جس کی تفصیل ماسبق میں گذر چکی ہے۔ (باقی آئندہ)

عارف و علماء عرب کو مولانا کا بیجا زکریا والا گیران قدر علی تحفہ درسے ترمذی

صاحبزادہ مفتی اعظم پاکستان جسٹس جعفر مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ کی نہایت اہم درسی تقریریں کا مجموعہ ہے جسے موصوف نے دارالعلوم کراچی میں جامع ترمذی شریف کے اسباق میں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ کے دس سالہ درس ترمذی کا پختہ بلاشبہ ان تقریروں میں کتابے سنت کا نور اور مشکل و اہم مباحث میں سیر حاصل بحث بھی ہے۔ ائمہ کرام کے اقوال کو را کا بردار العلوم دیوبند کے علمی تحقیقی نکات کا انوار مجموعہ ہے۔ ابتداء میں خود مولانا موصوف کا نہایت پرمغز مقدمہ شامل کتاب ہے الحاصل کتاب کی علمی اہمیت کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ قیمت جلد اول ۱۰۰ روپے

شائع کرے۔ اصلاتی کتب خانہ دیوبند

تفہیم القرآن

ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

انس — جمیلہ الحسن قاسمی

جماعت اسلامی کے تحت پیدا شدہ فتنہ مودودیت اس دور کا ایک عظیم فتنہ ہے۔ جو کبھی تجدید اہیائے دین کے نام سے ابھرا، اور کبھی اقامتِ دین اور حکومتِ صالحہ کے نعرے سے مسلمانوں میں ضلال کے جراثیم کی اشاعت کر نیوالی یہ نقاب پوشش جماعت جس وقت میدانِ عمل میں دوڑ بھاگ کرنے لگی اسی وقت اکابر علماء و مشائخ کبار اور اربابِ بصیرت نے اس سے نہ صرف اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا بلکہ اس کی اصلاح کیلئے اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں۔ صالحین اُمت کی ایک جماعت۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، مصلح عالم حضرت شاہ عبدالقادر راپوری، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی، مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ دہلوی، مفتی پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی، محدث کبیر مولانا الشیخ یوسف البنوری، مفسر مولانا احمد علی لاہوری، فقیہ الہند مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری، فقیہ الامت مولانا مفتی محمد حسن صاحب گنگوہی مدظلہ العالی جو دور شرف و مجد کے درتاج بندہ اور آسمانِ علم و فضل کے آفتاب و انتاب ہیں۔ جن کے خلوصِ تقویٰ، جن کی دیانت و امانت اور جن کی سلامتی علم و فہم کی قسم کھائی جاسکتی ہے اور جن کی مقبولیت ان کے اوراقِ زندگی سے عیاں اور ان کے پیشانی کے آثار و انوار سے واضح ہے۔ سب نے اس فتنہ کے ضلال کی نشاندہی فرمادی اور ان حضرات نے اپنے رسوخِ علم، صداقت و تجربہ اور صفائیِ باطن کی بدولت اس کو علمِ حاضر کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔

ایک سلیم الطبع انسان جب اس فرقے کی دعوتی کتابیں، اس کے لٹریچر کا سرسری مطالعہ کرتا ہے تو اسے اس جماعت کے نزدیک قرآن کا مطلوب، انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور تخلیقِ انسانی کا عظیم مقصد سوائے حکومتِ الہیہ کے قیام کے اور کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔

مودودی صاحب کی تمام تصنیفات میں تفہیم القرآن کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی دوسری تصنیف کو حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فرقہ اپنے پیش کردہ مشن کیلئے اس تصنیف کو ایک ایسا بے مثل سرمایہ تصور کرتا ہے۔ جس سے آج تک اس اذیت کا دامن خالی رہا ہے۔ قرآنی آیات کی ایسی تفسیر کی گئی ہے جس سے ملت کی چودہ سو سالہ تاریخ شرما گئی۔ قلم کی گٹکاریوں میں ایسا گم ہونے کی حقیقت کا حسن کھو بیٹھا۔ اپنے دعویٰ نقطہ نظر کیلئے ایسا مجبور ہونے لگا کہ آیتوں کو اپنے گرد گھمادیا۔ اور تفسیر بالرائے کرنے سے ذرا بھی نہ جھکے۔ قرآن بھی کیلئے سب سے پہلے انھوں نے چار لفظوں آلہ، رب عبادت اور دین کو قرآن کی بنیادی اصطلاح قرار دی اور ایک طے شدہ مقصد کے تحت ان الفاظ کی ایسی تشریح کی جس سے مزعومہ پہلو اچا گر ہو سکے، خواہ ان کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال ٹکرائیں یا متقدمین کی تمام تفسیروں پر خط تفسیح کھینچ جائے۔ ظاہر ہے کسی بھی طبع زاوہ نظر کے کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کرنا، اور اس تفسیر کو نہ صرف قرآن کی روح ثابت کرنا بلکہ یہ دعویٰ کرنا کہ زمانہ نبوی علیہ السلام کے بعد اتیک لوگ اس حقیقت سے نا آشنا رہے۔ کتنا ادعا ہے باطل ہے۔ پیش نظر مضمون میں مودودی صاحب کی اس اہم تصنیف تفہیم القرآن کا تحقیقی و تنقیدی پورے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو موصوف کی تفسیری من مانی اور تفسیر بالرائے کے مذموم چہرے سے نقاب کشائی کرتا ہے۔ اور ہر قاری کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ مودودی صاحب تفسیر جیسے محتاط اور عظیم الشان کام میں اپنے آپ کو صراطِ مستقیم پر کہاں تک ثابت قدم رکھ سکے ہیں؟۔ پیش نظر مضمون کی ابتداء علم تفسیر کی تعریف، اسکے شرائط اور تفسیر بالرائے کی اصولی بحث سے ہوتی ہے۔ درمیان میں مودودی فرقہ کا نقطہ نظر اور اسی نقطہ نظر کے تحت قرآنی آیات کی تفسیر دکھلائی گئی ہے۔ جو قرآن کے معنوی انحراف کا ایک گھلا ہوا ثبوت ہے۔

علم تفسیر -۱

صاحب بحر المحيط ابو الحیان اندلسی نے تفسیر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

وہ ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے الفاظ کی کیفیت لفظی سے الفاظ کے مدلولات، اس کے احکام افزادی و ترکیبی اور ان کے من معانی سے جن پر الفاظ بحالت ترکیب محمول کئے جاتے ہیں بحث کی جاتی ہے۔ اور ان کے علاوہ چند اور نعمات بھی ہیں جن سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔

هو علمٌ يبحث فيه عن كيفية النطق
بالفاظ القرآن ومدلولاتها احكامها
الافرادية والتركيبية ومعانيها التي
يحمل عليها حالة التركيب وتمامات
ذالک،

علامہ سید مرتضیٰ زبیدی اس قول کو احیاء العلوم للغزالی کی شرح میں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ابو الحیان کے اس قول میں علم جنس ہے اور اس کے بعد جو تہود آئی ہیں وہ بمنزلہ فصل ہیں چنانچہ بحث عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن سے مراد علم قرأت ہے۔ و مدلولاتہا سے مراد انہیں الفاظ قرآن کے مدلولات ہیں اس کا مصداق متن علم لغت ہے۔ جس کے بغیر الفاظ قرآن کے مدلولات کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ احکامہا الاخرادۃ والتركيبية، اس کیلئے علم تصریف بیان، اور بدیع کی ضرورت ہے۔ معانیہا المنسجہ مراد یہ ہے کہ مفسر کو معانی پر الفاظ کی دلالت حقیقی اور دلالت مجازی سے واقفیت ہو کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترکیب اپنے ظاہر کے اعتبار سے کسی چیز کی اقتضار کرتی ہے۔ لیکن اس کے لئے کوئی مانع ہوتا ہے تو اب لفظ سے کوئی معنی مجازی مراد لینے پڑتے ہیں۔ پھر آخر میں ابو حیان نے جو قیامات کہا ہے اس کا مراد یہ ہے کہ مفسر کو نسخ اور سبب نزول وغیرہ کا علم ہونا چاہئے۔ تاکہ قرآن میں جو باتیں مبہم ہیں وہ معلوم ہو سکیں۔

علم تفسیر کی مذکورہ تعریف سے یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ تفسیر قرآن کا معاملہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس کو طبع آزمائی کی اجازت دیدی جائے۔ خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو۔ دنیا کے عام قواعد و ضوابط کے مطابق اس کے لئے بھی کچھ شرائط و اصول ہیں جن پر پورا اترنے کے بعد ہی ایک شخص قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر و تامل اور تفہیم و تشریح کا مجاز ہو سکتا ہے۔

شرائط تفسیر! پہلی شرط!

صاحب روح المعانی نے علم تفسیر کیلئے پہلی شرط لغت عرب کے جاننے کو قرار دیا ہے۔

الاول:- علم اللغة لان به يعرف
شرح مفردات الفاظ و مدلولاتہا بحسب
الوضع ولا يكفي اليسر اذ قد يكون اللفظ
مشتراكا وهو يعلم احد المعنيين والمراد
الاخر فمن لم يكن عالما بلغات العرب
لا يصلح له التفسير كما قاله المجاهد رحمہ اللہ
تفسیر قرآن کیلئے پہلی شرط لغت عرب کا جانتا ہے
کیونکہ الفاظ مفردہ کی شرح اور ان کے وضعی
مراد کو اسی کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں
معمولی علم کافی نہ ہوگا کیونکہ بسا اوقات ایک لفظ کئی
معنی میں مشترک ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ایک ہی معنی
کو جانتا ہے جبکہ مراد و کسر معنی ہیں تو ایسی صورت میں

تعیین معنی میں دشواری ہوگی۔ لہذا جو شخص لغات عرب کا ماہر نہ ہو اسکے لئے تفسیر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی یا لغت عرب کے جاننے سے مراد عربی زبان کی صرف اتنی استعداد نہیں ہے کہ کوئی شخص عربی میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کر سکے۔ بلکہ اس کیلئے ذوق عربیت کی پختگی ضروری ہے۔ اور حضرت ام شافعیؓ کے بقول جب تک کہ کسی عربی عبارت کو عربی کے ہی انداز فہم و تعبیر کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ قرآن مجید کے بلیغ اسلوب بیان اور اس کے مخصوص انداز تعبیر سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی بنا پر قرآنی مفہوم و مطالب کے بہت سے گوشے اور پہلو ایسے ہوں گے جو اس کا عقل و فہم کی گرفت میں نہ آسکیں گے۔

دوسری شرط :-

دوسری شرط کلمات عربیہ کے احکام کو مفرد و مرکب ہونے کی حیثیت سے پہچانا ہے اور اس کا حصول علم نحو سے کیا جاتا ہے۔

الثانی معرفة الاحكام التي للكلم العربية من جهة افرادها وتركيبها ويؤخذ ذلك من علم النحو

تیسری شرط :-

تیسری شرط علم معانی، بیان اور فن بدیع کا جانتا ہے۔ پہلی چیز سے تو ترکیب کلام کی خاصیتوں کو ان کے افادہ معنی کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے اور دوسری چیز یعنی بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب یعنی تعبیر و اسلوب کی تبدیلی سے کن خصوصیات کلام کا علم ہوا۔ اور تیسری چیز سے کلام کے وجوہ تحسین پہچانا جاتا ہے اور یہی تیسری شرط کلام عرب میں اہم ترین اور اصل الاصول ہے جس کی حقیقت ایک ادنیٰ ترین علم رکھنے والے پر بھی عیاں ہے۔

الثالث، علم المعاني والبيان والبدیع يعرف بالاول خواص تركيب الكلام من جهة افادتها المعنى وبالثاني خواصها من حيث اختلافها وبالثالث وجوه تحسين الكلام وهو الركن الاقوم واللازم الاعظم في هذا الشأن كما لا يخفى ذلك عن من ذاق طعم العلوم ولو بطرف اللسان

• • • • •
• • • • •

کسی زبان کے ادب و بلاغت کا ذوق ایک نعمت خدا داد ہے تاہم اس کے استوار ہونے میں اس زبان کے علوم صرف و نحو، معانی و بلاغت سے بڑی مدد ملتی ہے۔ جب تک اسلام عرب میں محدود رہا اس وقت تک علوم عربیہ میں سے کوئی علم مدون ہوا تھا اور نہ ہی کسی علم کی ضرورت تھی تو اہل

ملکہ بجاہ فہم قرآن ملکہ روح المعانی ملکہ، ملکہ روح المعانی ملکہ، ملکہ روح المعانی ملکہ،

زبان سے نجات میں نہ کہ زبان قواعد سے یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ کرام میں قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق اختلاف بہت کم نظر آتا ہے۔ لیکن جب قرآن کی اشاعت عربی نہ جاننے والے ممالک میں ہوئی اور وہ لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو قرآن فہمی کے قابل بنانے کیلئے عربیت کے علوم و فنون کو مدون کیا جائے۔ چنانچہ صرفہ نحو اور موسکرا علوم و فنون کی تدوین عمل میں آئی۔ جب تک معاملہ اہل زبان میں محدود رہا کسی علم و فن کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی، لیکن جب ان سے گزر کر بھی اقوام تک اس کی رسائی ہوئی تو محض قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اس کو صحیح سمجھنے کیلئے تمام علوم و فنون کی بنیاد پڑی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص عربیت کے تمام علوم کامل طور پر حاصل نہیں کر لیتا اسے حق نہیں کہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق اپنی ذاتی رائے پیش کر سکے۔ اس کے لئے بجز اس کے کوئی چارہ نہیں کہ خود مرئیں ہے تو اظہار پر اعتماد کرے اور ان کے تجویز کئے ہوئے نسخہ کو اپنے لئے پیغام شفاء رکھے۔

چوتھی شرط:-

الرابع تعین مبہم وتبیین مجمل
وسبب نزول ونسخ ویؤخذ فی اللہ من
علم الحدیث لہ
علم تفسیر کی چوتھی شرط مبہم کی تعین و مجمل کی توضیح،
سبب نزول اور نسخ کا جاننا ہے۔ یہ سب چیزیں
علم حدیث سے حاصل کی جاتی ہیں۔

ظاہر ہے ایک مفسر کو علوم حدیث پر جب تک مہارت تامہ حاصل نہ ہو اس کے لئے قرآن کا افہام و تفہیم نہ صرف یہ کہ دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے۔ جن چیزوں کا تذکرہ اس شرط کے متن میں ہو رہا ہے وہ سب اسی مبارک علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس علم کی حفاظت کے سلسلے میں ائمہ حدیث نے جس احتیاط اور جگر سوزی سے کام لیا ہے اس کی نظیر مذاہب عالم کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ محدثین کرام نے الفاظ حدیث کی حفاظت کی۔ اور اسی حفاظت حدیث کے سلسلے میں پچاس سے زیادہ علوم ایجاد اور تجویز کئے۔ جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے پھر چونکہ احادیث رجال کے واسطے سے نقل ہوئی ہیں اس لئے جرح و تعدیل کے اصول بھی وضع کئے گئے۔ رجال کے طبقات مقرر ہوئے اور ان کے سوانحی خاکے مرتب کئے گئے اور ایک لاکھ سے زیادہ اشخاص کے کوائف کا ایک ذخیرہ دنیا کے سامنے محفوظ ہو گیا۔

مسلمانوں نے نہ صرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کی ایک ایک حرکت و سکون کو جمع کیا بلکہ حدیث و سنت رسول کی حفاظت کے واسطے ایک لاکھ سے اوپر اشخاص کو زندہ ہادیہ

بنادیا۔ آج کسی مذہب کے پاس نہ تو ان کی آسمانی کتاب محفوظ ہے۔ اور نہ اُن کے نبی و رسولؐ کی زندگی، صرف مسلمانوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی آسمانی کتاب بھی محفوظ ہے اور ان کے نبیؐ برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہ صرف ہر ورق بلکہ ایک ایک سطر محفوظ ہے۔ اب اگر کسی شخص کو حدیث کے اسناد، ان کی صحت، اُن کے رجال اور محدثین غلام کے وضع کردہ اصول پر اعتماد نہ ہو بلکہ ہر چیز کو زہ اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہو تو اُن کے بارے میں کیا خیال کیا جاسکتا ہے کہ تفسیر قرآن کی اس شرط کو پوری کرنے والا ہے؟

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں

مورد دوم: حسنات کا نقطہ نظر !!

”یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے معانی کو بھی جوں کا توں بلا تنقید قبول کر لینا چاہئے، اس سلسلے میں یہ بات جان لینے کی ہے کہ کسی روایت کے سند صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نفس مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح اور جوں کا توں قابل قبول ہو۔“ (رسائل و مسائل حصہ دوم ص ۱۱۱)

(بغض ان چند احادیث پر اعتراض اور اس کا جواب)

بخاری و مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث پر موردی صاحب کا جارحانہ قلم ملاحظہ فرمائیں۔
 ”باقسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں یہ بات آگئی ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ ”تو یہ ہے (اس کا اشارہ قال بل فعلہ کبیر ص ۱۱۱) کی طرف کر رہے ہیں) اور دوسرا جھوٹ سورہ صافات میں حضرت ابراہیمؑ کا قول الیٰ، سقیم ہے اور تیسرا ”جھوٹ“ ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ بائبل کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری و مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس ایک نبیؐ پر جھوٹ کا الزام عائد ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ اس ایک روایت کو لیکر پورے ذخیرہ حدیث پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری ہی حدیثوں کو اٹھا کر پھینک دو کیونکہ ان میں ایسی ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ نہ ایک یا چند روایات میں

کسی خرابی کے ہاتھ جانے سے یہ لازم آتا ہے کہ ساری ہی روایات ناقابل اعتماد ہوں اور نہ فن حدیث کے نقطہ نظر سے کسی روایت کی سند کا مضبوط ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کا متن خواہ کتنا ہی قابل اعتراض ہو مگر اُسے ضرور آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیا جائے۔ سند کے قوی اور قابل اعتماد ہونے کے باوجود بہت سے اسباب ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک متن غلط صورت میں نقل ہو جاتا ہے اور ایسے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے جن کی قباحت خود پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے سند کے ساتھ ساتھ متن کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر متن میں واقعی کوئی قباحت ہو تو پھر خواہ مخواہ اس کی صحت پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔

یہ حدیث جس میں حضرت ابراہیم کے ”تین جھوٹ“ بیان کئے گئے ہیں صرف اسی وجہ سے قابل اعتراض نہیں ہے یہ ایک نبی کو جھوٹا قرار دے رہی ہے۔ بلکہ اس بنا پر بھی غلط ہے کہ اس میں جن تین واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ تینوں ہی محل نظر ہیں۔ ان میں سے ایک ”جھوٹ“ کا حال ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی معمولی عقل خرد کا آدمی بھی اس سیاق و سباق میں حضرت ابراہیم کے اس قول (بل فعلہ کبیر ہم هذا) پر لفظ جھوٹ کا اطلاق نہیں کر سکتا، کجا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ اس سخن ناشناسی کی توقع کوں (یا اتی مسقیم والا واقعہ تو اس کا جھوٹ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم فی الواقع اس وقت بالکل صحیح و مندرست تھے اور کوئی ادنیٰ سی شکایت بھی ان کو نہ تھی۔ یہ بات نہ قرآن میں کہیں بیان ہوئی ہے اور نہ اس زیر روایت کے سوا کسی دوسری معتبر روایت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب رہ جاتا ہے بیوی کو بہن قرار دینے کا واقعہ تو وہ بجائے خود ایسا مہل ہے کہ ایک شخص اس کو سنتے ہی یہ کہہ دے گا کہ یہ ہرگز واقعہ نہیں ہو سکتا۔ قصہ اس وقت کا بتایا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر گئے ہیں۔ بابل کی رو سے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر ۷۵ء اور حضرت سارہ کی عمر ۶۷ برس سے کچھ زیادہ ہی تھی اور اس عمر میں حضرت ابراہیم کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ شاہ مصر اس کو بصورت

خاتون کو حاصل کرنے کی خاطر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ وہ بیوی سے کہتے ہیں کہ جب مصری تمہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جانے لگیں تو تم بھی مجھے اپنا بھائی بتانا اور میں بھی تمہیں اپنی بہن بتاؤں گا۔ تاکہ میری جان تو بچ سکے (پیدائش باب)

حدیث کی زیر بحث روایت میں تیسرے "جھوٹ" کی بنیاد اسی صریح لغو اور مہمل اسرائیلی روایت پر ہے۔ کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ جس حدیث کا متن ایسی

باتوں پر مشتمل ہو اس کو بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے پر صرف اس لئے اصرار کریں کہ اس کی سند مجروح نہیں ہے؟ اسی طرح کی افراد پسند یا

پھر معاملے کو بگاڑ کر اس تفریط تک نوبت پہنچا دیتی ہیں جس کا مظاہرہ منکرین حدیث کر رہے ہیں۔ (تفہیم القرآن سورہ انبیاء ص ۱۶۸-۱۶۹ حاشیہ ۱۷۰)

کتنی معصوم بدقسمتی ہے مودودی صاحب کی کہ انھوں نے جب اپنی عقل کی کسوٹی پر اس حدیث کو پرکھا تو پوری نہ اتر سکی۔ اور بڑی بیباکی سے یہ قاعدہ گھڑ لیا کہ کسی روایت کے سندا صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفس مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح ہو۔

تعجب ہے وہ کتاب جو علماء امت کے نزدیک اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے مودودی صاحب کا اس پر اعتماد تو نہ رہا۔ اور بائبل جس کے محرف ہونے کی شہادت خود قرآن نے دی اس پر اس درجہ اعتماد باقی ہے کہ صحیح احادیث کے پرکھنے کا معیار اس کو مقرر کیا۔ زیر بحث حدیث کے تیسرے واقعہ کے بارے میں لکھتے ہیں: "اور رہ جاتا ہے بیوی کو بہن قرار دینے کا واقعہ تو وہ بجائے خود ایسا مہمل ہے کہ ایک شخص اس کو سنفٹے ہی یہ کہہ دے گا کہ یہ ہرگز واقعہ نہیں ہو سکتا۔ فقہ اس وقت کا بتا یا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر گئے ہیں بائبل کی رو سے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر ۷۵ اور حضرت سارہ کی عمر ۶۵ برس سے کچھ زیادہ ہی تھی الخ۔"

آگے چل کر لکھتے ہیں کہ "حدیث کی زیر بحث روایت میں تیسرے جھوٹ کی بنیاد اسی صریح

لغو اور مہمل اسرائیلیت پر ہے۔"

غور فرمائیے اس واقعہ میں کو سی بات لغو اور مہمل ہے کیا اہل عقل کے نزدیک زوجیت

اور انہیت میں کوئی منافات ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رشتہ کی بہن بھی ہوں اور زوجہ بھی؟ کیا اخوت اسلامی کے نام سے بہن کہنے کی چنداں گنجائش نہیں ہے؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

نے اللہ اخلاق فی کتاب اللہ سے ظاہر فرمادیا ہے۔ کیا اس عمر کے پہونچ جانے کے بعد جس جہاں میں فرق نہ آنا بعید از قیاس ہے۔

حدیث ثلاث کذبات اور حضرات محدثین کا نقطہ نظر!!

اس بخاری شریف کی حدیث میں بھراحت تین کذب بتلائے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی مجمع میں شرکت کی دعوت دی گئی تو ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا ارشاد ہے۔

فَنظَرْتُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ ابْنِي سَقِيمٌ سوا ابراہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا۔ اور کہہ دیا میں بیمار ہونے کو ہوں۔

لوگوں نے انہیں معذور سمجھا اور انہیں یقین اس لئے آگیا کہ حضرت ابراہیم نے ستاروں کو دیکھنے کے بعد ایسا فرمایا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ علم نجوم کی رو سے ابراہیم ایسا فرما رہے ہیں اور وہ لوگ نجوم پر اعتقاد رکھتے تھے۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتخانہ تشریف لے گئے اور بتوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے۔ تم کھاتے اور بولتے کیوں نہیں؟ جب کوئی جواب نہ ملا اور نہ ایسا ممکن ہی تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور اس کام سے نمٹ کر بترپڑے بت کے کاغذ پر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ فارغ ہو کر معبودانِ باطل کے حضور پہونچے دیکھا معاملہ خراب ہو چکا ہے اور معبودین ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں تو عالم بدحواسی میں بے ساختہ یہ کلمات زبان پر آئے۔

مَنْ فَعَلَ هَذَا بَالِهَتْنَا بِكَ ۝ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟
اس پر قوم کے بعض افراد نے جن کے کانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ
وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَاصْنَانِمْكُمْ بَعْدُ اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی گت
ان تو لا مدبرین (پک ۵۷)

پہونچ چکے تھے تو یہ حال دیکھ کر آپس میں کہا ہو ہو یہ حرکت تو ابراہیم کی معلوم ہوتی ہے اس کو حاضر کر گفتیش کی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر کئے گئے اور پوچھا گیا۔
اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بَالِهَتْنَا يَا اِبْرَاهِيْمَ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی چلے بڑا کیم؟
پک رکوع ۵

تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا -

بل فعلہ کبیر صم هذا فاستلوهم
ان كانوا ينطقون بكاء

نہیں بلکہ ان کے اس بڑے نے کی سوان کے
پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں -

اشکال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی خلاف واقعہ تھا۔

تیسرا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے خفا ہو کر گھر سے نکلنے پر
مجبور کر دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں سنگسار کروں گا جس کو قرآن کریم میں ان آیات میں بیان کیا
گیا ہے -

قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم
لئن لم تنتہ لا رجینک و اہجونی ملیا
قال سلم علیک ساستغفر لک ربی انتہ
کان فی حفیاء لیلۃ

باپ نے کہا کیا تم میرے معبودوں کے پھرے ہو جو اسے
ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو مارے
پتھروں کے سنگسار کروں گا۔ اور ہمیشہ کیلئے مجھ
سے برکنار رہو۔ کہا میرا سلام لو۔ میں تیرے لئے

اپنی سب سے بڑی مغفرت طلب کروں گا بیشک وہ مجھ پر مہربان ہے
باپ سے رخصت ہو کر جب روانہ ہوتے تو ان کی بیوی سارہ ساتھ تھیں۔ راہ میں ایک ظالم
اور جابر حکمران کی حکومت تھی اور اس کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی خوبصورت عورت مرد کے ساتھ اس کی
قلعہ کے گزرتی تو وہ مرد و عورت دونوں کو گرفتار کر لیتا تھا اور اگر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساتھ چلنے
والا مرد اس کا شوہر ہے تو اسے قتل کر دیتا اور عورت کو اپنے تصرف میں لاتا اور اگر شوہر نہ ہوتا تو اسے
قتل نہ کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا یہ قانون معلوم تھا جب اس مقام پر پہنچے
اور حکومت کی طرف سے ان کو روک کر حاضری کا حکم دیا گیا تو حضرت ابراہیم نے وہاں پہنچ کر حضرت
سارہ کو اپنی بہن ظاہر کیا اور واپس آ کر حضرت سارہ کو بھی صورت حال سے مطلع فرما دیا۔ حدیث
پاک میں اس قصے کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے -

وقال بینا هو ذات یوم وسادة اذاتی
علی جبار من الجبابرة فقیل لہ ان ہنا
رجلا معہ امرأۃ من احسن الناس فاسل
الیہ فسالہ عنہا فقال من ہذا قال باحقی
فاتی سارۃ فقال یا سارۃ لیس علی وجہی

اور فرمایا۔ اس اشار میں جب ایک دن حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور سارہ جابرہ تھے کہ
ایچانک ان کا گذر ایک ظالم بادشاہ سے ہوا۔
اس کو بتلایا گیا کہ یہاں ایک مرد ہے اس کے
ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت ہے اس نے

الارض مومن غیری وغیرک وان
 هذا سألنی فاخبرته انک اختی فلا
 تکذب بی د بخاری شریف ص ۲۷۶
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ان کے پاس قاصد بھیج دیا اور سارہ کے ہاگ میں
 دریافت کیا۔ اور پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم
 نے فرمایا میری بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم سارہ
 کے پاس آئے اور فرمایا۔ سارہ روئے زمین پر میرے
 اور تمہارے ملاوہ کوئی مومن نہیں ہے اور اس انسان نے
 مجھے سے سوال کیا تھا تو میں نے یہ بتایا کہ تم میری بہن
 ہو۔ پس تم میری تکذیب نہ کرنا۔

اس واقعہ میں دو باتیں قابل لحاظ ہیں ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم خود غلط تہلکا کرتے ہیں اور
 پھر حضرت سارہ کو بھی اس غلط بیانی کی تلقین فرما رہے ہیں۔ بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 جانب یہ تین کذب منسوب ہیں۔

حضرات محدثین نے ان تمام چیزوں پر کذب کا اطلاق صورت کے اعتبار سے کیا ہے حقیقت
 کے لحاظ سے نہیں۔ یہ تینوں چیزیں از قبیل معارضین ہیں جن کو تور یہ کہا جاتا ہے اور تور یہ کا
 کذب سے کوئی واسطہ نہیں۔

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اگر کذب کا الزام آ سکتا ہے
 تو صرف ان ہی واقعات کی بنا پر آ سکتا ہے۔ اور یہ کذب نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کا دامن کذب سے بالکل پاک و صاف ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اس کی تشریح اس طرح موجود ہے
 ثنتین منہق فی ذات اللہ (بخاری ص ۲۷۶) دو ان میں سے اللہ کے واسطے ہیں

سب کچھ خداوند قدوس کیلئے کیا ہے۔ اس میں اپنی ذات کیلئے کچھ نہیں ہے۔ اور ایسا فعل جس میں
 صرف خداوند قدوس کی ذات مقصود ہو۔ عبادت شمار ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں کذب کا شائبہ بھی نہیں
 ہے۔ اس لئے کہ جسمانی امراض میں سقم کا انحصار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معنی قریب
 کو چھوڑ کر معنی بعید یعنی سقم روحانی کو بطور تور یہ استعمال فرمایا۔

دوسری بات یعنی بل فعلہ کبیر ہم کی حقیقت بھی وہی ذات اللہ ہے اور اس میں
 شائبہ کذب نہیں ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لطیف تور یہ فرمایا ہے کیونکہ آپ
 یہ فرما رہے ہیں کہ اُن کے بڑے نے کیا ہے۔ بظاہر اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے معبودین زخم خوردہ سے
 پوچھو اس بڑے بت سے پوچھو۔ لیکن اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ جو اُن کا

بڑا ہے اس نے کیا ہے۔ نیز خم خوردہ معبودین اس کی شہادت دیں گے اگر وہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے مجھے سوال کرنے کا حق کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے کیا ہے اب تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ جو تمہارے الہ سے خوف نہ کرتا ہو وہ تم سے کیا خوف کرے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے زبردست چیلنج ہے۔ اور کافروں پر اتمام محبت کر رہے ہیں اور صاف فرما رہے ہیں۔

قال افتقدون من دون الله مالا ينفكم
شيئا ولا يضرکم اف لکم ولما تعبدون
من دون الله افلا تعقلون -
(پ ۱۷، رکوع ۵)

ابراہیمؑ نے فرمایا کہ تو کیا خدا کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے۔ نف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے پاس پوچھتے ہو کیا تم نہیں سمجھتے؟

تیسرا کذب یعنی جس میں اپنی رفیقہ حیات حضرت سارہ کو اپنی بہن ظاہر فرمایا تھا۔ سواہل عقل کے نزدیک تو زوجیت اور اخقیقت میں کوئی منافات نہیں ہے۔ یعنی رشتہ کی بہن بھی ہوں اور زوجہ بھی ہوں چنانچہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن بھی ہیں۔ یعنی ہاران اکبر کی صاحبزادی ہیں جو کہ آپ کے چچا تھے اور زوجہ بھی ایک تونسوی رشتہ ہے اور دوسرا رشتہ اسلامی اخوت کا ہے جس کو خود حضرت ابراہیمؑ نے اتلاف اخقی رنی کتاب اللہ سے ظاہر فرمایا ہے۔

بہر حال ان تینوں چیزوں پر کذب کا اطلاق الزام کے طور پر نہیں ہے بلکہ اظہار برأت اور نراست کیلئے ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن تقدس کذب سے پاک و صاف ہے ان کے یہاں جھوٹ کا کیا کام ہے۔ لے دے کے ان کی زندگی میں تین چیزیں ایسی نکلتی ہیں جنہیں بغیر سرسری کذب کہا جاسکتا ہے۔ مگر وہ بھی کذب نہیں۔

(ایضاح البخاری ج ۳ ص ۲۵۳ تا ۲۵۸ طبعاً)

احادیث پاک سے بے اعتمادی کا کھلا سوا اعلان !

مودودی صاحب نے تفسیلات میں بعنوان مسلک اعتدال ایک طویل مضمون تحریر فرمایا ہے جس کا تراشا ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے۔ مضمون کی ابتداء میں مودودی صاحب نے منکرین حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد احادیث کے پورے ذخیرے کو بے اعتمادی، شکوک و شبہات کی

ٹوکری میں ڈالنے کے لئے بڑی جدوجہد فرمائی ہے لکھتے ہیں۔

”یہ تو اس گروہ کے متعلق تھا جو احادیث کی اصولی طینت کی بنیاد پر انھیں بالکل رد کر دینا چاہتا ہے۔ اب دوسرے گروہ کیلئے جو دوسری انتہا کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ لوگ محدثین کی باتوں میں جائز حد سے بھی زیادہ تشدد اختیار کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ محدثین کرام نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایک حدیث کو پھانٹ کر وہ بتا چکے ہیں کہ کون کس حد تک قابل اعتبار ہے اور کون کس حد تک ناقابل اعتبار۔ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان بزرگوں نے احادیث کے جو درجے مقرر کر دیئے ہیں۔ انھیں کے مطابق ہم ان کو اعتبار اور محبت کا مرتبہ دیں۔ مثلاً جو قوی الاسناد ہے اس کے مقابلے میں ضعیف الاسناد کو چھوڑ دیں جسے وہ صحیح قرار دے گئے ہیں اسے صحیح تسلیم کریں اور جس کی صحت میں وہ قلعہ کر گئے ہیں۔ اس سے بالکل استناد نہ کریں۔ ان کے معترف کو معروف ان کے منکر کو منکر مانیں۔ رواۃ کے عدل و ضبط اور ثقاہت کے متعلق جن جن آراء کا وہ اظہار کر گئے ہیں۔ ان پر گویا ایمان لے آئیں۔ ان کی نگاہ میں احادیث کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا جو معیار ہے ٹھیک اسی معیار کی ہم بھی پابندی کریں مثلاً مشہور کو شاذ پر، مرفوع کو مرسل پر اور مسلسل کو منقطع پر لازماً ترجیح دیں اور ان کی کچنی ہوئی حد سے ایک ہر مو تجاوز نہ کریں۔ یہی وہ مسک ہے جس کی شدت نے بہت سے کم علم لوگوں کو حدیث کی کلی مخالفت یعنی دوسری انتہا کی طرف دھکیل دیا ہے۔“

”محدثین رحمہم اللہ کی خدمات مسلم کہ نقد حدیث کیلئے جو مواد انھوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام اس میں نہیں بلکہ صرف اس میں ہے کہ کلیۃً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھے تو انسان ہی۔ انسانی علم کیلئے جو حدیں فطرۃ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں ان سے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے۔ انسانی کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے؟ صحت کا کامل یقین تو خود ان کو بھی نہ تھا وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہتے تھے کہ اس حدیث کی صحت کا ظن غالب ہے۔ مزید برآں یہ ظن غالب جس بنیاد پر ان کو حاصل ہوتا تھا وہ بلحاظ روایت تھا نہ کہ بلحاظ درایت، ان کا نقطہ نظر زیادہ تر اخباری ہوتا تھا۔ فقہ ان کا اصل موضوع نہ تھا۔ اسلئے فقہانہ نقطہ نظر سے احادیث سے متعلق رائے قائم کرنے میں وہ فقہائے مجتہدین کی بہ نسبت کمزور تھے۔ بس ان کے کمالات کا جائز اعتراف

کرتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ احادیث کے متعلق جو کچھ بھی تحقیقات انہوں نے کی ہیں اس میں دو طرح کی کمزوریاں موجود ہیں ایک بلحاظ اسناد اور دوسری بلحاظ تفقہ۔ اس مطلب کی توضیح کے لئے ہم ان دونوں حیثیتوں کے نقائص پر تھوڑا سا کلام کریں گے۔

کسی روایت کے جانچنے میں سب سے پہلے جس چیز کی تحقیق کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت جن لوگوں کے واسطے سے آئی ہے وہ کیسے لوگ ہیں اس سلسلے میں متعدد حیثیات سے ایک ایک راوی کی جانچ کی جاتی ہے۔ وہ جھوٹا تو نہیں ہے؟ روایتیں بیان کرنے میں غیر محتاط تو نہیں؟ فاسق اور بد عقیدہ تو نہیں؟ دہی یا ضعیف الحفظ تو نہیں؟ مجہول الحال یا معروف الحال؟ ان تمام حیثیات سے رواۃ کے احوال کی جانچ پڑتال کر کے محدثین کرام نے اسرار الرجال کا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا جو بلاشبہ نہایت بیش قیمت ہے مگر ان میں کونسی چیز ہے جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو؟ اول تو رواۃ کی سیرت اور ان کے حافظہ اور ان کی دوسری باطنی خصوصیات کے متعلق بالکل صحیح علم حاصل ہونا۔ مشکل۔ دوسرے خود وہ لوگ جو ان کے متعلق رائے قائم کرنے والے تھے۔ انسانی کمزوریوں سے مبرا نہ تھے۔ نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ اشخاص کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنے میں ان کے ذاتی رجحانات کا بھی کسی حد تک دخل ہو جائے۔ یہ امکان محض امکان عقلی نہیں ہے بلکہ اس امر کا ثبوت موجود ہے کہ بارہا یہ امکان فعل میں آ گیا ہے۔

پھر آگے چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں۔

”یہ تو فن رجال کا معاملہ ہے اس کے بعد دوسری اہم چیز سلسلہ اسناد ہے۔ محدثین نے ایک ایک حدیث کے متعلق یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر راوی جس شخص سے روایت لیتا ہے آیا وہ اس کا معاصر تھا یا نہیں۔ معاصر تھا تو اس سے ملا بھی تھا یا نہیں۔ اور ملا تھا تو آیا اسی نے یہ خاص حدیث خود اس سے سنی یا کسی اور سے سنی لی؟ اور اس کا حوالہ نہیں دیا۔ ان سب چیزوں کی تحقیق انہوں نے اسی حد تک کی ہے جس حد تک ان ان کر سکتے تھے مگر لازم نہیں کہ ہر روایت کی تحقیق میں یہ سب امور ان کو ٹھیک ٹھیک ہی معلوم ہو گئے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ جس روایت کو وہ متصل السند قرار دے رہے ہیں وہ درحقیقت منقطع ہو۔ اور انہیں یہ نہ معلوم ہو کہ بیچ میں کوئی ایسا مجہول الحال راوی چھوٹ گیا ہے جو ثقہ نہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جو روایتیں مرسل یا متصل یا منقطع ہیں اور اس بنا پر پائیدار اعتبار سے گری ہوئی سمجھی جاتی ہیں ان میں سے بعض ثقہ راویوں سے آئی ہوں اور بالکل صحیح ہوں یا قویٰ مضامین۔

لے تعینات ملک نامہ شائع کردہ مکتبہ جامعہ اسلامی دارالعلوم پٹان کوٹ۔ طبع چہارم بعد نظر ثانی سلسلہ

آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اسمائے گرامی

قامی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بمنظیر تھی، آپ کے یہ اسماء بھی بے مثل ہی تھے۔ آپ سے پہلے کسی کے ذہن میں ان اسماء کا خطور بھی نہ ہوا تھا حتیٰ کہ جب آپ کی ولادت کا زمانہ نزدیک آگیا، کاہنوں، منجموں اور اہل کتاب نے نام لے لیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دیں تو لوگوں نے اس نبی شتگر کی طبع میں اپنی اولاد کے نام محمد و احمد رکھے تھے۔ ان کی کل تعداد چھ تک ہے۔ ساتواں کوئی شخص ثابت نہیں ہوتا۔ سہیلی، صرف تین ہی کے نام بتلاتے ہیں۔

(۱) محمد بن سفیان بن مجاشع، (۲) محمد بن اجمہ بن الحلج (۳) محمد بن عمران بن ربیعہ سہیلی سے پہلے ابو عبد اللہ بن خالویہ کا خیال بھی یہی تھا۔ حافظ ابن حجر آٹھویں صدی میں جب پھر اس کے درپے ہوئے تو انھوں نے ان کی تعداد بیشک تک پہنچادی اور تکرار و ادہام حذف کرنے کے بعد منقطع تعداد پندرہ قرار دی جس میں سب سے زیادہ مشہور محمد بن عدی بن ربیعہ ہیں ان کا واقعہ بغوی، ابن سعد، ابن شاہین اور ابن السکن وغیرہم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ خلیفہ بن عبد اللہ نے محمد بن عدی سے پوچھا تمہارے والد نے تمہارا نام زمانہ جاہلیت میں محمد کیسے رکھ دیا۔ انھوں نے جواب دیا اس کے متعلق جیسا تم نے مجھ سے پوچھا ہے ایسا ہی میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا۔ انھوں نے فرمایا تھا کہ میں قبیلہ بنی تیمم کے تین اور شخصوں کے ہمراہ ابن حنفیہ غسانی کی ملاقات کے لئے ایک مرتبہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ ہم ایک ایسے چشمہ پر جا کر اترے جو گر جا کے قریب تھا۔ گر جا کا منتظم ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا ایک بنی مہوٹ ہونیکا ہیں

تم دوڑ کر ان کو قبول کر لینا، ہم نے کہا اُن کا نام ؛ اس نے کہا ان کا نام محمدؐ کا
جب اس سفر سے ہم واپس آئے تو اتفاقاً ہم سب کے یہاں رُط کے پیدا ہوتے
اور اس لئے ہم سب نے اپنے اپنے رُط کوں کا نام محمدؐ رکھ دیا۔“

اس کے بعد حافظ ابن حجرؒ نے اور اشخاص کے نام بھی بہ تفصیل تحریر کئے ہیں دیکھو !
فتح الباری باب اسماء البنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ سہیلیؒ فرماتے ہیں کہ تورات میں آپؐ کا جو اسم
مبارک مذکور ہے وہ احمد ہے مگر حافظ ابن قیمؒ اس رائے سے متفق نہیں۔ وہ اس پر اصرار کرتے ہیں
کہ تورات میں آپؐ کی آمد کی پیشگوئی اسم محمدؐ کے ساتھ بھی صاف موجود ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن قیمؒ اسم ”محمد“ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد وہ ہے
جس میں بکثرت تعریف کے اوصاف پائے جائیں۔ محمود بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے مگر جو بالغیر باب
تفعیل میں ہوتا ہے وہ ثلاثی محسن میں نہیں ہوتا، اس لئے محمدؐ، محمود سے زیادہ بلیغ ہے
محمدؐ اس کو کہتے ہیں جس کی اتنی تعریف کی جائے جتنی کسی اور بشر کی نہجائے۔ اسی لئے تورات
میں آپؐ کا نام محمدؐ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ آپؐ کے اوصاف حمیدہ آپؐ کی امت اور آپؐ کے
دین کے فضائل و کمالات کا اتنی کثرت ہے اس میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ و
السلام جیسے اولوالعزم رسولؐ کو بھی آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی آرزو ہونے لگی۔

احمد :- یہ اسم تفعیل کا صیغہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں معنی میں مستعمل ہو سکتا ہے
پہلی صورت میں اس کے معنی ہیں ”احمد الحامدین لوربہ“ یعنی تمام تعریف کرنے والوں میں
اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ دوسری صورت میں اس کے معنی ہیں ”احق
الناس واولاھم باں یحمد“ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تعریف کے قابل اور ثناء کا مستحق
اس بناء پر محمدؐ و احمدؐ میں فرق یہ رہے گا کہ محمدؐ وہ ہے جس کی تعریف اپنے اوصاف جمیلہ کی وجہ سے
سب سے زیادہ کی جائے اور احمدؐ وہ ہے جس کی تعریف سب سے بہتر اور عمدہ کی جائے پس محمدؐ
بجائے کثرت ہے اور احمدؐ بلحاظ کیفیت۔

دونوں ناموں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپؐ اپنے خلق و صفات کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں کہ
سب سے زیادہ اور سب سے کامل تعریف آپؐ کی ہو۔ اس تحقیق کے بعد ان دونوں معنوں کے لحاظ سے
سطح عالم پر نظر ڈالئے تو آپؐ کو معلوم ہو گا کہ یہ اسماء جتنی حقیقت اور جتنی صداقت کے ساتھ آپؐ کی
ذات مبارک پر چسپاں ہیں اتنے کسی اور پر نہیں اگر یہاں اسم تفعیل کو اسم مفعول کے معنی میں لیجئے

تو خالق سے مخلوق تک انبیاء علیہم السلام سے لیکر جن ملک تک حیوانات سے لیکر جمادات تک ہر ذی روح اور ہر ذی نفس سب ہی نے آپ کی تعریفیں کی ہیں اور آج بھی اربوں انسانوں کی زبانیں دن میں نہ معلوم کتنی بار آپ کی تعریف کے لئے متحرک رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ کفار میں بھی ایک معقول طبقہ ایسا ہے جو اگرچہ آپ کا دین تسلیم نہیں کرتا۔ مگر آپ کی دیاداشت، عدل و انصاف، صداقت و راستبازی، ہوش و خرد کا ثبوت ہے۔ اسلئے اگر اپنے خیال میں آپ ذرا علیحدہ ہو کر ازل سے ابد تک کی دنیا کی طرف کان لگائیں تو جس کی سب سے زیادہ اور سب سے بہتر تعریف آپ کے کان سنیں گے وہ مبارک ہستی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی۔

نہ دائم آن گل رعنا چہ رنگ دہو دارد
کہ مرغ ہر چہ گفست گوئے اودارد

اس لئے محمد یا احمد (یعنی اسم مفعول) نام کی مستحق جتنی کہ آپ کی ذات ہو سکتی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر احمد کو اسم فاعل کے معنی میں لیجئے تو بھی اسم مبارک کی سب سے زیادہ مستحق آپ ہی کی ذات پاک ہے۔ کیونکہ جس قدر خدا کی تعریف آپ نے کی ہے۔ اتنی کسی بشر نے نہیں کی اور اسی طرح اپنی امت کو بھی موقعہ بموقعہ خدا کی اتنی حمد سکھائی کہ کتب مقدسہ میں اس امت کا لقب ہی عمادون پڑ گیا۔ یعنی خدا کی بہت تعریف کرنے والی امت

صحیحین میں ہے کہ محشر میں جب شفاعت کے لئے آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ پر خدا کی حمد و ثنا کا دروازہ کھولا جائے گا جو اس سے پیشتر کسی پر نہیں کھولا گیا تھا۔ پس سب انبیاء تو عماد ہیں اور ان عمادوں میں آپ احمد ہیں۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ پہلے آپ احمد تھے پھر محمد ہوئے کیونکہ سب سے پہلے آپ نے خدا کی تعریف کی۔ پھر آپ کے بعد مخلوق نے آپ کی تعریف کی۔ اسی طرح محشر میں سب سے پہلے آپ ہی خدا کی حمد کریں گے۔ جب آپ کی سفارش سے حساب شروع ہو جائے گا تو پھر اہل محشر کی حمد کریں گے۔ اس لئے آپ پہلے احمد ہیں اور بعد میں محمد۔ بلحاظ وجود بھی پہلے آپ احمد ہیں اور بعد میں محمد۔ اسی وجہ سے کتب سابقہ میں آپ کی بشارت اسم احمد سے مذکور ہے اور جب عالم وجود میں تشریف لے آئے تو محمد کے نام سے پکارے گئے۔

خلاصہ یہ کہ احمد یعنی محمد ہو یا بمعنی احمد الخالدین یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ محمد کو ہر پہلو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی خصوصیت حاصل ہے۔ اسی بنا پر سورہ الفجر

خمسراکھ کو پوجت ہوئی آپ کی ہی تم کا لقب قلین ہما اور محشر میں لو اور الحمد (حمد کا جھنڈا) بھی آپ کے ہی ہاتھوں میں ہو گا۔ اور آپ کے لئے مخصوص مقام کا نام مقام محمود ہے۔ آپ کی شریعت میں بھی کھانے کے بعد، پینے کے بعد، دعا کے بعد سفر سے واپسی کے بعد غرض بہت سے مختلف مواقع پر خدا کی حمد سکھائی گئی۔

پھر یہ مختلف اور متنوع تعریفیں جب ہر زمانہ میں بے شمار انسانوں کی زبانوں سے ہوئی ہیں وہ درحقیقت آپ ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہیں، اس لئے ان تمام تعریفوں کو بجا طور پر آپ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اب سوچو کہ جتنی خدا کی تعریف فضاء عالم میں آپ کے ذریعہ سے گونجی ہے اور اس کے ساتھ جتنی کثرت کے ساتھ خدا کی غیر متناہی مخلوق نے آپ کی تعریفیں کیں۔ اتنی کسی اور ذات کی نہیں ہوئیں۔ اس لئے احمد و محمد نام پانے کیلئے بھی آپ ہی کی ذات منتخب ہوئی چاہئے۔ اسی لئے آپ سے پہلے بھی جس نے یہ نام رکھا آپ کی اتباع میں رکھا اور بعد میں بھی جس نے اس نام کو اختیار کیا آپ ہی کے اتباع میں کیا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيَّہِ۔

شیخ اکبرؒ یہاں ایک اور عجیب نکتہ لکھ گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ جب ہم کھانے کے خارج ہو لیتے ہیں اور سفر ختم کر کے گھر واپس آتے ہیں تو خدا کی حمد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب دنیا کا طویل و عریض سفر ختم کر کے جنت میں داخل ہوں گے تو خدا کی حمد کریں گے۔ سو خود دھونا اس دستور کے مطابق مناسب ہے کہ جب سلسلہ رسالت ختم ہو تو یہاں بھی آخر میں خدا کی حمد ہو۔ اس لئے جو نبی صلی علیہ وسلم آئے ان کا نام محمد رکھا گیا۔ بیشک جو ذات پاک کہ حسن و خوبی کی تمام رعنائیوں اور زیبائشوں کا مجموعہ ہے اس کے اسماء بھی اسماء حسن و خوبی کا مجموعہ ہونے چاہئیں۔

(بقیہ صفحہ ۳۲ کا)۔ یہ اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جن کی بنا پر اسناد اور جرح و تعدیل کے علم کو کلیتہً صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ مواد اسی حد تک قابل اعتماد ضرور ہے کہ سکت نبوی اور آثار صحابہ کی تحقیق میں اس سے مدد لی جاسکے۔ اور اس کا مناسب لحاظ کیا جائے مگر اس قابل نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس پر اعتماد کر لیا جائے (حوالہ مذکور صفحہ ۲۹۴، ۲۹۵)۔

احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکوک ٹکا ہوں سے دیکھنے والا شخص کبھی بھی تفسیر قرآن میں صحیح موقف اختیار نہیں کر سکتا جس جگہ بھی اسے بظاہر عقل سے ٹکرانے والی حدیث نظر آئے گی خواہ وہ متناہی اور متناہی ہی تو ہی مگر مضبوط ہو اس پر بے اعتمادی کی مہر لگا کر اپنی عقل کو امام بنا دے گا۔

نصاب تعلیم و نظام تربیت

از پروفیسر حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی

ہماری دینی تعلیم کا اصل سرمایہ ”علوم معاد“ ہیں جس کا مبنی و منبع وحی الہی اور سنیہ نبوت ہے۔ اور جن کا گنجینہ ہمارے پاس کتاب حدیث (سنت) کی صورت میں محفوظ ہے۔ اور چونکہ حکمت الہی نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ نبوت قیامت بلکہ ابد الابد تک ممتد و مستمر فرمادیا ہے اس لئے کتاب و سنت ”کایہ خزینۃ تا قیام“ قیامت جملہ جن و انس کی ہدایت یابی کا واحد ذریعہ ہے جس میں علوم ہدایت اور طریقہ ہدایت کو منحصر فرمادیا گیا۔ کتاب و سنت کی اس ”امانت“ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت مسلمہ کو الہی حفاظت کی ضمانت کے ساتھ سپرد فرما کر تشریف لے گئے اور امت کا علم و اہل علم امت کا خصوصاً یہ فریضہ منصبی قرار دیا گیا کہ ”علوم نبوت“ کی اس الہی امانت کو کمال حفاظت و اتقان کے ساتھ دوسروں کی طرف منتقل کرتے رہیں اور اصل امانت میں کسی خیانت و کمی بیشی کا ارتکاب نہ ہونے پائے۔ اس اعتبار سے ”علوم دینیہ“ کے اصل ماخذوں (قرآن و سنت) کو ہر قسم کی تحریف و ترمیم، تغیر و تبدل، تنسیخ و اضافہ سے محفوظ فرمادیا گیا۔ اور ان علوم کی تحصیل کا مقصد و منشاء الہی اور مراد نبوت کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر اس کے افہام و تقسیم، توضیح و تشریح، تعلیم و تعلم، تعمیل و اتباع اور تبلیغ و دعوت قرار پایا۔ امت کے علوم دینیہ کے بحور لامتناہیہ کے ذخائر اسکی تفقہ فی الدین کے آثار و نتائج ہیں۔ جو علوم قرآنیہ و علوم حدیث علوم فقہ، علوم تصوف و اخلاق، علوم کلامیہ اور دیگر علوم اسلامیہ کی صورت میں ظاہر ہوئے اور انشا اللہ تعالیٰ قیامت ہوتے رہیں گے۔ اور دین کی اس امانت کے ”انتقال“ کے فریضہ کی ادائیگی ہوتی رہے گی۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں پر پوری ہو

تاکہ جس کو برباد و گمراہ ہونا ہے وہ نشان آئے دیکھے
بر باد ہو اور جس کو زندہ یعنی ہدایت یافتہ ہونا ہے
وہ بھی نشان آئے پیچھے زندہ ہو۔

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى
مَنْ حَيَّى عَنْ بَيِّنَةٍ (الانفال ۲۴)
(ترجمہ از تفسیر بیان القرآن از حضرت تھانوی)

اور ارشاد نبوت

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ
تم میں جو حاضر ہیں غائب تک (میرا پیغام)
پہنچا دیں۔

اصحیح بخاری باب خطبۃ ایام النبی - البدایۃ والنہایہ ج ۵ مسئلہ بحوالہ ترمذی، حدیث حسن صحیح

کے ارشاد نبوی کی تعمیل ہوتی رہے۔

ظاہر ہے کہ دین ایک اتم حقیقت اور قرآن و حدیث لازوال و غیر متبدل حقائق ہیں۔ لیکن زمانہ ہر آن تغیر پذیر و انقلابات کا محل ہے، ہر جدید دور کے تقاضے نئے نئے مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں۔ انسانی افکار و خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ نفسیات میں فرق آجاتا ہے۔ علوم و نیادی کی ترقیات جدید ایجادات و اکتشافات دنیا کا رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ اور ہر جدید ہر قدیم کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور اس تغیر آباد عالم میں ان لازوال علوم کی امین و حامل اتمت کو نئے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور علوم نبوت کی محافظہ و داعی ہونے کی حیثیت سے ہر زمانہ کے تقاضوں کو اس کی للکار و تہدی (چیلنج) کا مقابلہ اس صورت سے کرنا پڑتا ہے، کہ ”اصل علوم نبوت“ پر آنچ نہ آئے۔ چنانچہ ہر دور میں اساطین امت نے زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود تعلیمی خاکوں میں جو رنگ بھرا اور حذف و اضافہ، حک و ترمیم کا جو عمل بھی اختیار فرمایا۔ انھوں نے اس میں اصل امانت یعنی ”منصوص و منقول“ علوم معاد کی لفظاً و معنایاً کلی حفاظت کی۔ اور اس کی روح کی بقا کا پورا پورا اہتمام فرمایا۔ اور کسی صورت میں علوم نبویہ کے مقام و حیثیت کو مجروح ہونے نہیں دیا۔ یہ علوم مطاع و مراد و مقصود رہے۔ باقی علوم سے انتفاع ان کے خادم، وسیلہ، مددگار آکر و ذریعہ کی حیثیت سے رہا۔ یعنی اصل علوم دینیہ رہے۔ باقی علوم کی حیثیت ثانوی رہی۔ دوسرے علوم میں تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ لیکن اصل اپنی جگہ قائم و دائم رہے کہ۔

گر من و تو ہلاک شویم چہ باک!

کہ اندر ہلاکتی من و تو سلامت اوست

چنانچہ تیسری صدی اور مابعد کے زمانہ میں جب یونانی و ہندی، ایرانی علوم تراجم کے ذریعے مسلمانوں میں درآئے اور ان کا ایک طبقہ ان سے متاثر ہونے لگا تو اس کے ازالے کے لئے علمائے امت نے ان علوم کا ازالہ فرما کر وحده ما صفا و دوحہ ما کدر کے اصول کے مطابق فلسفہ و منطق و دیگر عقلی علوم کو داخل نصاب کر لیا۔ اور پھر ان علوم میں خدا داد زبانوں سے بیش بہا اضافے کئے۔ حضرت

سید اللہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ ارتقا فرماتے ہیں۔ "یہ معقولات کا بے پایاں دفتر جو عربی میں اطلالوں دار سلوک کے تراجم سے وجود میں آیا تھا۔ اس کو امام غزالی کی کوششوں نے درس میں شامل کیا تو اس سے دو مقصود تھے ایک یہ کہ معتزلہ اور باطنیہ کی تعلیم و اشاعت سے یہ علوم عقلیہ عوام میں رواج پذیر ہو گئے۔ اور علمائے دین کی طرف سے ان علوم کی نادانیت کے سبب سے لوگوں کو بے انتفاعی تھی۔ وہ دور ہو جائے اور دم یہ کہ جو مذہبی شکوک و شبہات ان کی وجہ سے پھیل رہے تھے۔ ان کا ازالہ ہو جائے۔ (معارف مبینہ ص ۲۴۳)

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فقہ کے خادم کی حیثیت سے اپنی کتاب "استصفیٰ" میں منطق کا استعمال فرمایا۔ اور پھر منطق ہماری کتابوں میں سرایت کرتی چلی گئی اس طرح فلسفہ نے علم کلام و تصوف و دیگر علوم میں بار پالیا۔ اس طرح فلسفہ و منطق ہمارے دینی نصاب میں داخل ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ دور غزالی سے پہلے بھی دینی علوم تھے جو فلسفہ و منطق کے بغیر اپنی حیات آفریں تعلیمات سے انسانیت کو زندگی بخش رہے تھے۔ عوارض زمانہ کی وجہ سے امام غزالی اور دیگر علمائے کرام نے ان علوم عقلیہ کو داخل درس کیا مقصود دین کی خدمت، حمایت یا لادینی علوم سے حفاظت تھی۔ تاہم کس دور میں بھی علمائے کرام بانیین نے ان علوم کو بالذات دینی علوم نہیں سمجھا، اور نہ اصل دین کا ان پر مدار جانا۔ عوارض کی بناء پر ان کی ضرورت مستمم سمجھی گئی۔ جب بھی وہ عوارض باقی نہیں رہیں گے۔ ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یا جس قدر عوارض کم ہو جائیں گے۔ اسی کے بقدر ان کی ضرورت میں کمی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں فلسفہ و منطق اور دیگر علوم عقلیہ و معاش کے نصاب اور کتابوں میں کمی بیشی اور تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ کہ جیسے یہ انسانی علوم ہر دم تغیر پذیر ہیں۔ اسی طرح ان کے "مادہ علم و متن" میں تبدیلی ہوتی رہی۔ اور آئندہ ہوتی رہے گی۔ اور یہ ایک فطرتی حقیقت و عملی ضرورت بھی ہے کہ ارتقاء پذیر اور ہر آن متبدل علوم کے نصاب میں تبدیلی ہوتی رہے چنانچہ اہل نظر سے یہ بات مخفی نہیں کہ ہمارا نصاب تعلیم بے شمار مراحل و تغیرات سے گزرا۔

چونکہ مسلمانوں کے دور عروج میں دینی و دنیاوی تعلیم کی تفریق نہ تھی اور ایک ہی نصاب رائج تھا۔ اس لئے ہمارا نصاب تعلیم مختلف ادوار و مختلف مقامات میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ علوم معاد و علوم معاش (جس میں علوم عقلیہ بھی شامل تھے) دونوں پر مشتمل تھا

آج سے تقریباً دو سو سال پہلے ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کی دینی و دنیاوی ضرورتوں کو دیکھ کر جو نصاب تعلیم مرتب فرمایا۔ اسے کچھ ایسی مقبولیت نصیب ہوئی کہ ہندو پاک کے اکثر مدارس میں درس نظامی کے نام سے تقریباً وہی نصاب نافذ ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ دور جو تغیرات کی سبک رفتاری کا سب سے بڑا دور ہے۔ درس نظامی اپنی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس طرح اصول کے اعتبار سے غالباً اسلامی تاریخ کا معزز ترین نصاب ہے۔ جو تغیر و تبدل کی انقلابی اور بنیادی تبدیلیوں سے محفوظ چلا آ رہا ہے۔ علوم دینیہ کی بحث تو علیحدہ ہے لیکن علوم عقلیہ کی جو عمارت قائم کر دی گئی تھی۔ زمانہ کے علی الرغم وہ انھیں بنیادوں پر مضبوط سے مضبوط تر اور بلند تر ہوتی گئی۔ مثلاً منطق کی جیسے ملا نظام الدین صاحب نے جو کتابیں نصاب میں رکھی تھیں وہ فقط ستم العلوم۔ سمیرزا ہدایہ اور مسئلہ جلال تھیں۔ لیکن حوادث زمانہ کی وجہ سے ان کی تعداد پندرہ تک پہنچ گئی جو کسی نہ کسی صورت میں مختلف مدارس میں رائج ہیں۔

لے علامہ حکیم سید عبدالحی صاحب نزہۃ الخفاہر اپنے رسالہ "ہندوستان کا نصاب درس اور اسکے تغیرات" میں ارقام فرماتے ہیں: "اس زمانے میں جو نصاب رائج ہے، وہ درس نظامیہ کی بگڑی ہوئی صورت ہے، کیونکہ درس نظامی میں منطق میں مندرجہ ذیل کتابوں کا اضافہ بغیر غور و فکر کے خود بخود ہو گیا ہے۔ غلام بخاری، ملا حسن، محمد اشرف قاضی مبارک اور بعض مقالات پر شرح ستم عبدالحی بحر العلوم اور حاشیہ عبدالحی سمیرزا ہدایہ، اور کہیں کہیں شرح ستم ملا مبین بھی۔"

اس اضافے کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ مولوی محمد فاروق صاحب چڑیا کوٹ اپنے استاذ مفتی محسن الدین سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے بچپن میں شرح ستم علی العموم رائج نہیں تھی۔ بلکہ قاضی مبارک کے شاگرد مولوی من وغیرہ اپنے شاگردوں کو ستم کے ساتھ شرح ستم قاضی مبارک بھی پڑھاتے تھے۔ اور ملا حسن کے شاگردوں کو شرح ستم ملا حسن پڑھاتے تھے اور بحر العلوم کے شاگرد میں شرح ستم بحر العلوم رائج تھی۔ اور احمد اشرف کے تلامذہ اپنے استاذ کی شرح پڑھاتے تھے۔ اور پڑھانے میں ایک دوسرے پر فوک جھونک بھی ہوتی رہتی تھی۔ اسلئے ایک دوسرے کی کتاب کا دیکھنا ضروری تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ سب کتابیں درس میں داخل ہو گئیں۔ جن کو ہم اگر کہنا چاہیں تو صحیح طور پر ناخواندہ مہمان یا سبزہ خود رو سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ (بقیہ برص ۳۶)

یہی حال حکمت، ہمت و فلسفہ اور قدیم ریاضیات کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس دور میں یہ نصاب تجویز کیا گیا تھا۔ اس دور کی دینی اور دنیوی ضروریات کے لئے کافی تھا۔ اور طلبہ کی استادوں کو جلا بختا اور اس دور کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا۔ اور وقت کا مفید نصاب تھا۔ یہ اس کا کمال ہی تو تھا کہ دوسو سال تک بے شمار فقید المثال نابغہ روزگار علمی شخصیتوں کو پیدا کرتا رہا۔ اور اب بھی اگر زمانے کے اثرات و ضرورتوں نے نئے تقاضے پیدا نہ کر دیئے ہوتے اور اساتذہ و طلبہ تک کارنگ نہ بدل گیا ہوتا۔ تو اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن دور حاضر نے بے شمار نئے تقاضے پیدا کر دیئے۔ طبیعتوں میں انقلاب آگیا۔ اذواق اور افکار بدل گئے۔ نئے علوم، نئی معلومات، نئی طبیعیات، جدید ریاضیات، جدید اکتشافات و ایجادات نے فکر و نظر میں تبدیلی پیدا کر دی اور دنیا کا رنگ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ بقول مستدالملة:

”اب یورپ کے اثر سے دنیا میں انقلاب آگیا ہے۔ یونانی علوم عقلیہ کا چہ بچہ اب سمندر بن گیا ہے۔ اب نئے علوم، نئے مسائل اور نئی تحقیقات ہیں اور جو پرانے علوم بھی ہیں وہ بڑھ کر اب بحرِ ناپیدائنا ہو گئے ہیں۔ ریاضیات کو چھوڑ کر علوم عقلیہ کا جو سرمایہ صرف شفا، اشارات اور نباتات کے چند اوراق میں محدود تھا۔ اور ایک ایک علم ایک ایک فصل میں آ جاتا تھا۔ اب بڑھ کر دفتر اور کتب خانہ ہو گیا ہے۔ طبیعیات، حرکیات، سکونیات، جویات، معدنیات، حیوانات، انسانیات، بشریات وغیرہ جن کی بخشیں گزشتہ زمانہ میں چند صفحوں سے زیادہ نہ تھیں۔ اب وہ مستقل علوم ہو گئے ہیں۔“

(معارف ص ۲۲۳ ج: ۵۴)

ایسی حالت میں کیا قدیم عقلی علوم اور اس کے قدیم نصاب پر اکتفا کفایت کر سکتا ہے؟

(مشکوٰۃ ص ۱۰۱ طبع) منطق کی کتاب میں ضرورت سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ شروع سے لیجئے تو صرف پندرہ کتابیں صرف منطق کی اس نصاب میں ہیں۔ صغریٰ، کبریٰ، ایساغوجی، قال اقول، میزان منطق، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، میر قطبی، ملا حسن، محمد اشرف، میرزا ہد، رسالہ غلام یحییٰ، میرزا ہد، قجلاں، قاضی مبارک۔ منطق کی کتابیں جو درس میں داخل ہیں۔ ان میں خلط سمجھ ہے

(ص ۲۲، ص ۲۳)

ضرورت ہے کہ عقلی علوم کے نصاب کا پورے غور و فکر سے جائزہ لیا جائے۔ اور جو کتابیں ہماری دینی علوم کے قدیم ذخیرہ سے استفادہ کے لئے کلیتہً لایہی نہیں ہیں انہیں خارج کر دیا جائے مثلاً منطق و قدیم فلسفہ و ہیئت کی تعلیم اسی قدر نصاب میں شامل ہو۔ جو ہماری دینی کتب میں ان علوم کی مصطلحات کو سمجھنے کے لئے کافی ہو۔ جو طلبہ قدیم فلسفہ و منطق وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لئے علیحدہ کتابیں "مختص" کے درجے میں رکھی جاسکتی ہیں۔ عام طالب علم کو اس کا پابند نہ بنایا جائے۔ مزید براں متاخرین کی مغلط مشکل موز کتابوں کی بجائے متقدمین کی کتابوں کو ترجیح دی جائے۔ اور ان کی تعداد بھی ضرورت کے بقدر ہو۔ حقیقت ہے کہ قدیم فلسفہ و منطق و ہیئت وغیرہ کی اصطلاحات و طرز اگر ہمارے دینی علوم نقطہ و کلام وغیرہ کی کتابوں میں سرایت نہ کر گیا ہوتا تو اس "دفتر پارینہ" کو مختص یادگار قدیم" کی حیثیت سے گوارا کیا جاتا۔ لیکن چونکہ ان علوم کی ایک دو جامع کتابیں ہی نصاب میں برداشت کی جاسکتی ہیں۔ لیکن جس کثرت سے متاخرین کی کتابیں ہمارے نصاب میں داخل ہو چکی ہیں ان کا جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی دراز نفسی کا مدعا یہ ہے کہ عقول کے علوم میں حک و ترمیم و اضافہ کا عمل اسی طرح اختیار کیا جائے۔ اولاً جن علوم کی دور حاضر میں ازبس ضرورت نہیں رہی ان علوم کی کتابوں کو اس حد تک نصاب میں باقی رکھا جائے کہ قدیم دینی و علمی و فنی ذخائر کتب سے استفادہ کی استعداد و قوت باقی رہے اور چونکہ طبائع میں وہ پہلی سی ہمت و جفاکشی، محنت و جستجو اور ذوق علم نہیں رہا اس لئے اصل فن اور مغز سخن پر مشتمل ایسی کتابوں کو داخل نصاب کیا جائے جو تولیدگی بیان، خلط بحث، تعقیدات عقلی، دوراز کار اباحت، گنگلک و انتہائی موجود مغلط عبارات سے پاک ہوں۔ وقت اور مکہ آنہی کے بجائے سہولت و وضوح ضرورت وقت بھی ہے اور علم الناس نفسیات بشری کے سب سے بڑے رمز آشنا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کی تعمیل بھی۔

یسروا ولا تعسروا آسانی پیدا کرو اور سختی مت کرو

(بخاری شریف جلد ۲ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا الخ ص ۱۰۰)

مروجہ علوم عقلیہ پر اس تولیدہ بیان کو دک ناواں کہ یہ پسند
گزارشات تھیں جو علوم معاد یا علوم دینیہ کے لئے عربی

بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں۔ علوم قرآنیہ ہوں یا علوم حدیث، علوم فقہ ہوں یا دیگر علوم دینیہ ہر ایک اہل نظر، کمال درسخ بغیر علوم و لغات عربیہ اور فنون ادب کی مہارت کے ممکن نہیں معمولی عربی دانی ایک درجہ تک مفیدہ سکتی ہے۔ لیکن قرآن کریم جس کی صفت ”قرآنا عربیاً“ اور جس کی شان ”لا تنقصی عجائبہ“ ہے کے حقائق و معارف، اس کا اعجاز و جواہر اور ان کے اثبات، اس کے الفاظ و محاورات و معانی، اس کی بلاغت، اس کے احکام و مسائل کا استخراج و استنباط بغیر علوم عربیہ اور ادبیات عربیہ کی مہارت کے ممکن نہیں ہمارے حضرت الاستاذ علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے شیخ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ۔

”میری اعجاز القرآن پر تقریر دی ہو سکتی ہے جسے جاہلی شعراء کے دس ہزار اشعار

یاد ہوں۔“

اس اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن دانی کے لئے عربی ادب و لغت و زبان دانی کی کس قدر ضرورت ہے؟ یہی حال دوسرے علوم دینیہ کا ہے، کہ فنون ادب میں مہارت اور عربی زبان دانی کے کمال کے بغیر ہر قدم پر لغزش پا کا اندیشہ ہے۔ جس کی مثالیں اس دور میں کمیاب نہیں۔ اسی طرح عربی میں مؤثر تصنیف و تالیف بغیر زبان دانی، مہارت فن اور ادبیانہ مہارت کے مشکل ہے۔ اس لئے ”دینی نصاب تعلیم“ کا تصور عربی کی اعلیٰ و عمیق تعلیم کے بغیر ممکن نہیں مزید برآں موجودہ دور میں جب کہ تمام دنیا مواصلات کی آسانی و کثرت کی وجہ سے انتہائی قریب ہو گئی ہے۔ اسلامی ممالک کے درمیان عربی زبان نے ایک عالمگیر مشترک زبان کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ علماء کے لئے قدیم عربی میں دسترس بلکہ جدید اور روزمرہ کی عربی میں تقریر و تحریر و محادثہ میں صداقت بھی ضروری ہو گئی ہے کہ اگر قدیم عربی زبان و فنون ادب میں مہارت ”علوم دینیہ“ میں کمال درسخ کے لئے لابدی و لازمی ہے تو جدید عربی ”عرب ممالک“ سے تعلقات اور ان جدید الفاظ و زبان کو جاننے کیلئے ضروری ہے۔ جنہیں تمدنی، معاشرتی اقتصادی، سیاسی تقاضوں نے وجود بخشا ہے اور جنہیں ضروریات زندگی کی نئی چیزوں، نئے آلات، نئے طریقوں، جدید علوم و فنون نے جنم دیا ہے۔ جدید دور میں رہتے ہوئے دین و دعوت کے عالمگیر تقاضوں و ذمہ داری کے پیش نظر علماء کے لئے ”جدید عربی“ ایک اہم ضرورت بن چکی ہے زبان دانی کا ابلاغ میں جو مقام ہے۔ اہل نظر اس سے ناواقف نہیں انصم العرب صلی اللہ علیہ وسلم

کے وارثین کے لئے زبان و کلام کی تنگ دامانی عذر نہیں بن سکتی، غرض عربی قدیم ہو یا جدید اس میں مہارت اور فنونِ ادب میں دسترس دینی تعلیم کا ایک اہم تقاضا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ نصابِ تعلیم میں عربی زبان و ادب، انشاء و تحریر، خطابت و تقریر، محادثہ و نظم کو وہ اہمیت و مقام دیا جائے جو وقت کی ضرورت و تقاضا ہے۔ تاہم یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہئے کہ بقول سید الملتہ قدس سرہ "ادبی و لسانی عربی ہماری دینی تعلیم و مدارس کا مقصود بالذات نہیں بلکہ بالعرض ہے" مقصود تو علوم دینیہ ہیں۔ اور یہ ادبیات ان کی رونق کا سامان اور علوم دینی کی تقریر و تحریر، تالیف و تصنیف، اظہار و بیان کا آلہ ظاہر ہے کہ آلہ کو ذی آلہ اور اصل کا مقام نہیں دیا جاسکتا۔ غرض صرف رسومِ علم دین اور خدمتِ دین ہے، دگر بیچ ہے غرض ز مسجد و میخانہ ام وصال شہادت

جزایں خیال ندارم خدا گواہ من است،

یہاں یہ بات بھی بے محابا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ "دور زوال" کے اسالیبِ ادب اور مقالہ طرز نگارش سے بھی جتنا جلد رہائی پاسکیں بہتر ہوگا۔ اہل علم سے مخفی نہیں کہ اتحادِ بنویہ، "کا اسلوبِ بیان فصیحاً و عرب کا طرزِ کلام، خطباتِ عرب کے خطبات اپنے اندر جو برائی شیرینی، فصاحت و بلاغت و جاذبیت دتا شیر رکھتے ہیں بلکہ تیسری و چوتھی صدی ہجری بلکہ قرونِ مابعد کے بعض ادباء میں دور زوال سے پیشتر جو زور بیان، روانی، برہستگی اور فصاحت پائی جاتی ہے (مثلاً ہم شاہ خطا، ابن مقفع، ابن قتیبہ وغیرہ کا نام لے سکتے ہیں) وہ بدیع الزماں ہمدانی کے مقاماتی اسلوب اور حریری کی مرصع و مسجع عبارات آرائیوں میں کہاں میسر آ سکتی ہے۔ جدید نثری ادب بھی اپنے اسالیب میں قدیم کے مشابہ ہے "مقاماتی ادب" کی طرح پُر تکلف نہیں، ترصیع و تنسیق سے عاری اور طبعی، پُرکشش و سلیس ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے نصاب میں قدیم و جدید جملہ اصنافِ نثر کی بھرپور نمائندگی ہو۔ اور منتخبات کا ایسا گراںمایہ سرمایہ ادب طلبہ کے مطالعہ میں آئے جو ہر دور کے ادب کی عکاسی کرتا ہو۔ بلکہ ادب کے ساتھ دینی اقدار کی بھی پرورش کرتا ہو۔ یا کم از کم دین کے مخالف نہ ہو۔

لے جا خط کی کتاب البیان والتبیین کو بعض اساتذہ فن نے نثر کا حماسہ کہا ہے۔ لے اس باب میں مخدومی حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی مختارات فی الادب العربی وغیرہ ایک اچھی مثال و نمونہ ہے۔

اسی طرح علوم آلہ میں، صرف و نحو میں، تسہیل و اختصار کی راہ اختیار کی جائے اور اوق و مشکل کتابوں کے بجائے واضح و آسان کتابیں نصاب میں داخل کی جائیں۔ ممالک عربیہ کی جدید کتابوں سے استفادہ کیا جائے۔ اور جہاں ہمارے غیر اہل زبان ہونے کی وجہ سے حذف و اضافہ کی ضرورت ہو۔ وہاں اس کا اہتمام کیا جائے۔ علوم بلاغت میں بھی تخرین کی مغلق کتابوں کی بجائے متقدمین کی سہل و واضح کتابوں یا جدید معیاری کتابوں کو داخل و کس کیا جائے۔ غرض ہمارا عربی ادب کا نظریہ ثانی محتاج ہے۔ حماسہ ابو تمام اور سبع تعلقات کے علاوہ دیگر کتب کی تبدیلی پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے۔

علوم دینیہ علوم معاد یا علوم دینیہ ہمارے دینی مدارس و تعلیم کا اصل سرمایہ و مقصود ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ جہاں تک فن حدیث کا تعلق ہے کتب عشرہ یا تسع کا داخل نصاب دورس ہونا بہت ہی بآسعاد و برکت ہے۔ جس کے اثرات ظاہر و باہر ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارے اسلاف کی طرح یہ علم اپنی پورے مالہ و ماعلیہ کے ساتھ محقق و مبسط سے پڑھایا جاتا رہے۔ تاکہ ہندوپاک میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس علم شریف کا جو علم اس خطہ کے ہاتھ میں ہے وہ اسی طرح بلند رہے۔ نصاب میں اصول حدیث و رجال کی کتابوں میں اضافہ ہونا چاہئے۔

قرآن کریم کے علوم نہایت نہیں، ضرورت ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم پر مزید وقت صرف کیا جائے۔ جلالین و بیضاوی کے ڈھائی سیپارے کفایت نہیں کر سکتے، دورہ حدیث کی طرح دورہ تفسیر کا تمام بڑے عربی مدارس میں اہتمام کیا جائے۔ جس میں مختلف مہم اور اہمات تفاسیر کو سامنے رکھ کر پورے قرآن کریم کی تفسیر کرا دی جائے۔ مختلف تفاسیر سے استفادہ کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے مختلف اجزاء کے لئے مختلف تفاسیر کا متعلقہ حصہ نصاب میں رکھا جائے تاکہ مختلف تفاسیر کے مطالعہ کا ذوق اور قرآنی علوم کا شوق طلبہ میں پیدا ہو۔ ہمارے حضرت والا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آج سے چھتیس سال سے پہلے ایک جگہ پر ارقام فرمایا تھا۔

”دنیل کے نظری و علمی و اعمالی، نفسی و انسانی حالات میں جو انقلاب آ گیا ہے۔ قرآنی

علم کلام، قرآنی علم اجتماع، قرآنی علم عمران، قرآنی علم اخلاق، قرآنی آثار و اخبار

اور قرآنی اسرار و اعلام کی تحقیقات میں عظیم الشان تبدیلیاں پیش آگئی ہیں۔

آج نئے سرے سے نئی صورتوں سے نئی تعبیروں سے اور نئی تفسیروں سے اس

اس زمانہ کے نوجوانوں پر قرآن کو پیش کرنا اور اس کے نئے خدشوں اور اعتراضوں کا جواب دینا صرف جلالین اور سیفاوی سے ممکن ہی نہیں۔۔۔

اس زمانہ میں قرآن پاک کے متعلق جو سوالات دنیا کے سامنے ہیں۔ ان سے تغافل ہے نوجوانوں کی نئی نسل کی بربادی کس طرح ہو رہی ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں کہ قرآن پاک کے طریق تعلیم و تہذیب و تربیت میں نئی ضروریات کی تکمیل کی طرف کوشش مبذول کی جائے۔ اور دوسری طرف اس کام کو نامستند، غیر معتدل، مؤلین و مفسرین کے ہاتھوں سے بچایا جائے۔

(معارف نمبر ۳۷۷ ج ۵۴)

عصر جدید اپنی مسکور کن تہذیب و تمدن، علوم و نظریات، ایجادات و اکتشافات کے ساتھ عسرت و برق رفتاری سے جدید مسائل و حالات پیش کرتا جاتا ہے۔ اور دین حق جو صرف اسلام ہے اس کے لئے فکر و نظر اور عملی زندگی میں ہر روز نئے مسائل پیدا کرتا جاتا ہے، عقائد و پورا نظام زندگی اس کے تابڑ توڑ حملوں کی زد میں ہے۔ اور یہ حملے صرف مذاہب و ادیان کی طرف سے نہیں بلکہ معیشت و معاشرت و اقتصادیات و سیاسیات، تہذیب و تمدن، سائنس، ٹیکنالوجی ہر رخ سے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ اسلام زندہ ہے۔ اور زندہ رہے گا۔ لیکن عالم اسباب میں ہمیں ایسے رجال کار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو غزالی و رازی، مجدد سرمنہدی و شاہ ولی اللہ وغیرہ کی طرح نہ صرف ان اعتراضات کا جواب دیں بلکہ اسلام کی حقانیت کو ہر اعتبار سے ثابت کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے ہمیں ایسے متکلمین و فقہاء کی ضرورت ہوگی۔ جو سلف کی راہ سے سر مو تجاوز نہ کرتے ہوئے اعتقاد حق و الباطل باطل کر سکیں اور علماء را سخین کی طرح اسلامی اصولوں کے مطابق ”تجدد و مدرست“ سے بچتے ہوئے مسائل کا شافی و دوانی جواب دے سکیں فقہ و عقائد و کلام کی موجودہ نصابی کتابیں اس ضرورت کے لئے کافی نہیں ہو سکتیں۔ اس کے لئے جس ہمہ جہتی مطالعہ، ریسرچ، علم، ایمان و غیبت کی، وسعت نظر، نقاہت و مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ علوم قرآن و حدیث کے عمیق و وسیع علم کے علاوہ فقہ و اصول فقہ، کلام و علم کلام و عقائد کی قدیم و جدید کتب کا مطالعہ، حالات زمانہ اور عصری علوم سے گہری واقفیت ضروری ہے۔ مزید برآں تربیت ایسے محقق و ماہر فنون علماء ربانیین کی چاہئے۔ جن کے لئے دین کے عقائد و حقائق علم و خبر نہ ہوں بلکہ حال و حقیقت اور نظر و مسائل بن چکے ہوں۔ علوم جدیدہ کی چکا چوند و طبع انھیں متاثر نہ کر سکے بلکہ ہر حال میں حق کی حکمت

ان کا شیوہ ہو اور دین کی صحیح تمثیل پیش کرنا ان کا وظیفہ۔
عام نصاب میں تو اس کی گنجائش مشکل ہے۔ لیکن ابتداء پر ایسی ہو کہ "تخصیص" میں اس رُخ پر تکمیل ہو سکے۔

محولہ بالا گذارشات سے نصاب تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت تو ظاہر ہو چکی ہے مزید برآں ہماری دینی تعلیم اور دینی مدارس علوم نبوت کے وارث ہیں اور فرائض سگنا نہ نبوت و ملاوت قرآن یعنی دعوتہ بالقرآن تزکیہ و تعلیم کتاب و حکمت اس کی اصل میراث ہے میراث نبوت کے کسی ایک چیز کا فقدان یا کمی یا اس کے اہمال و اعراض "دینی تعلیم" کی نمایان شان نہیں۔ دین اور علوم دین کا بنیادی مقصد ہی للہیت و معرفت ربانی تعلق الہی و احوال مع اللہ، حب خشیت ربانی، دل کی اصلاح، باطن کی تعمیر، تزکیہ نفس، اخلاص و تقویٰ نسبت احسانی، یاد سبحانی، طلب قرب رضا کے حق، اعتماد و اتکال علی اللہ، تفویض و توکل، زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔

اس مقصود حقیقی کی یافت یا تلاش جستجو آج کس حد تک ہے۔ اس کی سنگینی کا احساس اور اس کا مواد و علم ہماری دینی تعلیم کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ضرورت ہے کہ اہل دل حضرات کی صحبت اور محقق اہل حق صوفیہ کی کتابوں اور ملفوظات کا شوق و رغبت طلبہ کے دلوں میں پیدا کیا جائے کہ تزکیہ کی راہ کشادہ ہو سکے۔ پرانے بزرگوں کی مسندیں ایک ایک کر کے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ نئے حضرات میں۔۔۔ بھی جگہ کون پر کر رہا ہے؟

جوابہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں۔ بند کہیں سے آب بقائے دوام لے سکتی ہمارے مدارس علوم دینی و دنیوی کے عظیم اشران ادارے بن جائیں۔ علوم جدیدہ و قدیم کے مسند رہوں، علوم باطلہ کے ابطال کے مضبوط قلعے ہوں۔ لیکن اہل مدرک کے دل کمال یقین و ایمان معرفت و للہیت، اخلاص و تقویٰ، حب الہی، خشیت ربانی اور فکر آخرت و طلب رضا کے حق سے سرشار نہ ہوں۔ تو کیا یہ سب پھر کامل دینی مدارس کہلائے جاسکتے ہیں؟

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لہ آیت ربانی فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدُ (سورۃ فرقہ ۳) اس کی تفسیر ہے۔
مترجم: ہاں تو آپ قرآن کے ذریعے سے (عام تذکیر سے سب کو اور خاص تذکیر نافع صرف) ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ (تفسیر بیان القرآن از حضرت تھانویؒ)

مولانا رحمت الشکر کیرانوی اور انکے ایک شاگرد رشید

از: مولانا عبدالحمید خطیب دیلوری۔ استاد باقیات الصالحات

دین کی حفاظت و صیانت اور علوم دین کی نشر و اشاعت ایک شرعی فریضہ ہے اس فریضہ کو علمائے راسخین نے تاریخ اسلامی کے ہر دور میں نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے اسلام اور مسلمانوں کے دور عروج میں انھوں نے جاہ و منصب سے بے نیاز اور دوستا کش سے بے پروا ہو کر علوم دین کی تشکیل و تدوین کا بیڑا اٹھایا اور اپنی بے لوث خدمات کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ اور جب کبھی ملت اسلامیہ زوال وادبار کا شکار ہوئی یا اس کا مٹی تشخص متاثر و مضحل ہوتا نظر آیا۔ تو ان مبارک و مسعود ہستیوں نے اپنی درمنازی اور بے سروسامانی کے باوجود تعمیر ملت کی تدبیریں کیں اور دعوت اصلاح کے ذریعہ مردہ دلوں کو حیات نو سے آشنا کیا اور جہل سے تیرہ و تاریکیوں کو روشن و تابناک بنایا۔ اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کے فکری حملوں کا دفاع انھیں علمائے ربانیین کا کارنامہ ہے۔ دین کے پشیمانی کو بدعات و خرافات سے پاک رکھنے تجدید دین کے ذریعے اس کو جائز عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور ہر دور میں اس کو ترقی و تازہ اور سر بلند رکھنے کا سہرا بھی علماء ہی کے سر ہے، غرض تاریخ اسلامی کا کوئی دور علمائے راسخین کی خدمات جلیلہ اور مساعی جمیلہ سے خالی نہیں ہے انھیں محسن و مخلص علماء میں سے برصغیر کے دو عالم دین مولانا رحمت الشکر کیرانوی اور مولانا عبدالوہاب پیش نظر مقالے کا موضوع ہیں۔

ان میں سے ایک شمالی ہند کے ہیں اور دوسرے جنوبی ہند کے لیکن ان میں باہم استاد و اور شاگردی کا رشتہ تھا، دونوں کے درمیان مکمل علمی و فکری ہم آہنگی تھی، اعتماد و خلوص، مہر و محبت اور عہد روی و غم گساری کا تعلق تھا دونوں کے پیش نظر دین اور علوم دین کی خدمت کا بلند نصب العین تھا ان دونوں نے اپنی حیات مستعار کا بیشتر حصہ اسی نصب العین کیلئے وقف رکھا فکر معاش اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ملت اسلامیہ کے مفاد کی فکر کی، راستے کی مشکلات

مصائب کو جھیلا۔ غیر معمولی عزم و ہمت، صبر و استقامت کا ثبوت دیا اور اپنے پیچھے بطور صدقہ جاریہ یا باقیات الصالحات کے ایسے عظیم علمی ادارے چھوڑے ہیں جن سے آج بھی طالبانِ علوم فیضِ یاب بہرہ لے رہے ہیں۔

مولانا رحمت اللہ، ایک ممتاز خانوادے کے چشم چراغ تھے۔ سلسلہ نسب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے، جدامسل "شیخ عبدالرحمن گادرونی" سلطان محمود غزنوی کی فوج ظفر کے ساتھ "قاضی عسکر" کی حیثیت سے ہندوستان آئے اور فتح پانی پت کے بعد یہیں سکونت پذیر ہو گئے، قاضی موصوف کی گیارہویں پشت میں "خواجہ محمد جلال الدین" مشہور و معروف صاحبِ کرامت بزرگ گدڑیہ ہیں جو "کبیر الاولیاء" کے لقب سے ملقب تھے، حضرت کبیر الاولیاء کی اولاد میں "حکیم عبدالاکرم" دربار اکبری سے وابستہ تھے، شہرت "حکیم نابیا" کے نام سے تھی۔ حکیم نابیا کے بلند اقبال صاحبزادے "حکیم محمد حسن" "شہنشاہ اکبر کے معالج خاص تھے، علاج و معالجے کا یہ تعلق دور جہانگیری میں کمالِ تقرب کا ذریعہ بنا۔ بارگاہِ جہانگیری سے "مقرب خاں" کا خطاب اور منصب گورنری کا اعزاز عروج و ترقی کا ہمیشہ خیمہ ثابت ہوا سکھرات، دکن، دہلی، اور اگرہ یکے بعد دیگرے متعبدِ صوبوں کے گورنر ہوتے شاہجہاں نے صوبہ بہار کا گورنر نامزد کیا۔ آخر کار بن خدات کے صلے میں "کیرانہ" کا علاقہ جاگیر کی حیثیت سے عطا ہوا، جہاں انھوں نے اپنے دورِ حکمرانی کے وسیع تجربات کو سمیٹ کر ایک مختصر مستحکم نظام اقتدار قائم کیا، محلِ دربار، تالاب، باغ، کچہری، وغیرہ مظاہر اقتدار کے ذریعے ریاستِ حکومت کا سماں پیدا کر دیا۔

حکیم محمد حسن مقرب خاں کے ایک بھائی "شیخ عبدالرحیم" بھی "شاہی معالج" کی حیثیت سے محلِ دربار سے وابستہ اور عطاے خسروانہ سے بہرہ ور تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے جاہ و اقتدار نے خاندان کے اکثر افراد کو پانی پت کی سرزمین کے اٹھاکر "کیرانہ" لایا۔

شیخ عبدالرحیم کی ساتویں پشت میں "مولانا رحمت اللہ" پیدا ہوئے۔ سن ولادت ۱۲۳۳ھ ہے۔ جاہ و منصب، علم و منہ اور اصلاح و سعادت کے اعتبار سے ایک مشہور و ممتاز اور نامور خاندان کے اس چشم چراغ نے ابتداً گھر سے ہی روشنی حاصل کی۔ ابتدائی عربی اور فارسی تعلیم اپنے خاندان کے بزرگوں سے پائی۔ مزید تعلیم کے لئے اپنے والد "خلیل اللہ" کے ساتھ دہلی کا رخ کیا۔ مولانا محمد رضا سے جو بقول "سرسید" علم و فضل میں رشکِ اقران و اشراف تھے، عربی کی متوسط کتابیں پڑھیں پھر دہلی سے لکھنؤ پہنچ کر "مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی" کے شاگرد مولانا مفتی اسعد اللہ آصفیہ مراوا باری کے

”میرزا بہ“ اور ”مسلم الثبوت“ کا درس لیا مصنف ”لو کار نم“ سے ریاضی اور حکیم فیض محمد سے طب کی تحصیل کی۔ امام بخش صہبائی سے استفادہ کیا اور حضرت شاہ عبدالغنی کے شاگرد خاص ”عارف بانثر“ شیخ عبدالرحمن چشتی سے بھی اکتساب فیض کیا۔ بلکہ خود حضرت شاہ صاحب سے دورہ حدیث کی سعادت حاصل کی، غرض اپنے دور کے بہتر و برتر ممتاز و ماہر اساتذہ و شیوخ سے تعلیم و تربیت پائی۔

تحصیل و تکمیل کے بعد وہی میں مہاراجہ ”ہندوداد“ کے ہاں میرمنشی کی خدمت انجام دی، ”والد ماجد شیخ خلیل اللہ“ بھی انھیں مہاراجہ کے ہاں جائیداد کے نگران تھے، والد کے انتقال کے بعد خانگی ذمہ داریوں نے اس ملازمت سے سبکدوش ہو کر وطن ہی میں فزکس ہونے پر مجبور کر دیا۔ وطن ”کیرانہ“ میں سکونت پذیر ہو کر خدمت دین کی خاطر مسجد میں درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ بہت جلد مولانا کے درس کا شہرہ دور دور چاہنچا۔ اگرچہ ”کیرانہ“ میں تعلیم و تدریس کی مدت مختصر اور دربار کیرانہ کے فیض یافتگان کا دائرہ محدود ہے لیکن اس مختصر سی مدت کے اندر جن چند منتخب طالبانِ مسلم کو اپنے فیضانِ علمی سے نہال و سرشار کیا وہ بجا طور پر مولانا سے انتساب علمی کے سزاوار بلکہ خود مولانا کے لئے باعث افتخار قرار دئے جاسکتے ہیں۔ مولانا شاہ شرف الحق بھارتی مولانا شاہ ابوالخیر مولانا نور احمد اترسری، مولانا حافظ الدین دھانوی، مولانا احمد الدین چکوالی تھمبارہ کے مصنف مولانا عبدالسمیع رامپوری جیسی ممتاز و برگزیدہ بیرونی شخصیتوں کے علاوہ خود کیرانہ کے مولانا قاری شہاب الدین عثمانی، مولانا امام علی عثمانی، اور مولانا عبدالاسلام عثمانی و دربار کیرانہ کے فیض یافتگان کی فہرست کے چند اہم اسمائے گرامی ہیں۔

تیرہویں صدی ہجری کی پچھتریں و بائی مولانا کی خدمت تدریس کا زمانہ ہے اسی زمانے میں آپ نے اپنے استاد حضرت شاہ عبدالغنی کی خواہش اور فرمائش پر باوری فنڈر کی کتاب ”میزان الحق“ کی ترویج میں ایک کتاب ”ازالۃ الاعمہام“ لکھنی شروع کی جو یکم رمضان ۱۲۸۷ھ کو زیرِ طباعت سے آراستہ ہو کر منظرِ عام پر آئی۔ اس تصنیف کے ساتھ مولانا نے خدمت دین کے ایک ایسے میدان میں قدم رکھا جس نے آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو عالم آشتکارا کر کے شہرت و دام ”طاکی“، انگریزی اسمتھار کے سہارے، برصغیر میں درانداز مسیحی علماء اس اہم کچیلے زبردست چیلنج بنے ہوئے تھے۔ اسلام پر مختلف شکوک و شبہات اور اعتراضات وارد کر کے اس کی صداقت و حقانیت کو مشتبہ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ یہی مبلغین کا یہ جارحانہ اقدام کسی ہنگامی صورتِ حال کا نتیجہ نہیں تھا۔ بلکہ مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اقوام کی آویزش ایک طویل تاریخی تسلسل

رکھتی ہے۔ انھوں نے صدیوں تک مسلمانوں کے ساتھ جدال و قتال کا بازار گرم رکھا لیکن اس قسم کی مسخرہ آرائیوں سے نہ تو مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جاسکتا تھا نہ اسلام کا پرچم سرنگوں ہو سکتا تھا۔ بلکہ صلیبی جنگیں ہمیشہ مسلمانوں کے لئے حیاتِ تازہ کا پیشِ خیمہ ثابت ہوتیں۔ اس صورتِ حال نے انھیں نئی تدبیریں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد سیاسی سطح پر قوم پرستی کی جو تحریک برپا ہوئی۔ اس کا رخ ملتِ اسلامیہ کی طرف کر دیا گیا۔ وہ امت جو اپنے عزم و اتحاد کی بنا پر فاتحِ عالم بن کر سامنے آئی۔ جس نے ہر قسم کی عصبیتوں کو پامال کر کے نئی وحدت کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اب وہ اپنے حریفوں کے بچائے ہوئے حال میں پھنس کر باہم بعد و منافرت کا شکار ہو گئی۔ ترکی، عربی، ایرانی و غیرہ خانوں میں بڑا کراپی قوت و شوکت کو خود اپنے ہاتھوں ختم کر دیا۔ قومیت کی بنیاد پر ملت کے شیرازے کو پارہ پارہ کر کے اس کے مختلف بکھرے ہوئے حصوں پر حکمرانی کرنا نسبتاً آسان تھا۔ سو انھوں نے بڑی آسانی کے ساتھ عالمِ اسلام کے ایک بڑے حصے پر اپنی بالادستی قائم کر لی۔ لیکن سیاسی عسکری بالادستی ان کا اصل منصوبہ نہیں تھی۔ بلکہ اس بالادستی کے بعد مختلف الجھاوت، جدید تعلیمی، ثقافتی اور اقتصادی منصوبوں کو بروئے کار لاکر ملی شخص کو نقصان پہنچانا۔ ان دشمنانِ اسلام کا اصل مدعا تھا۔

برصغیرِ انڈیا میں صدیوں میں طوائف الملوک کا شکار تھا۔ قومیت کا حربہ استعمال کرنے سے جو متوقع نتائج برآمد ہوئے۔ وہ اس حربہ کے بغیر ہی حاصل تھے۔ انھوں نے منصوبہ بند طریقہ پر آہستہ آہستہ قدرتی دولت سے مالا مال انسانی آبادی سے بھرپور ایشیاء کے اس عظیم قلعے کو اطراف و اکناف سے اپنے جنگل میں لینا شروع کیا۔ کلکتہ، مدراس، گوا ساحلی علاقوں پر اپنی گزرت مضبوط کر کے ملک کے داخلی حصوں پر اپنا اقتدار جمانا شروع کر دیا۔ مغل حکومت بے دست و پا اس غیر ملکی اقتدار کا تماشہ دیکھ رہی تھی۔ انیسویں صدی کے نصفِ آخر کے بعد انگریزی استعمار کا یہ سیلاب لال قلعے کی سنگین دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ مسلم اقتدار کے سقوط اور انگریزوں کے سیاسی اور عسکری غلبے کے اس نازک اور فیصلہ کن مرحلہ میں مسیحی مبلغین کی ایک بڑی کھیپ یوری شد و مد کے ساتھ اس مہم میں لگی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے عزیز ازجان مذہبِ اسلام کی بھی بے توقیری ہو عیسائی حکام اور اذاج ملک پر مکمل تسخیر و اقتدار کے لئے موقع کی تاک میں تھے اور ان کے مبلغین مذہبِ اسلام کو نیچا دکھا کر دینِ عیسویت کو فروغ دینے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ اسلام کے خلاف پیہم اعتراضات و شبہات کا طوفان برپا تھا۔ مسیحی مبلغین کا سرِ عنہ پادری، فنڈر، پوری جسارت اور

دیوبند کے ساتھ جامع مسجد کی میٹریوں پر کھڑے ہو کر مذہب عیسائیت کی تبلیغ کرنا اور اسلام کے خلاف زہر افگنا میزان الحق اس پادری "فنڈر ٹی" کا زناہ تھا جس میں اس نے اسلام اور بانی اسلام پر متعدد اعتراضات کئے تھے۔ مولانا رحمت اللہ نے اس میزان الحق کے جواب میں "ازالۃ الاویام" لکھی جو بڑی تقطیع کے ۵۵ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں اسلام پر کئے گئے اعتراضات کا مدلل جواب دینے کے ساتھ ساتھ تثلیث اور بشارت کے غریبہ نظریات کا معقول پیرائے میں جائزہ لے کر دین عیسویت کی صداقت کو لٹکا رہا ہے اس کتاب کی اشاعت کے ایک عرصہ بعد مولانا محمد علی مونگیری نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: "بادیو دیکھ اس کو چھپے ہوئے سینڈیش آبرس ہو چکے مگر کسی نے ایک بحث کا بھی پورے طور پر جواب نہیں دیا۔"

اس قلمی کارنامے کی اہمیت مسلم لیکن مسیحی تبلیغی ادارے جس وسیع پیمانے پر مذاہب اخباروں اور رسائل کے ذریعہ اسلام دشمن تحریک چلا رہے تھے۔ اس کا ازالہ ایک ازالۃ اللہ ہے سے ممکن نہ تھا۔ مولانا نے مؤثر پیرائے میں اس فتنے کا انکشاف کرنے اور براہ راست اس تحریک پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ مسیحی علماء میں ممتاز حیثیت کے مالک میزان کے مصنف پادری "فنڈر ٹی" کو برسر عام مناظرے کی دعوت دی، مراسلت کے ذریعہ شرائط طے ہوئے، ۱۰ اپریل ۱۹۸۱ء، ۱۱ رجب ۱۴۰۲ھ کو اکبر آباد آگرہ میں مناظرہ شروع ہوا۔ یہ مناظرہ صرف دو دن ہونے پایا تھا کہ پادری فنڈر ٹی کے چھٹے چھوٹے گئے تیسرے دن پادری فنڈر ٹی میدان منظرہ سے مغرور تھا۔ ایک ممتاز و موثر مسیحی مبلغ کی یہ شکست و ہزیمت اس حد تک علم آشکارا ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے شیخ رفاہی غولی تحریر فرماتے ہیں:

"میں نے اس مناظرے کا حال مکہ مکرمہ" میں ان ۷۰ شمار لوگوں کو سنا جو اس مناظرے کے بعد حج کیلئے یہاں آئے یہاں تک کہ یہ بات تواتر عنوی کی حد تک پہنچ گئی کہ پادری "فنڈر ٹی" اس میں مغلوب ہوا تھا۔"

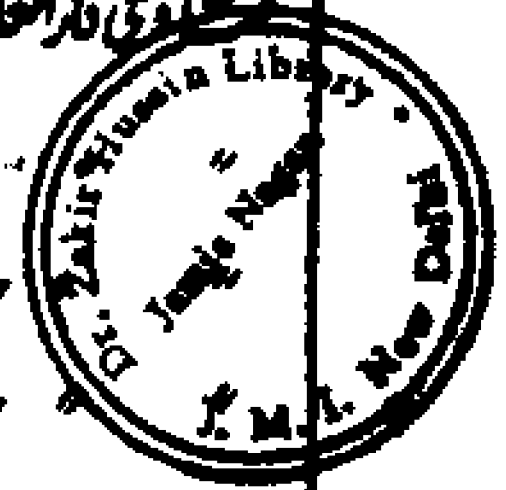
بقیہ اگلے شمارے میں ملاحظہ فرمائیں۔

(بقیہ ادارہ ص ۵) کام ان کی جانب سے کیا گیا دارالعلوم کی عظمت و حرمت کو تاراج کرنے کی کوشش اسی ناقصبت اندیش گروہ نے کی اور اب اُلٹے دارالعلوم اور اس کی انتظامیہ کو بنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ بھرپور تیاریوں کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے کی برابر دھمکیاں بھی دیر ہے ہیں۔

فَاللّٰهُ الْمُهْتَكِرُ وَهُوَ الْمُبِیُّ وَنَحْنُ الْفَصِيحُونَ

فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت	نام کتب
۱۔ انتصار اسلام	۱۱/-	دیوان المتنبی	۲۴/-	فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند
۲۔ مصابیح التراویح	۲۰/-	تاریخ دارالعلوم جلد اول	۱۴/-	جلد اول
۳۔ تفسیر معوذتین	۲۰/-	پانچویں قسط	۲۵/-	جلد دوم
۴۔ اسلامی عقائد اور سائنس	۱۲۵/-	سوانح قاسمی جلد اول	۳۱/-	جلد سوم
۵۔ موردی مذہب	۱۴۵/-	موردی و ستور و عقائد	۳۶/-	جلد چہارم
۶۔ موردی و ستور و عقائد	۲۸/-	نظریہ دو قرآن پر ایک نظر	۳۶/-	جلد پنجم
۷۔ مکتوبات	۱۲/-	مخطوطات جلد اول	۳۳/-	جلد ششم
۸۔ مکتوبات ثلاثہ	۱۹/-	مخطوطات جلد اول	۲۸/-	جلد ہفتم
۹۔ مکتوبات مسجلہ	۲۱/-	قبلہ نما	۳۱/-	جلد ہشتم
۱۰۔ جماعت اسلامی کلاسیک رُخ	۲۸/-	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۲۲/-	جلد نواں
۱۱۔ جماعت اسلامی کلاسیک رُخ	۶/۵۰	ناقابل فراموش واقعات	۱۱/-	جلد دہم
۱۲۔ جماعت اسلامی کلاسیک رُخ	۲۶/-	المنار الانوار	۱۱/-	جلد ہفتم
۱۳۔ جماعت اسلامی کلاسیک رُخ	۴/-	مثنوی نروغ	۱۲/-	جلد ہشتم
۱۴۔ جماعت اسلامی کلاسیک رُخ	۲/۵۰	برائین قاسمہ	۱۱/-	جلد نواں
۱۵۔ اجتماع گنگوہ	۱۰/-	حکمت قاسمہ	۲۴/-	جلد دہم
۱۶۔ قد منشور اول	۵/-	مدارج سلوک	۶/-	جلد ہفتم
۱۷۔ قد منشور دوم	۱۶/-	جائزہ تراجم قرآن	۸/-	جلد ہشتم
۱۸۔ اعجاز اللغیہ	۱۱/-	قرآن محکم	۳۰/-	جلد نواں
۱۹۔ ایمان و عمل	۵/-	حجۃ الاسلام	۱۱/-	جلد دہم
۲۰۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک نئی	۱۶/-	اسرائیل	۲۳/-	جلد ہفتم
۲۱۔ اداس کی حقیقت	۴/-	قرآنی پیشین گوئی	۱۲/-	جلد ہشتم
۲۲۔ مادہ دعائیں	۲/-		۲۵/-	جلد نواں

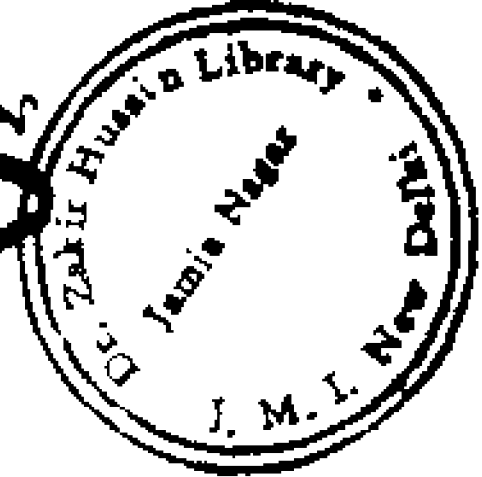

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND [U.P.]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم دیوبند

کے ترقیاتی منصوبے

- ① رواتی خالہ کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر جو طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو۔
- ② دارالتربیت (دارالاطفال) کا قیام اور اس کی تعمیر
- ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناکافی ہو چکی ہے)
- ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ ————— ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
- ⑥ مہمان خانہ کی توسیع۔ — ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر ————— ⑧ لائبریری کی تعمیر و ترمیم
- ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
- ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلق تعلقات
- ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا اہم کنونشن طلب کرنا۔
- ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء۔

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں _____ شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند

ایڈجی پرنٹرس دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی اصلاحی مابینامہ

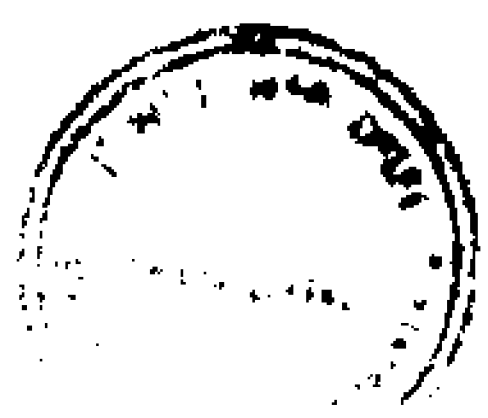

زیر سرپرستی

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علی بجنوری

نیکان کلامی و غیر کلامی مولانا محمد رفیع الدین صاحب دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند

جلد نمبر ۶۵ فروری ۱۹۸۷ء مطابق جمادی الاولیٰ ۱۴۰۷ھ شام نمبر

مجلسِ اُدارت

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر سٹول)
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ اشتراک

ہندوستان سے - ۲۵/- روپے
سعودی عرب، کویت، ابوظہبی وغیرہ سے
بذریعہ ایریل - ۹۰/- روپے
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
بذریعہ ایریل - ۱۰۵/- روپے
امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایریل
- ۱۱۶/- روپے

طابع و ناشر
دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند

مطبوعہ
محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

پاکستان سے ذریعہ ریل - ۳۵/- روپے
فی پرچہ ۲/۵۰ روپے

✓ **ضروری گذارش** :- اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس ہینہ یا اس پہلے
کسی ہینہ میں آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو بار بار اطلاع بھی دی
جا چکی ہے۔ لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ
کو دی گئی ہے سے نہ اشتراک لے کر نہ میں آسانی ہے۔ اگلا شمارہ - ۳۱/- روپے کے طالب میں دی گئی
کرو یا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

مضمون نگار	مضمون
۳ حبیب الرحمن قاسمی	۱ حرف آغاز
۶ حضرت سید مفتی مہدی حسن صاحب	۲ تحقیق المفید فی اجتماع
۱۲۰ سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند	۳ الجہۃ والعید
۲۵ جناب کریم الدین صاحب مقیم حال جدہ	۴ قرآن حکیم اور جدید سائنس
۳۱ مولانا محمد ابوبکر غازی پوری	۵ مدارس عربیہ اور ان کا نصاب تعلیم
۳۱ مولانا جمیل الرحمن صاحب پرنٹنگ ڈسٹری	۶ تہذیب القرآن ایک تحقیقی
۳۱ مولانا عبدالمجید خلیب دیوبند	۷ و تنقیدی مطالعہ
۳۱ استاذ باقیات الصالحات	۸ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی
۳۲	۹ احسان کے ایک شاگرد رشید
	۱۰ باب الاستفتاء

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اہل نصرت میر اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۱۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کا رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

رمدیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فازِ آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

پلسٹی اور پروپیگنڈے کی طاقت کا استعمال ہو رہی ہے کسی حد تک پایا جاتا رہا ہے اور اسلام دشمن جماعتوں نے اس کے ذریعے سے اسلام اور رجالِ اسلام کو کافی نقصان پہنچایا ہے اور اسی پروپیگنڈے کے زور پر جبل و فریب کی ایسی سارشیں بچاتی ہیں کہ ان کے تصویر ہی سے روح تھرا جاتی ہے۔ تاریخِ اسلامی کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت رشیدہ اور خود انکی مقدس ذات کے خلاف سبائحوں نے جو فتنہ برپا کیا تھا جس نے بالآخر ملتِ اسلامیہ کی متحدہ منظم طاقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا اس طاغوتی طوفان کی پشت پر پروپیگنڈے ہی کی طاقت تھی۔

دورِ حاضر میں تو اس فن نے خاصی ترقی کر لی ہے اور مکاری و عیاری کے ایسے ایسے کرتب یاد ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے مدعیانِ علم و دانش بھی اس کے چکر میں غیر محسوس طور پر آجاتے ہیں۔ آج پروپیگنڈے کے ذریعے کھلی ہوئی مصلحت اور گمراہی کو ہدایت اور حق کو غشی، ظلم اور استبداد کو عدل و انصاف، اختلال و انتشار کو اتحاد و اتفاق اور بے رحمی و قسوت کو رحم و ہمدردی کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس ٹککاری سے پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا اسے باور ہی کر لیتی ہے۔ دُعا بنانے کی ضرورت نہیں ہے انقلابِ ایران ہی کو دیکھ لیجئے جو ایک خالص خیمعی انقلاب ہے جس کی بیسلاف ضد بہت دھرمی اور قتل و غارت گری پر قائم ہے لیکن پروپیگنڈے اور پلسٹی کے ذریعہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی انقلاب ہے، اور عوام کو تو چھوڑ دیجئے وہ تو کالاف ہم شہرے اہل علم و دانش کا ایک اچھا خاصا طبقہ پروپیگنڈے کے دامِ صدفنگ میں گرفتار ہو کر اسے اسلامی انقلاب ہی نہیں کر بیٹھا ہے اور اپنی تقریروں و تحریروں میں برملا اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے۔

لیکن پروپیگنڈے کے اثر سے آزاد ہو کر حقائق و واقعات کے آئینے میں اس انقلاب کے خدوخال کا معائنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی انقلاب کے نام سے شیعیت نعتیہ کا بارہ اٹھ کر ایک بار پھر عالمِ اسلام کو اپنے کٹر کفر کے ذریعہ تباہی و بربادی کے غار میں ڈھکیلنا چاہتی ہے۔

کسی نفاذِ اختلاف کے صحیح رخ کو جاننے اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کا سب سے اہم اور معمول راستہ

یہ ہے کہ اس کے قائد و سربر کے افکار و نظریات کو دیکھا جائے جس کی قیادت و سربراہی میں یہ انقلاب برپا کیا گیا ہے کیونکہ ہر انقلاب کا اصل محور اور مرکز اس کے اپنے قائد کے افکار ہی ہوتے ہیں جس کے گرد یہ گردش کرتا ہے۔ انقلاب ایران کو اس معیار پر پکھنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے امام انقلاب علامہ خمینی کے معتقدات اور افکار و نظریات کی چھان بین اور تحقیق کی جائے اور پھر اس کو سوئی پر رکھ کر اس انقلاب کو جانچا جائے۔ اس سلسلے میں اجمالی طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ علامہ خمینی فرقہ اثنا عشریہ سے تعلق رکھتے ہیں لہذا جو اعتقادات اس فرقے کے ہیں وہی علامہ خمینی کے بھی ہونگے اور چونکہ علامہ ہی اس انقلاب کے بلا شرکت غیرے امام و پیشوا ہیں اس لئے یہ انقلاب ان کے نظریات و خیالات کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ جو انقلاب اثنا عشری معتقدات کے ملبوس چٹان چڑھے گا اور جو نظام شیعی افکار و نظریات کی بنیادوں پر استوار ہو گا اسے شیعی انقلاب تو کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی انقلاب قطعاً نہیں کہہ سکتے۔

مگر بے شک کی ذہن رکھنے والے افراد یا جو لوگ کہ ایرانی و مغربی ہر و پیگندوں سے متاثر ہو کر اسے اسلامی انقلاب مان چکے ہیں۔ انہیں اس قبل گفتگو سے اطمینان نہ ہو اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطہ مغربی کی کتابوں سے چند اقتباسات پیش کر دئے جائیں تاکہ خود ان کی تحریروں سے ان کے خیالات و نظریات واضح ہو جائیں اور ایک طالب حقیقت کو دلائل و طواہد کی روشنی میں صحیح نتیجہ تک پہنچنے میں آسانی و سہولت ہو۔

(۱) - علامہ خمینی یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ایران کی انقلابی حکیمت میں سربراہی اور قیادت کا تعلق امام معصوم کے نائب اور قائم مقام ہی سے رہے۔ جو شخص امام معصوم کی نیابت سے مشرف نہ ہو اسے حکومت کا سربراہ اور قائد نہیں بنایا جاسکتا۔ چنانچہ وہ اپنی مشہور تالیف "الحکومت الاسلامیہ" میں لکھتے ہیں:-

(۲) والحکومة التي يحدث عنها يجب ان يباشر الاستولية فيها نائب الامام المعصوم (علیہ السلام) کہ قیادت امام معصوم خائب کے نائب اور قائم مقام کو سونپی جائے اور علامہ خمینی کے نزدیک امام معصوم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس سے بھی انہیں کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے، لکھتے ہیں:-

ان من ضروریات مذهبنا ان لا یتنا مقامالا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی وول (الحکومت الاسلامیہ) پرغائز میں ہائیک کسی قریب خستہ اور رسول کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔

گویا کہ امام معصوم کا درجہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ملائکہ المقربین سے بھی بلند ہے۔ کیا یہ عقیدہ اسلامی عقائد اور کتاب و سنت کی نصوں سے مل کھاتا ہے؟

ایک دوسرے موقع پر امام معصومین کی عظمت شان کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:- ولا یتنا علیہم

لا تتصور فيهم السوء والغفلة، انما هي استياال في جن کے بارے میں ہو و غفلت اور بھول چوک کا قصہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کیا خدائے بزرگ برتر کے علاوہ کوئی ایسی جہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہوا و غفلت سے بھی بری ہے؟ یہ ہیں ان کے جلال و تعالیٰ کا نام یعنی ایران کی انقلابی حکومت کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ پھر بتایا جائے اس سربراہ کی سرکردگی میں جو نظام قائم ہوگا وہ اسلامی نظام ہوگا یا شیعہ؟

(۳)۔ علامہ غنی واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ زیادہ نبوت اور خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور کے علاوہ کسی عہد میں بھی اسلام اپنی صحیح اور مکمل شکل میں منصفہ شہود پر نہیں آ سکا اسی کے ساتھ وہ اسلامی انقلابی انقلاب کرتے ہیں کہ آج تک ہماری جماعت کو حکومت حاصل نہیں ہو سکی۔ لہذا یہ دور خذ ذل عبارت ۱۔

ولم تسم فرصة لا نمتنا للاخذ بزمام الامور وكانوا
بانتظار هاقق تمر الحقة من الحياة لعل الفقهاء
العدل ان ينجينوا هم الفرص وتنهضوا من اجل
تنظيم وتشكيل حكومة وشيكا (الحكومة الإسلامية)

ہمارے ان کے کو آج تک یہ موقعہ مل سکا کہ وہ زمام حکومت کو
اپنے ہاتھ میں لیں بلکہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک اسے منظر
ہو کہ ہذا نقبا عادل کو اس موقع (انقلاب ایران) کو نصیب ہو کہ حکومت
خیرہ کی تنظیم و تشکیل کے لئے تیار ہو جانا چاہیے۔

غنی صاحب کے نزدیک خلفاء راشدین ثلاثہ اور دیگر سلاطین اسلامی حکومت ان کی اپنی حکومت نہیں تھی بلکہ وہ غیروں کی
حکومت تھی اور غیر راشدہ حکومت تھی اب قیامت سے انقلاب ایران نے اس کا موقع دیا ہے کہ اپنی حکومت قائم کی جائے۔
غنی صاحب کے نزدیک حضرت امیر مظلوم کی حکومت اسلامی حکومت تو دور کی بات، اسلامی حکومت کے مشابہ بھی نہیں تھی۔ لکھتے ہیں۔

ولو كن حكومة معاوية تمثل الحكومة الاملاية و
تشبهها من قريب ولا بعيد (الحكومة الإسلامية)

(حضرت امیر معاویہ کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی لہذا اسے
کسی طرح سے اسلامی حکومت کی مشابہت ہی حاصل تھی۔

ظاہر ہے کہ جب ان کے نزدیک خلفاء راشدین ثلاثہ کے دور خلافت میں اسلام اپنی مکمل شکل میں پہنچ چکا ہوگا
اور ان کی حکومت حکومتِ رشیدیہ تھی تو پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ کی حکومت کا ذکر کیا یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی
کہ غنی صاحب کی حکومت کا معنی یہ ہے کہ یہ خلفاء راشدین اور دیگر سلاطین اسلام کی حکومتوں کے منہاج و مقصد سے مختلف
ہوگی کیونکہ وہ انہیں اسلامی حکومت تصور ہی نہیں کرتے تو پھر جو حکومت خلفاء راشدین کے طرز سے مختلف
ہوگی اسے اسلامی حکومت یا انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنا کسی طرح سے بھی درست ہو سکتا ہے؟ مگر
پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جو بے جا لے حوام ہی نہیں بلکہ ارباب فکر و فن بھی اس شیعہ اور خالص شیعہ
انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنے لگے ہیں۔

خالی الله المشتكى والله المستعان

التحقیق المفید فی اجتماع الجبۃ والعید

از حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب ابومفتی اظہار العلوم دہلی

حدیث میں مذکورہ قواعد مکشوفہ کے موجود ہوتے ہوئے اس پر صحت کا حکم کرنا آفتاب نیم روز کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح سبیل السلام شرح بلوغ المرام میں الامیر الصنعانی کا قول بھی صحیح نہیں ہے کہ زید بن ارقم کی حدیث کی تصحیح ابن خزمیہ نے کی ہے وقد صححہ ابن خزيمة ولم يطعن غيره فی فیصلہ مخصص العام الكتاب السنة الخ (سبیل السلام) حدیث صحیح نہیں چنانچہ گذر چکا تا کہ تخصیص عالم الكتاب السنة ممکن ہو سکے۔ جو حضرات خبر واحد سے تخصیص کتاب و قرآن کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی تخصیص کے لئے خبر واحد کا صحیح ہونا شرط ہے، بھول الاستناد حدیث سے وہ بھی تخصیص کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا زید بن ارقم کی حدیث سے عموم کتاب و سنت کی تخصیص نہیں ہو سکتی اور عمومی فرضیت عمومی ساقط نہیں ہو سکتی پھر مزید براں یہ ہے کہ علامہ شوکانی اس کے قائل ہیں کہ خواہ کوئی شخص عید کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے عید کن جمعہ کا ترک اس کے لئے جائز ہے کہ رخصت عام ہے اور رخصت فی الجمعة سے استدلال ہے جو ضعیف اور بھول الاستناد حدیث کا ٹکڑا ہے۔ شوکانی کی عبارت یہ ہے:-

فيه ان صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها وظاهر الحدیثین عدم الفرق بین من صلی العید ومن لم یصل ولین الامام وغیرہ لان قوله لمن شاء یدل علی ان الرخصة تعم کل احد۔

اس قول میں دلیل اس امر کی ہے کہ عید کے روز جمعہ کا ترک جائز ہے اور دونوں حدیثوں کے ظاہر سے علام فرق ظاہر ہے کوئی عید کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ لام ہو یا غیر لام رخصت سب کو شامل ہے۔ اس لئے کہ قول من شاء اس پر دلالت کرتا ہے کہ رخصت ہر ایک شخص کو شامل ہے۔

دیکھا آپ نے جس جمعہ کی فرخیت نص قطعی کتاب سنت فاجماع سے ثابت ہے بغیر عذر کے جس کے ترک پر سخت وعیدیں وارد ہیں۔ انا مجمعون موجود ہوتے ہوئے۔ ثم رخص فی الجمعة پر اس کو قربان کر دیا، حضرت عثمانؓ نے اہل عوالی کو رخصت دی جو بسند صحیح ثابت ہے جس کو بخاریؒ نے بھی روایت کیا ہے جس پر صحابہ نے ٹکیر نہیں کیا، اتفاق کیا، جس سے حدیث ضعیف بھی قوی ہو جاتی ہے اس کے لئے شوکانی نے یہ کہہ دیا کہ وقول عثمانؓ لا یخصص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم بل وجودیکہ حضرت عثمان خلیفہ راشد امام وقت تھے۔ سفیان بن عیینہ کے طریق میں عوالی کی قید حدیث ابو ہریرہؓ میں موجود ہے جو حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ضعیف تھی اسی کے مطابق اہل عوالی کو رخصت و بھارت دی۔ اس امام راشد کے قول کا تو اعتبار نہیں۔ حالانکہ تخصیص نہیں، اس کی تائید کی بلکہ اس پر عمل کیا لیکن ابن الزہرہ جو ان کے بہت بعد امام ہوئے ان کے قول کا اعتبار ہے اور اس سے ترک جمعہ جائز ہو گیا۔ نیل کی یہ عبارت ہے۔

ان الترخیص عام لكل احد ترك ابن الزبير الجمعة وهو الامام اذ ذاك وعدم الالتكال

عليه من احد من الصحابة الخ

یہی صورت اور یہی تقریر حضرت عثمانؓ کے واقعہ میں جاری ہے، دونوں میں وجہ فرق کیا ہے۔ احادیث باب مہر کا اس وقت رد کر سکتی ہیں کہ صحیح ثابت ہوں اور اپنے مفہیم میں قطعی ہوں کسی تاویل صحیح کی محتمل نہ ہوں، یہاں ایسا نہیں ہے۔ الحاصل مذکور تقریر حدیث سے شوکانی کا تو ہم صحت حدیث اور تصور و تخیل عدم تخصیص اور رخصت عمومی وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ امام شافعیؒ نے حدیث عثمان اور مرسل عمر بن عبد العزیزؓ سے اپنی اصل و قانون کے مطابق استدلال کیا اور اس کو ماخوذ بقرار دیا ہے، پس وہ اعتراف من امام شافعی پر وارد نہیں کیا جاسکتا جس کو الامیر صنعانی نے۔ سبل السلام میں امام شافعیؒ پر وارد کرنا چاہتے ہیں۔

صحیح ابن خزیمہ قرون سے دنیا سے مفقود ہے ہاں اس کے باب التوحید کا وجود ہے۔ پس ایسی تصحیح پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا جو معدوم کتاب کی طرف نسبت کی جاتی ہے جب تک سند متصل سے تصحیح کا ثبوت نہ ہو۔ ملا وہ ازین تصحیح احادیث میں ابن خزیمہ کا تساہل مشہور ہے۔ چنانچہ لسان المیزان کی عبارت اس کی طرف مشیر ہے جہاں تقدم میں گزر چکی ہے۔

پھر شوکانی اور امیر صنعانی دونوں مسلک اہل بیت پر اور نہ فقہ میں ائمہ سنت کے طریق پر ہی بلکہ دونوں اس میں مضطرب ہیں۔ ان کے احوال کے معلوم کرنے کے لئے الاشفاق علی حکام

کے صفحہ ۷۵، ۷۶ کا مطالعہ ضروری ہے نیز ابرار الغنی اور تذکرۃ الراشد اور غیث الغمام علی الامام الکلام کا مطالعہ کرنا چاہئے نیز مقالات کوثری ملے گی بھی پڑھنا چاہئے تاکہ حقیقت حال ظاہر ہو۔ امیر صنعانی کا میلان رفض کی طرف ہے جس کا ثبوت تراویح کی بحث سے ہوتا ہے۔
ابوداؤد کی دوسری حدیث

حدثنا محمد بن طریف البجلي ثنا اسباط عن الاعمش عن عطاء قال صلى بنا يوم عيد في يوم جمعة اول النهار ثم رخصنا الى الجمعة فلم يخرج اليها فصلينا وحدا انا وكان بن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال اصحاب السنة لا هم نسائي کی روایت میں ہے

فاخر الخروج حتى تعالي النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى الخ
سند میں اسباط مطلقا وارد ہے۔ اس نام کے دو شخص ہیں۔ اور دونوں رجال ابوداؤد میں داخل ہیں ایک اسباط بن محمد القرشي دوسرے اسباط بن نصر الهمداني گو اسباط القرشي صحاح ستہ کے رجال میں داخل ہیں۔ چنانچہ میزان و تہذیب ظاہر ہے۔ لیکن کو فی محدثین اُن کو ضعیف کہتے ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ثقہ ہیں مگر ان میں ضعف بھی ہے۔ عبد اللہ بن المبارک سے جب الحسن بن عیسیٰ نے اسباط و ابن فضیل کے متعلق دریافت کیا تو خاموش ہو گئے۔ پھر چند یوم کے بعد ابن المبارک نے کہا اے حسن تمہارے دونوں اصحاب کو ہمارے اصحاب پسند نہیں کرتے ہیں۔ میزان و تہذیب کی عبارت حسب ذیل ہے۔

وثقہ ابن معین ثم قال والكونين يضعفونه رواها ابن العلاء عن يحيى وقال بن سعد ثقة فيه بعض الضعف وقال العقيلي وربهما يرمهم وقال حسن بن عيسى سألت ابن المبارك عن اسباط وابن فضيل فسكت فلما كان بعد ايام رأاني فقال الحسن صاحبك لا ادرى اصحابنا ويرضونهما۔ (میزان الاعتدال ص ۲۲)

ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے اور کو فی محدث اس کی تضعیف کرتے ہیں جس کو ابن عساکر نے یحییٰ سے روایت کیا ہے۔ ابن سعد نے کہا ثقہ ہے اس میں کچھ ضعف بھی ہے، عقیل نے کہا وہ بسا اوقات احادیث میں دھم کرتا ہے حسن بن عیسیٰ نے ابن المبارک سے اسباط اور ابن الفضیل کے بارے میں دریافت کیا تو ابن المبارک نے سکوت کیا پھر چند روز بعد مجھ کو دیکھ کر ابن المبارک نے کہا اے حسن! تمہارے دونوں اصحاب کو ہمارے اصحاب پسند نہیں کرتے، حافظ ابن حجر تہذیب میں نقل ہے

قلت قال الدوری عن ابن معین لیس بہ باس وكان یخطئ عن سفیان وقال الغلابی عن
ثقة والکوفیون یضعفونہ وقال البرقی عنہ الکوئیون یضعفونہ وهو عندنا ثبت فیما یروی
عن مطرف والشیبانی وقد سمعت انا منہ وقال العقیلی ربہا یرحم فی الشیء وقال العجلی
لا باس بہ وقال ابن سعد کان ثقة صدوقا الا ان فیہ بعض الضعف الخ (تہذیب ص ۱۷۱)
(میں کہتا ہوں اور دوری نے ابن معین سے روایت کیا کہ ان میں کچھ حرج نہیں لیکن سفیان سے ثقہ
کی وہ ثقہ ہیں اور کوفہ کے محدث ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور برقی نے ابن معین سے روایت کیا کہ کوفی ان
کی تضعیف کرتے ہیں اور وہ ہمارے نزدیک ان روایتوں سے ثبت ہیں جن کو مطرف اور شیبانی سے
روایت کرتے ہیں۔ اور میں نے ان سے احادیث سنی ہیں عقلی کہتے ہیں کہ بسا اوقات بعض احادیث
میں وہم کرتے تھے۔ عجل نے کہا لا باس بہ ہیں اور ابن سعد نے کہا ثقہ صدوق ہیں لیکن ان میں کچھ ضعف
بھی ہے) ان عبارتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اسباط میں محمد القرشی مختلف فیہ ہیں تو ان کی روایات میں
وہم وخطا کا پایا جانا ممکن ہے کہ یہ دونوں وصف ان میں تھے ضعف بھی ان میں ہے۔ کوفہ واسے
ان کو ضعیف ہی کہتے ہیں۔ پھر ایسی روایت سے جمع کی فرضیت قطعہ کیسے ساقط کی جاسکتی ہے
میرے نزدیک مذکورہ سند ابی داؤد میں اسباط بن محمد القرشی ہیں جو اعمش سے روایت کرتے
ہیں۔ وہ سب اسباط بن نصر ہیں۔ وہ بھی مختلف فیہ ہیں بلکہ اکثر محدثین ان کی تضعیف کرتے ہیں تہذیب
میں ہے۔

قال حرب قلت لاحمد کیف حدیثہ قال ما ادری وکانہ ضعفہ وقال ابوہ تہ
سمعت ابانعمیر یضعفہ وقال احادیثہ علمیتہ سقط مقلوب الاسانید وقال
النسائی لیس بالقوی قلت خلق لہ البخاری حدیثا فی الاستسقاء وقد وصلہ الامام
احمد والبیہقی فی السنن الکبیر ووجدت منکر وضعفہ فی التعلیق وسیاقی
فی ترجمۃ مسلم النکاح والی زرعۃ علیہ اخراجہ لحدیث اسباط ہذا قال الباجی
فی الضعفاء روی احادیث لا یتابع علیہا عن سماک بن حرب وقال بن معین لیس
بشیء وقال موقہ ثقہ وقال موسیٰ بن ہارون لم یکن بہ باس الخ تہذیب ص ۱۷۱
(محدث حرب نے کہا میں نے امام احمد سے دریافت کیا کہ اسباط کی حدیث کیسی ہے تو کہا میں
نہیں جانتا گویا انھوں نے اس کو ضعیف کہا۔ ابوحاتم نے کہا میں نے ابو نعیم سے سنا وہ اسباط کو کہتے تھے
اور کہا ان کی احادیث عامیہ ساقطہ مقلوب الاسانید ہیں۔ نسائی نے کہا قوی نہیں ہیں باب استسقاء

میں امام بخاری نے ان کی ایک حدیث تعلیقاً ذکر کی ہے۔ جس کو امام احمداد دہی نے موصولاً روایت کیا ہے وہ حدیث منکر ہے جس کی وضاحت میں نے تعلیق میں کی ہے۔ امام مسلم کے ترجمہ میں آ رہا ہے کہ محدث ابو ذر عہ نے امام مسلم پر اعتراض دالکار کیا کہ اس اسباط کی حدیث کی تخریج انھوں نے اپنی صحیح میں کیوں کی۔ سامی نے کتاب الضعاف میں بیان کیا ہے کہ سماک بن حرب سے جتنی احادیث اسباط نے روایت کی ہیں ان پر کوئی ان کا.... متابع نہیں ہے۔ ابن معین نے کہا اسباط حدیث میں کچھ نہیں اور ایک مرتبہ کہا ثقہ ہیں۔ موسیٰ بن ہارون نے کہا اسباط میں کچھ حرج نہیں۔

حدیث کی سند میں دونوں میں کوئی بھی حدیث کو صحیح کہہ دینا صحیح نہیں ہے، پھر اعمش بدس ہیں جو عنعنہ سے روایت کرتے ہیں اور بدس کی روایت بذریعہ عن معتبر نہیں، باوجودیکہ ابن خزمیہ تصحیح احادیث میں متساہل مشہور ہیں، چنانچہ ماسبق میں لسان المیزان کی عبارت ان کے بارے میں گزر چکی ہے اس روایت کو رد کر دیتے ہیں جس میں اعمش نے عنعنہ کیا ہو۔

علاوہ ازیں مذکورہ روایت پوری حدیث نہیں ہے بلکہ نسائی کی حدیث میں بطریق عبد الحمید بن جعفر عن وہب بن کیسان قالوا لزوج حتی تعالیٰ النہار ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين۔ بلکہ روایت میں یہ لفظ ہیں۔ ابن الزبیر نے پڑھائی ہے تو آنحضرتؐ کے زمانہ مبارک میں آنحضرتؐ عید کی جس طرح اور جس وقت پڑھتے تھے اس کے خلاف ہے۔ نیز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریق کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابن الزبیر نے نماز عید کے لئے نکلنے کو اتنا مؤخر کیا کہ دن بہت چڑھ گیا۔ پھر نکلے اور پہلے خطبہ پڑھا اور خطبہ طویل کر دیا یہ تینوں امر سنت رسول اور ابی بکر و عمر اور حضرت عثمان کے خلاف ہیں۔ آپ عید کی نماز سویرے اور جلداد افرماتے تھے۔ خطبہ کو نماز عید سے مؤخر کرتے تھے، خطبہ بہت طویل نہ دیتے تھے تو اس فعل و عمل سے جو سنت کے خلاف ہے فرضیت طعیہ کو جو کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ کیجے ماقط کیا جاسکتا ہے اور عمومی فرضیت ثابۃ کی تفصیل اس فعل سے کی جاسکتی ہے وہ بھی ایسی حالت میں کہ مخالفین کے نزدیک انحال صحابہ محبت نہیں ہیں اور ان سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں کیا جاسکتا وہ بھی عبداللہ بن الزبیر کے فعل سے جو خلفاء راشدین کے زمانہ سے بہت دور کے امام ہیں وہ بھی ایسی صورت میں کہ ان سے جو روایت اس بارے میں مروی ہیں ان میں اضطراب ہے۔ یا للعجب ع

کہاں چھوٹی ہے ہمت کس جگہ جی ہار بیٹھے ہیں۔

نیل میں شوکانی نے یہ تو فرما دیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قول سے آنحضرت کے قول کی تخصیص نہیں ہو سکتی مگر فعل ابن الزبیر سے سقوط فرضیت جمعہ کے قائل ہو گئے۔ الترخیص عام لکل احد قوت ابن الزبیر للجمعة وهو الامام اذ ذاك (نیل) اس کے ثبوت کی ضرورت ہے کہ ابن الزبیر نے جمعہ یا ظہر کی نماز کو چھوڑا بھی یا نہیں، صرف دعویٰ سے کامیابی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن الزبیر نے جو دو رکعت پڑھائی ہے وہ جمعہ کی نماز ہو جس پر قرآن شامہ ہیں۔ اول یہ کہ نماز کھیلے بہت دیر میں مکان سے نکلے۔ پہلے تک کہ دن بہت چڑھ گیا۔

”اخوالخروج حتی تعالی النہار“ روایت میں موجود ہے، دوسری روایت میں بکروا کا لفظ موجود ہے جس کے معنی قبل الزوال کے ہیں۔ ابن جریر کی روایت میں ہے فجمعہا جمیعاً فصلاھا رکعتین بکرة الم۔ دونوں نمازوں کو انھوں نے جمع کر دیا اور زوال سے پہلے دونوں کو پڑھا یعنی دونوں کو دو رکعتوں میں ادا کر دیا جس کے معنی یہ ہیں کہ عید کی نماز کا تداخل جمعہ کی نماز میں کر دیا، دونوں نمازوں کے لئے دو ہی رکعتیں پڑھیں اس پر اور کچھ زیادہ نہیں کیا، ایک نماز کو دوسری نماز میں مدغم کر دیا، اسی بنا پر عید کی نماز کے لئے نکلنے میں تاخیر کی۔ دوسرے دونوں رکعتوں کے ادا کرنے سے پہلے خطبہ پڑھا، پھر دو رکعت نماز پڑھائی۔ ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى رکعتین الم پھر نکلے اور طویل خطبہ پڑھا پھر منبر سے اتر کر دو رکعت نماز پڑھائی، عید کی نماز میں خطبہ بعد نماز ہوتا ہے جو سنت متواتر ہے اور جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے جس پر تواتر ہے اسی تواتر کے مطابق حضرت ابن الزبیر نے خطبہ نماز سے مقدم کیا اور جمعہ کی نماز پڑھی اور عید کی نماز اسی میں داخل سمجھ لی۔ تیسرے ابن جریر کی روایت میں ہے فجمعہا فصلاً صدار رکعتین، دونوں کو جمع کر دیا اور دونوں کے لئے دو رکعت پڑھیں۔

ان جملہ امور سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ حضرت ابن الزبیر نے جمعہ کی نماز پڑھی عید کی نماز مستقبل طور پر نہیں پڑھی بلکہ جمعہ کی نماز میں اسے داخل سمجھ لیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید کی نماز کو جمعہ کی نماز کی وجہ سے ساقط سمجھ لیا گیا یہ انکا اجتہاد ہے دوسرے مجتہد پر حقیت نہیں ہو سکتا اور اگر بالفرض عید کی نماز پڑھی جس میں خطبہ کو مقدم کر دیا اور سنت کے خلاف بہت تاخیر کر کے نماز پڑھی تو ابن الزبیر کا جیسے شخص سے بسا بعید معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر و عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے طریق کو چھوڑ کر بنی امیہ کی سنت پر گامزن ہوں جہاں خطبہ وغیرہ میں تقدیم و تاخیر ہوتی تھی جن کے ابن الزبیر مخالف تھے۔ ع۔

ناطقہ سسر بگم بال ہے اسے کیا کہئے۔

جمعہ کی نماز قبل الزوال کے جواز کے بعض حضرات قائل ہیں اور احادیث سے اشتہار کرتے ہیں۔ مگر ہم ہمارے نزدیک براہین و دلائل حدیثیہ کے اعتبار سے یہ جواز بہت ہی ضعیف و کمزور ہے اور قبل زوال نماز جمعہ نہیں ہوتی، مگر حضرت ابن الزبیرؓ کے فعل مذکور کو اس پر محمول کیا جائے تو امر مستبعد نہیں ہے کہ حضرت ابن الزبیرؓ بھی جواز نماز جمعہ کے قبل الزوال کے قائل ہوں جمعہ کی نماز پڑھی جو فرض مستقل اور قطعی ہے اور عید کی نماز ساقط کر دی اور جمعہ کی نماز کو اس کے قائم مقام سمجھ لیا اور اس پر اکتفا کیا کہ عید کی نماز فرض نہیں ہے۔ بلکہ واجب یا سنت یا بقول ابن حزم قطعی ہے۔ اگر جمعہ کے روز نہ پڑھی جائے تو ابن الزبیرؓ کے نزدیک چنداں مضائقہ نہیں ہے۔ احادیث میں انا جمعون کے موجود ہوتے ہوئے کہ ہم تو جمعہ کی نماز ادا کریں گے حضرت ابن الزبیرؓ کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی مخالفت کر سکتے تھے۔ آنحضرتؐ تو جمعہ کی نماز پڑھیں اور ابن الزبیرؓ نہ پڑھیں پھر خلیفہ کہلانہ کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں۔

ایں خیال ست و محال ست و جنوں۔

خلاف رسول کی نسبت ابن الزبیرؓ کی طرف نہیں کجا سکتی۔ لہذا ماننا چاہئے کہ یہ ابن الزبیرؓ کی نماز جمعہ کی نماز تھی۔ عید کی نماز نہ تھی۔

حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد اصحاب السنۃ کہ ابن الزبیرؓ نے سنت پر عمل کیا، اسکے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو انھوں نے خطبہ پڑھا یہ سنت کے مطابق عمل کیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہے بعد کو نماز بھی عمل شوارث ہے کہ تقدیم خطبہ نماز جمعہ پر موجب یہ احتمال ہے تو پھر ایسے محتمل کلام سے سقوط جمعہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کہ مشہور قاعدہ ہے لذلک الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال زانی عن الدلیل استدلال کو باطل کر دیتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت ابن الزبیرؓ نے جمعہ کی نماز پڑھی عید کی نماز نہیں پڑھی یا اسکو اسی میں مدغم کر دیا۔ ورنہ اصحاب السنۃ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ عید میں تقدیم خطبہ سنت نہیں ہے، جمعہ کی نماز انا جمعون ہوتے ہوئے نہ پڑھنا سنت نہیں ہے، زوال سے قبل تعالیٰ التہار کے بعد بہت تاخیر کر کے عید کی نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ عید و جمعہ دونوں نمازوں کو جمع کرنا سنت نہیں ہے پھر کیسے ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ اصحاب السنۃ سنت کے مطابق عمل کیا، یہاں تو ابن الزبیرؓ کا فعل سنت متوارفہ کے خلاف ہے اصحاب السنۃ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

علاوہ ازیں نسائی کی سند روایت میں عبد الحمید ابن جعفر واقع ہے، سفیان ثوری اس کو

ضعیف کہتے ہیں، نسائی نے کتاب الضعفاء میں کہا ہے لیس بالقوی قوی نہیں ہیں۔
 علی بن المدینی کہتے ہیں۔ قدری ہے۔ انہوں نے متہم بالقدر قرار دیا ہے، یحییٰ بن سعید سے
 بھی ایک روایت تضعیف کی سر دی ہے۔ ابو حاتم کا قول ہے کہ یہ احتجاج کے قابل نہیں ہے
 لا یجتہ بہ۔ اگرچہ عبد الحمید کی بعض روایات کی تخریج امام مسلم نے اپنی صحیح میں کی ہے اور سنن
 ابوسعید کے رجال میں داخل ہے۔ چنانچہ تہذیب المسالک ۶ میں اقوال مذکورہ منقول ہیں۔ میزان الاعتدال
 میں حافظ ذہبی ناقل ہیں۔

وقد نقم علیہ الثوری خروجہ مع محمد بن عبد اللہ وقال ابو حاتم لا یجتہ بہ
 وقیل کان یرمی بالقدر فالثی اعلم۔ نعم قال علی بن المدینی کان یقول بالقدر وکان
 عندنا ثقة وقال وکان سفیان یضعفہ انتہی۔ میزان مسالک ۶

محمد بن عبد اللہ کے ساتھ ان کے خروج پر سفیان ثوری نے غیب لگایا اور برا سمجھا، ابو حاتم
 نے کہا یہ محبت کے قابل نہیں۔ متہم بالقدر ہیں۔ علی بن المدینی نے کہا کہ قدر کے قائل تھے، ہمارے
 نزدیک ثقہ ہیں، سفیان ثوری ان کو ضعیف کہتے اور تضعیف کرتے ہیں، پس اس بنا پر ان کی
 حدیث محبت کے درجہ سے گری ہوئی ہے۔ خصوصاً ایک فرض قطعی کے ساقط کرنے میں ایسی
 روایت بطریق اولیٰ قابل احتجاج نہ ہوگی۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں جو زیادتی ہے کہ ابن الزبیر
 نے یہ کہا کہ میں نے حضرت عمرؓ کو اسی طرح دیکھا ہے قابل احتجاج نہیں ہے اس لئے کہ عبد الحمید
 بن جعفر اس طریق میں بھی موجود ہیں۔ نیز اگر یہ فعل حضرت عمرؓ کا مشہور و معروف ہوتا تو ابن الزبیر
 کے فعل پر لوگ معترض نہ ہوتے اور انکار نہ کرتے، حالانکہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس کا
 انکار کر دیا۔

احباب وقارئین توجہ فرمائیں

مفتی عبدالواحد میموریل اکیڈمی نے مفتی مرحوم کی سوانح حیات مدون کرنے کا فیصلہ کیا ہے
 مدین ماہنامہ دارالعلوم دیوبند مفتی مرحوم کے تلامذہ، ہم عصر ساتھیوں، رشتہ داروں اور متعلقین سے گزارش ہے کہ اگر ان
 کے پاس اس سلسلے میں کسی قسم کا مواد ہو تو ارسال فرمائیں ہم شکریہ کے ساتھ متعلقہ مواد لوٹا دیں گے، پتہ ذیل پر
 ابوظالم کریں، مفتی عبدالشکور کاشمیری مدرسہ نصرت العلوم محلہ فاروق گنج نزد گھنٹہ گھر۔ گوجرانوالہ
 منجانب :- (مولانا) زاہد الراشدی، (مولانا) قاضی حمید اللہ (سرپرست)، احمد حسین زبید (جنرل سیکریٹری)
 اور عہدیداران مفتی عبدالواحد میموریل اکیڈمی۔ دفتر جامع مسجد شیرالوالہ باغ۔ گوجرانوالہ

قرآن حکیم اور جدید سائنس

ایک حقیقت پسندانہ اہم تبصرہ

از جناب کرم الدین حسنا مقیم حال جلدہ

تمہید! زیر تبصرہ کتابچہ مشہور فرانسیسی ڈاکٹر جناب مورس بکائی صاحب کے ایک لکچر کا اردو ترجمہ ہے۔ جو بات اس میں نیز ڈاکٹر صاحب کی ضخیم کتاب "بائبل قرآن اور سائنس" (جو انگریزی اور اردو میں بھی دستیاب ہے) میں احقر کو خصوصاً کھٹکی دہ اُن کا یہ خیال ہے کہ مفسرین قرآن سائنس سے ناواقفیت کی بنا پر قرآن مجید کی تکوینی آیات کی صحیح اور شافی تفسیر نہ کر سکے۔ یہ خیال انتہائی غلط اور منجملہ فتن قرب قیامت کے ایک فتنہ ہے، جس سے اس لکچر کے مترجم صاحب سب سے پہلے متاثر ہوئے اور ان کے علاوہ نہ معلوم کتنے مسلمانوں کا ذہن اس کتابچہ نیز کتاب سے بگڑا ہوگا۔ اس لئے بطور تبلیغ اس زیر تریاق یعنی تبصرہ ذیل سپرد قلم کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ قارئین کرام توجہ سے مطالعہ فرمائیں گے۔ اور اپنے اہل تعلق کو بھی اس کے مندرجات پر مطلع ہونے کا موقع دیکر باجور ہوں گے اس تبصرہ میں ڈاکٹر صاحب یا مترجم صاحب کی باتیں نمبر وار بحوالہ صفحہ شروع میں آئے اور سیدھے وادین (Inverted commas) تبصرہ کے درمیان لکھ کر ان پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

(۱) صفحہ ۲: ایک عیسائی ہونے کے باوجود ڈاکٹر بکائی نے قرآن مجید کا معروضی مطالعہ کر کے ایسے حقائق دریافت کئے ہیں جن کی تصدیق جدید سائنس نے کر دی ہے، جو علمی پس ماندگی اور سائنسی علوم سے ناواقفیت کی بنا پر ہمارے مسلمان مفسرین (قدیم ہوں یا جدید) کی نظروں سے اوجھل رہے۔ قدیم مفسرین میں صحابہ کرامؓ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، جن کے لئے "علمی پس ماندگی" کا قائل ہونا بڑی مذموم جسارت اور بدعتیہ گی ہے، خصوصاً جب کہ علم سے مراد مشرقاً "علم دین" ہی لیا جاتا ہے کیونکہ وہی درختہ الانبیاء ہے۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں:

علم بود حبسز جہلم عاشقی   مابقی تلبیس ابلیس شقی! —
علم دین فشرآن و فقہ و حدیث   ہر کہ خزانہ غیز ازین گرو و خبیث

پھر مشہور حدیث "تکھیر غسل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے زاید از دس سال بعد تک بھی، جب کہ خَلَقَ الْإِنْسَانَ كَلَمًا يَتَمَتُّتُ الْأَرْضَ جِئِي آيَتِيں بھی نازل ہو چکی تھیں۔ علم النبات (BOTANY) کے ایک معمولی سے مسئلہ یعنی نباتات میں جنسیات کے وجود (SEX IN PLANTS) اور مصنوعی بار آوری (ARTIFICIAL-POLLINATING) سے بھی ناواقف تھے تاہم اس سے آپ کے کارنصبی (دعوت و تبلیغ اسلام) میں ذرہ برابر نقص لازم نہیں آتا نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ قرآن مجید کی ہر آیت کی صحیح تفسیر پر قادر تھے جیسکہ تَعْرَافَ عَلَيْنَا بَيَانُكُمُ سے ظاہر ہے۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن کی کسی بھی آیت کی صحیح اور بقدر ضرورت قابل فہم تفسیر کرنے کے لئے علوم جدیدہ سے واقفیت ضروری نہیں۔

(۲) صفحہ ۴۔ مصنف کے نزدیک قرآن میں بعض ایسے حقائق بھی ہیں جنہیں ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھا گیا ہے کیونکہ انسانی علم خدا تعالیٰ کے علم کے سامنے بہر حال محدود ہے۔ اور شاید آئندہ چل کر مئی خلائی اور سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مصنف نے اکثر قرآنی حقائق (متعلقہ تخلیق کائنات) سمجھ لئے ہیں، اس طور پر کہ ان کے خیال سے سائنس سے ان کی تصدیق ہو جاتی ہے (ان کے خیال سے اس لئے کہا کہ احقر کے نزدیک بعض حقائق کی موجودہ سائنس پر پوری تطبیق نہیں ہوتی)، اور انہوں نے مان لیا ہے کہ قرآن حضور کا کلام نہیں ہو سکتا، ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ان پر واضح ہو گئی ہے کہ برخلاف قرآن کے بائبل سائنس کی کسوٹی پر کھری نہیں اترتی اس تحقیق کا جو انہوں نے غیر معمولی لگن کے ساتھ کی، بڑا مقتضایہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے مگر اس لکچر کے وقت تک وہ مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے جس سے قرآن پاک کی ان آیتوں کی تفسیر آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكُتْكَ وَكَلَّمَهُمُ الْغَمَزَاتِ وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ عَلَىٰ شَيْءٍ فَيَكُونُوا لَأَكْفَارًا يَمْنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ واصل ایمان لانے کے اسباب و وجوہ میں بڑا دخل توفیق الہی ہی کو ہے، اور کچھ ضروری نہیں کہ وہ قرآن کے بیان کردہ ایسے جملہ حقائق کو علوم جدیدہ پر پورے طور سے منطبق کر دینے پر بھی متحقق ہو سکے۔ البتہ ہمیں ان کو توفیق دے جانے کی دعا کرنا چاہئے۔ (بجائے ڈاکٹر صاحب مسلمان ہو چکے ہیں جس کا علم احقر کو اس تبصرہ لکھنے کے بعد ہوا)۔

(۳) صفحہ ۵۔ یہ لکچر قرآن کو سمجھنے کی ایک نئی بہت اور تفسیر کے ایک نئے پہلو سے ہمیں آگاہ کرتا ہے اسے نقطہ آغاز سمجھ کر آگے بڑھا جاسکتا ہے۔ اگر ایک غیر مسلم سائنس دان پہلی بار قرآن کا مطالعہ کر کے

یہ حقائق دریافت کر سکتا ہے تو ہمارے اپنے علماء اور سائنسدان ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ۱۰
 جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا، آیات قرآنی کی صحیح تفسیر اس نئی جہت اور اس نئے پہلو پر منحصر نہیں،
 اس لئے یہ چیز غیر ضروری ہے۔ پھر یہ کام کوئی ایسا شخص نہیں کر سکتا جو محض عالم ہو یا نر سائنسدان
 بلکہ وہی کر سکتا ہے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ میں بھی اعلیٰ درجہ کی مہارت رکھتا ہو۔
 جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا مگر خصوصی کوشش کے نتیجہ میں کوئی ایسا عالم تیار بھی کر لیا جائے تو تفسیر
 بالرائے کی وعید جو احادیث میں آئی ہے اسے اس قسم کی تفسیریں کرنے سے مانع ہوگی۔ جیسی ڈاکٹر صاحب
 نے کی ہیں یا تجویز فرمائی ہیں (مثلاً سِتَّةَ اَيَّامٍ کو چھ اوقات سمجھنا، آسمان سے مراد زمین کے علاوہ
 عالم بالا یعنی ستاروں سیاروں اور کہکشائوں کا مجموعہ لینا۔ سات کے عدد کو جو آسمانوں اور ایک
 سورۃ میں (مطابق حدیث) زمینوں کے لئے بھی آیا ہے۔ محض علامت جمع سمجھ کر بہت سے آسمانوں
 اور زمینوں کے وجود کا قائل ہونا۔ لفظاً مَوْسِعُونَ کا ترجمہ محض سائنسی نظریہ سے مطابقت پیدا کرنے
 کے لئے بچانے، وسیع القدرت کے پھیلانے والے مکرنا، کیونکہ سائنسی نظریہ کے مطابق کائنات
 برابر چلتی جا رہی ہے۔ آیت ۲۳ سُوْرَةُ الْحَمْدِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ..... اِلَّا بِسُلْطٰنِ
 سے خلائی تسخیر کا اشارہ نکالنا۔ آسمان دنیا سے مراد نظام شمسی لینا۔ مَا بَيْنَهُمَا (زمین اور آسمان
 کے درمیان) ایک طرح کے مادے کے پل مراد لینا جو باضابطہ فلکیاتی نظاموں سے باہر ہیں (Cosmic
 EXTRA-GALACTIC MATERIAL)۔ یہ دھواں کی طرح قرآن میں کواکب سے مراد ستارے ہیں
 نباتات میں جنسیات کے وجود کی بنا پر لفظ ازواج سے زرد مادہ کے جوڑے مراد لینا حالانکہ اس کے معنی
 مقابل قسموں کے ہیں۔ سائنس کے نظریہ "زندگی کی ابتداء پانی میں ہوئی" کو قرآن کی آیت ہم نے
 پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا کے مترادف سمجھا۔ وغیرہ وغیرہ، اور اگر بالفرض اس نے تفسیر بالرائے کی
 وعید کے علی الرغم اس قسم کی آیتوں کی تفسیروں کو ڈاکٹر صاحب کی طرح کھینچ تان کر علوم جدیدہ پر منطبق
 کر بھی دیا تو ان کو بچنے والے کتنے مسلمان مل سکیں گے؟ یقیناً عوام تو اس کو پڑھ کر گمراہ ہی ہوں گے
 کیونکہ وہ اس کو تو سمجھ نہ سکیں گے اور صحیح اور عام فہم تفسیر ان کے سامنے نہ ہوگی اس لئے یہ بھی ممکن ہے۔
 کہ وہ تفسیر پڑھنے ہی سے ہمیشہ کے لئے کنارہ کش ہو جائیں اور طرح طرح کی گمراہیوں اور غلط فہمیوں میں
 مبتلا رہیں۔ غرض مترجم صاحب کی تجویز نہ قابل عمل ہے نہ مفید، بلکہ موجودہ لادینی ماحول میں سخت مضر بھی
 ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ساری کائنات کو، جس کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا، صرف
 سحابیہ (NEBULA) سے بنا ہوا ثابت کر دیا، اور یہ نہیں بتلایا کہ وہ سحابیہ اتنی مقدار میں کہاں سے نکلتا

جس سے یہ خطرہ کچھ بعد از امکان نہیں کہ قاری کہیں مادہ کو قدیم نہ سمجھنے لگے۔ پس سلامتی اسی میں ہے کہ ہمارے علماء اور سائنس دان آیاتِ قرآنی کی تفاسیر کو علومِ جدیدہ پر منطبق کرنے کی خطرناک کوشش نہ کریں۔ آگے چل کر احقر اس کوشش کی خرابیاں انشاء اللہ بتلائے گا۔

(۴) صفحہ ۵۔ کیا دوسرے علوم و فنون کی طرح قرآن کو دریافت کرنے کا شرف بھی مغرب کو حاصل ہونے والا ہے؟ "قرآن کو دریافت کرنے" کا مطلب اگر مترجم صاحب کے نزدیک اس کی تکوینی آیات کو علومِ جدیدہ کے عین مطابق ثابت کرنا ہی ہے تو یہ کام اہل مغرب ہی کو کرنے دیجئے، شاید وہ اس تحقیق سے اسلام کے قریب آسکیں، لیکن مسلمانوں کو ایسا کرنا مناسب نہیں۔ کیونکہ اول تو یہ تطبیق پورے طور سے ممکن نہ ہوگی جیسے حقیقت آسمان، مستقر شمس، پیدائش حیات فی المساء، پیدائش جبال وغیرہ میں قرآنی آیات کا مفہوم متعلقہ سائنسی تفصیلات کی طرف مشیر نہیں۔ اور اگر کھینچ تان کر دونوں میں تطبیق پیدا کر بھی دی گئی تو عوام کے لئے ایسی تفاسیر ناقابلِ فہم ہو گئی۔ اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، مفسر اور گمراہ کن بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرا ایسا کرنا قطعی بے ضرورت بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی آیتوں سے علومِ جدیدہ کی تعلیم تو مقصود ہے نہیں اور جس مقصد کے لئے اُن کا نزول ہوا ہے وہ ان کی معمولی تفاسیر سے (جو ڈاکٹر صاحب کے نزدیک نا کافی اور غلط ہیں) بھی بخوبی حاصل ہے، پھر ایک دشوار اور پرخطر راہ میں قدم رکھنے سے کیا فائدہ؟ اگر یہ کہا جائے کہ سائنسی معلومات سے خدا کی عظمت و قدرت کا زیادہ انکشاف ہو کر ایمان و یقین میں ترقی ہوتی ہے، تو یہ بات نظری طور پر تو درست معلوم ہوتی ہے لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سائنس دان خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں، جس کی وجہ غیر خدا پرستانہ ماحول، جذبہ خدا پرستی سے خالی اساتذہ اور لادینی تعلیمات پر مشتمل کتابیں ہیں۔ بھلا جو طلباء اسکولوں اور کالجوں میں یہ پڑھیں کہ ہمارے بزرگ بندہ تھے وہ تخلیقِ آدم کے قرآنی قصہ پر کیسے ایمان لائیں گے؟ جو یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی سورج اربوں سال موجودہ حالت پر باقی رہے گا وہ کیسے قیامت کو قریب سمجھ سکتے ہیں؟ جو لوگ پہاڑوں کو زمین کے بالائی پوست (CRUST) کے ٹھنڈا ہونے پر سکڑنے کے نتیجہ میں بنا ہوا سمجھیں اُن کی سمجھ میں یہ بات کیونکر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر زمین کی میٹھی بنایا ہے تاکہ وہ ہمیں لیکر لے نہ گئے؟

میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو علومِ جدیدہ نہ پڑھنے چاہئیں، نہیں بلکہ حتیٰ الامکان دیندارانہ ماحول میں خوب پڑھے جائیں، لیکن قرآن مجید کی موجودہ تفاسیر کی تصحیح کے لئے نہیں،

یا اس کی طویل سائنسی تشریح و تفصیل؛ اول الذکر کی تصدیق صرف مشاہدہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ سورج تیز روشنی اور مجلسا دینے والی گرمی پہونچانے میں بھرپور ہوتے چراغ کی مانند ہے اور چاند ٹکی اور ٹھنڈی روشنی دیتا ہے اس لئے اسے نورانی کہنا ہی مناسب ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اپنے خالق کے وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ان کے متعلق آخر الذکر یعنی سائنسی تشریحات کو لیجئے تو پہلے تو مخاطب کو یہ بتلانا پڑے گا کہ تخلیق کائنات سے قبل فضاء بسیط سماویہ (NEBULA) سے پڑتی جو دھوئیں سے مشابہ ایک چیز تھی جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں کے ذرات ملے ہوئے تھے جو متحرک اور ناقابل تصور درجہ حرارت پر تھے۔ کسی حادثہ یا دھماکے کے نتیجہ میں اس سماویہ سیس انشعاق پیدا ہوا جس سے وہ لاتعداد ستاروں کے مجموعوں (GALAXIES) میں منقسم ہو گیا۔ ان میں سے ایک مجموعہ میں ہمارا سورج بھی ہے جس کا کچھ حصہ ٹوٹ کر آٹھ یا نو ستارے بن گئے جو مختلف مداروں میں مختلف چال سے سورج کے گرد گھومنے لگے۔ ان ستاروں میں ایک ہماری زمین بھی ہے۔ پھر زمین سے ایک ٹکڑا علیحدہ ہو کر چاند یا مٹی سیارہ بن کر زمین کے گرد ساڑھے انتیس دن میں اوسطاً دو لاکھ چالیس ہزار میل کے فاصلہ پر رہ کر ایک چکر پورا کرنے والا ہوا۔ زمین سے سورج بلحاظ وزن تین لاکھ گنا اور بلحاظ حجم تقریباً تیرہ لاکھ گنا ہے۔ اندرونی احتراق کے نتیجہ میں جو اس میں برابر ہوتا رہتا ہے، اس سے تیز روشنی اور گرمی خارج ہوتی رہتی ہے۔ اس لئے اس کو سراج و تاب کہنا مناسب ہوا۔ اور چاند چونکہ خود روشن نہیں بلکہ سورج کی روشنی جو اس پر پڑتی ہے اسی کو زمین کی طرف منعکس کرتا ہے یعنی اس کی روشنی سورج سے مستعار ہے اس لئے اسے صرف نورانی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر اگر مخاطب یہ سوالات پیش کرے کہ سماویہ، سورج اور زمین میں مذکورہ حوادث کیوں واقع ہوئے؟ جب زمین سورج کا ہی ٹکڑا تھی تو اس میں اندرونی احتراق کی خاصیت سورج والی کیوں باقی نہ رہی۔ یا جب چاند زمین کا ہی ایک ٹکڑا تھا تو اس میں زمین کے خواص مثلاً گرہ ہوا، باد، باران، نباتات و حیوانات وغیرہ کیوں نہ پیدا ہوئے وغیرہ؟ کچھ یقین نہیں کہ اس قسم کے سوالات و مشکلات جو اس تشریح کے متعلق پیدا ہوں گے۔ سائنس سے امن کے جوابات شافی مل سکیں گے اور بالآخر ایک منصف سائنسداں بھی کہنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی چاہا اور زبان حال سے

ہرچہ وانا کنت کنت ناداں : نیک بعد از حشر الی بسیار
کامداتی ہو گا۔ اب ڈاکٹر صاحب اور قارئین کرام خود فیصلہ کریں کہ کیا سائنسی تشریح و تفہیم جو
سیدھی سادی اور صحیح تفہیم کے مقابلہ میں بہتر سمجھی جانے کی وجہ میں بھی مستحق ہے؟ پھر بات

بھی کچھ بے وزن نہیں کہ بعض سائنسی نظریات جن کی بنیاد ظن و تخمین پر ہوتی ہے کبھی غلط ثابت ہوتے ہیں یا کم از کم ان کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے مثلاً یہ نظریہ کہ چاند زمین کا ٹکڑا ہے مشکوک ہو گیا ہے کیونکہ چاند کی بعض چٹانیں (جو وہاں پہنچنے پر دستیاب ہوئی ہیں) طبقاتی جانچ کرنے پر زمین کی چٹانوں سے زیادہ پرانی ثابت ہوئی ہیں۔ ایسی صورت میں سائنسی معلومات پر مبنی بعض آیتوں کی تشریح و تفہیم کو عام تفاسیر سے بہتر تو کجا اپنی جگہ صحیح بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔

دوسری مثال ملاحظہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتے ہیں یا دن کو رات پر سے اتار لیتے ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو رات دن کا تو اترے جس سے اللہ تعالیٰ کے وسیع القدرت ہونے اور اس کی توحید پر دلالت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان آیتوں کی سائنسی تشریح و تفہیم کی جائے تو مخاطب کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کمرۂ زمین (جس کا گیند کی طرح تقریباً آٹھ ہزار میل قطر کا ایک کروی جسم ہونا اس نے تسلیم کر لیا ہو) کا نصف حصہ ہمیشہ سورج کے سامنے رہتا ہے اور وہاں دن اور دوسری طرف نصف حصہ میں رات ہوتی ہے۔ پھر اس کو یہ بتلانا پڑے گا کہ کمرۂ زمین اپنے محور پر ایک دن رات یعنی چوبیس گھنٹہ میں ایک چکر لگاتا ہے جس سے روشن حصہ تاریکی میں اور تاریک حصہ روشنی میں آتا رہتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹنا یا دن کو رات پر سے اتار لینا فرماتے ہیں۔ اس پر اگر مخاطب یہ سوال کرے کہ زمین کی محوری گردش کی وجہ کیا ہے اور اس گردش کی رفتار اتنی ہی کیوں ہے کہ چوبیس گھنٹہ میں ایک چکر پورا ہو؟ تو پھر سائنسدان کو یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چاہا۔

تیسری مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑھ جاتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑھ جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہر شخص کو مشاہد ہے۔ سائنس اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ زمین اپنے بیضاوی مدار میں سورج سے تقریباً ۹ کروڑ پچتیس لاکھ میل کے فاصلہ پر رہتے ہوئے ایک سال (۳۶۵ دنوں) میں ایک چکر لگاتی ہے۔ یہ گردش اس کی محوری گردش مذکورہ بالا کے علاوہ ہے۔ پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کا محور سطح مدار پر عموداً واقع نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ۶۶ درجہ کا زاویہ بناتا ہے، نیز یہ جھکاؤ ہمیشہ ایک ہی سمت میں رہتا ہے جس کے نتیجہ میں سورج کی شعاعیں کبھی خط استوا پر سیدھی پڑتی ہیں کبھی خط سرطان پر اور کبھی خط جدی پر جس سے دن رات گھنٹے بڑھتے اور موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ توجیہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے اور اس میں بھی محور کے جھکاؤ کی کوئی وجہ سائنس سوا اس کے

نہیں بتا سکتا کہ خدا نے ہی جھکار کھا ہے۔

ایک اور مثال لیجئے۔ سورۃ رحمن آیت ۱۹، ۲۰ میں ہے ”اُسی نے دو دریاؤں کو (صورۃ) ملا دیا کہ باہم ملے ہوئے ہیں (مگر حقیقتاً) ان دونوں کے درمیان ایک حجاب (قدرتی) ہے کہ دونوں کے پانی اپنے رنگ اور ذائقہ کے ساتھ الگ الگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے میں داخل ہونے کیلئے) بڑھ نہیں سکتے“ یہ کیفیت دونوں کے سنگم پر یا کسی دریا کے سمندر میں گرنے کے مقام پر مشاہدہ سے ہر شخص کو معلوم ہو جاتی ہے اور غور و فکر کرنے والے باسان اس سے اللہ تعالیٰ کی عجیب و عظیم قدرت اور توحید پر استدلال کر سکتے ہیں۔ سائنسی معلومات کے اعتبار سے یہ حجاب یا برزخ ”سطحی تناؤ“ (SURFACE TENSION) کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جس کو آج کل سائنس سے ناواقف لوگ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور سمجھنے والوں کو بھی یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ پانی میں یہ خاصیت اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے۔

اس مختصر تبصرہ میں گنجائش نہیں ورنہ میں ہر کوئی آیت کے متعلق یہ دکھاتا کہ اس کی جو تفسیر ممتاز مفسرین (خصوصاً حضرت تھانویؒ) نے کی ہے وہی اس کے مقصد نزول کے اعتبار سے بہترین اور ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے باسانی قابل فہم ہے اور سائنسی معلومات سے اس کی بہتر تشریح و تفہیم نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایسی تشریح و تفہیم زمانہ نزول قرآن میں تو بھی کے لئے ناقابل فہم تھی اور آج بھی غیر سائنسدانوں یعنی عوام کے لئے ایسی ہی ہے۔

اور یہ تو ان سائنسی معلومات کا ذکر ہے جن کی طرف قرآنی آیات میں اشارے ملتے ہیں مگر بعض آیات کو تو سائنسی نظریات و انکشافات پر منطبق کرنا بالکل ہی غلط ہے۔ مثلاً قرآن سے ہر شے میں زوادہ کے جوڑوں کا وجود ثابت کرنا، زندگی کا آغاز پانی سے ہوا سمجھنا وغیرہ) جن کی کچھ تفصیل نمبر (۳) میں اوپر آچکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ آخر میں میں یہ بھی عرض کروں کہ سائنس سے بعض مظاہر قدرت کی توجیہ بیشک ہوتی ہے۔ لیکن جیسے مٹھائی کھانے کے خواہشمند کو اُس کے بنانے کا طریقہ معلوم کرنے کے درپے ہونا بیکار ہے۔ اسی طرح قرآنی آیتوں کی بقدر ضرورت صحیح تفاسیر کے لئے اُن توجیہات میں پڑنا غیر ضروری ہے خصوصاً جبکہ وہ عام فہم بھی نہ ہوں۔ البتہ تسبیح اسلام میں ان سے مدد لی جاسکتی ہے۔

صفحہ ۱۰۔ اگر ہم قرآن مجید کی پُرانی تفاسیر کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ باوجودیکہ وہ تمام اصحاب تفسیر اپنے اپنے زمانہ میں علم و دانش میں بہت ممتاز گردانے جاتے تھے، لیکن ان آیات کے معانی سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ جو تفسیریں ایسی آیات کی اسلاف نے کی ہیں وہ کافی

ہیں، پس وہ ناکام قطعی نہیں رہے۔ اگر ان کو ناکام سمجھا جائے تو نکامی کا یہ سلسلہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔

(۸) صفحہ ۱۱: ایک عام اور اوسط درجہ کے سائنس دان کے لئے جس نے ان مضامین پر کوئی غور کیا ریسرچ (RESEARCH) نہیں کی یا تفصیص حاصل نہیں کی، جن کی تفصیل قرآن میں دی گئی ہے، قرآن کی ان متعلقہ آیات کا مفہوم سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی تمام آیات قرآنی کو سمجھنے کیلئے آج بھی ضروری ہے کہ ایک شخص کے پاس علم کا مکمل انسائیکلو پیڈیا ہو جس کے ذریعہ وہ علم کی ہر شاخ پر حاوی ہو سکتا ہو۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی آیات کی معمولی عام فہم تفسیریں ہی کافی ہیں جن سے وہ مقصد پورا ہو جائے جس کے لئے وہ نازل فرمائی گئی ہیں۔ اگر سائنسی تفسیر میں مقصود ہو تو ہرگز ایسی آیات کا نزول عرب کے انہی لوگوں پر نہ فرمایا جاتا یقیناً کسی سے ایسی بات کہنا جس کا مطلب زائد از ہزار سال بعد سمجھ میں آنے والا ہو، ایک فعل عبث بلکہ نادانی ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت کہتے ہیں۔

(۹) صفحہ ۱۱: قرآن مجید میں بعض ایسے بیانات کی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہیں جدید سائنس ابھی تک ثابت نہیں کر سکی، تاہم اب تک اس سلسلہ میں جو شواہد دستیاب ہوئے ہیں، وہ سائنس دانوں کو ان کی امکانی صداقت باور کرانے کے لئے کافی ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ دوسری مثال قرآن مجید میں موجود بیان ہے کہ کائنات میں اور کہیں ہماری طرح کی زمینیں یا دنیائیں بھی موجود ہیں۔ احقر کے مطالعہ قرآن کی حد تک کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کا یہ مطلب ہو کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا، اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب (بائبل قرآن اور سائنس) میں تین حوالے دئے ہیں: آیت غافر ۵۷، آیت ۵۳، سورہ طہ اور آیت ۵۵، سورہ نور، ہر ایک کا تفسیری ترجمہ حسب ذیل ہے:۔

آیت غافر ۵۷: سورہ انبیاء اور ہم نے پانی سے (نباتات ہی کو نہیں بلکہ) ہر جاندار کو بنایا ہے (خواہ عددًا خواہ بقاؤ، خواہ بواسطہ یا بلا واسطہ، جیسا دوسری آیت میں ہے، وَمَا أَنزَلْنَا إِلَهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَارُهُ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ)

آیت ۵۳: سورہ طہ: اور آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے اقسام مختلفہ کے نباتات پیدا کئے۔

آیت ۵۴ سورہ نوریہ اور اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو بڑی ہویا بھری ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا۔

ان تینوں آیتوں میں سے کوئی بھی اس نظریہ کی تصدیق نہیں کرتی کہ ”زندگی کا آغاز پانی سے ہوا“ خصوصاً جبکہ سائنس کا نظریہ یہ بھی ہے کہ جو حیات پہلی بار پانی میں پیدا ہوتی تھی وہی دائماً ہر جاندار پھر میں جاری و ساری ہے۔ یہیں کھینچ تان کر مطابقت پیدا کرنا دوسری بات ہے۔
 رہی دوسری مثال تو قرآن میں صرف ایک جگہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی دسات پیدا کرنا آیا ہے جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہماری دنیا کی طرح آباد ہیں۔ البتہ رب العالمین سے ان کے دنیا میں ہونے کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے، اگر عالم کے معنی ہماری دنیا جیسی دنیا یا جانے جو کہ مفسرین نے نہیں لیا، اور سائنس سے بھی ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ بہر حال ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہاں ہیں اور کیسی ہیں، جتنا قرآن نے بتلایا اسی پر ایمان لانا کافی ہے۔

(۱۰) صفحہ ۱۵: ہم قرآن کے ایسے بیانات کا جائزہ لیں گے جو آج محض سائنس کی صداقتوں کو ظاہر کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ پچھلے زمانہ میں ان سے جو مطلب اخذ کیا جاتا تھا وہ یا تو عام قسم کا ہوتا تھا یا پھر سرے سے ان بیانات کو ناقابل فہم خیال کیا جاتا تھا۔ قرآن کا کوئی بیان مجسّم تشابہات کے ایسا نہیں ہے جو واضح المراد نہ ہو، اسی لئے جبکہ جبکہ قرآن کو کتاب واضح کہا گیا ہے۔ پس جو مطلب کسی بیان کا پچھلے زمانہ میں اخذ کیا جاتا تھا (جسے آپ عام قسم کا کہتے ہیں) وہی کافی ہے، البتہ اس کی تفصیلات ناقابل فہم ہو سکتی ہیں مگر ان کے درپے ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے۔ اس بات پر ایمان لانے میں کیا پریشانی ہے؟ لیکن اگر آپ یہ جاننے کے درپے ہوں کہ کس چال سے چل رہا ہے، کیسے رائج پر چل رہا ہے۔ اس کا مستقر کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ پریشانی آپ خود پیدا کر رہے ہیں۔ اور غلطی سے ان تفصیلات کو آیت کی صحیح تفسیر سمجھ کر بلاوجہ اسلاف کی معاذ اللہ قہیل بھی کر رہے ہیں۔“ (۱۱) صفحہ ۱۸: جدید مفسرین کے نزدیک (ستۃ ایام) ایام سے مراد طویل ادوار یا زمانے ہیں نہ کہ محض چوبیس گھنٹوں پر مشتمل عام دن۔ یہ جدید مفسرین کا قیاس اور ایک غیر ضروری جڑت ہے۔ بجلا جو خدا کن کہہ کر ہی کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہو وہ چھ دن کی مقدار وقت یعنی ۱۴۰ گھنٹہ میں زمین و آسمان وغیرہ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آیت ۵ سورہ حسہ سورہ میں اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں: آپ فرمادیں گے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو (باوجود اس کی اتنی بڑی وسعت کے) دو روز (کی مقدار وقت) میں پیدا کر دیا؟ اس سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ ایام سے مراد معمولی چوبیس گھنٹے کے دن ہی ہیں نہ کہ طویل المدت ادوار، کیونکہ اول الذکر میں اظہار عظمت قدرت زیادہ ہے۔

(۱۲) صفحہ ۱۹-آیت ۲۱ سورۃ انبیاء کی تفسیر ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اور آج کل کے تجدد پسند مفسرین (مثلاً مولانا مودودیؒ) نے بھی اختیار کی ہے یعنی "کیا ان کافروں کو یہ علم نہیں کہ آسمان اور زمین (پہلے) ایک دوسرے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے دونوں کو علیحدہ کر دیا؟" نامناسب اور غیر منطقیانہ ہے نامناسب تو یوں کہ جو چیز زائد از ہزار سال بعد اہل سائنس کو معلوم ہوئی کہ ہماری کائنات کا مادہ ایک ہی ہے یعنی "سحابیہ" یا "NEBULA" اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے یا نہیں جانتے، معاذ اللہ بالکل بیجا ہے۔ کافر تو درکنار مسلمان بھی نہ صرف اس وقت کے بلکہ آج چودہ سو سال بعد تک کے بھی اس بات کو ایسے یقین کے ساتھ نہیں جانتے جس کو دیکھنا کہہ سکیں۔ اور غیر منطقیانہ یوں ہے کہ جب آسمان اور زمین بنے ہی نہ تھے اس وقت یہ کہنا کہ دونوں ملے ہوئے تھے صحیح نہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ کرتے اور بچا ہے پہلے ملے ہوئے تھے (روٹی کی شکل میں) پھر علیحدہ کئے گئے یا کہے کہ خون اور پاخانہ پہلے ملے ہوئے تھے (روٹی کی شکل میں) پھر علیحدہ علیحدہ کئے گئے۔ ظاہر ہے کہ اظہار مدعا کا یہ طریقہ بلکہ غیر منطقی بلکہ یہودہ ہے، تو کیا ڈاکٹر صاحب اور دوسرے اس قسم کے مفسرین اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ ایسی یہودگی کی امید کرتے ہیں؟ وَمَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ مُبَحَّانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ !

در اصل اس قسم کے مفسرین نے رَفَعُوا اور فَتَقُوا کے مناسب معنی اختیار کرنے میں ٹھوکر کھائی رَفَعُوا کے معنی ملانا اور جوڑنا بھی ہیں اور بند کرنا بھی۔ اسی طرح فَتَقُوا کے معنی علیحدہ کرنا بھی ہیں اور کھول دینا بھی۔ یہاں دوسرے معانی اختیار کرنا ہی مناسب ہے، اور آیت کی صحیح تفسیر جو قرآن کے مخابین اولین کے لئے بھی قابل فہم تھی اور آج ہمارے لئے بھی، یہ ہے ۱۔ (بقیہ ص ۲۳)

۱۷ سورۃ ق آیت ۲۵ میں فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ کے بارے میں مَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ بھی آیا ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ چھ دن کی مقدار وقت میں ہی پیدا کیا نہ کہ چھ ادوار میں جو کہ سائنسدانوں کے نزدیک کروڑوں سال پر پھیلے ہوتے ہیں کیونکہ کسی کام کو مدت طویلہ میں انجام دینے میں تکان کا احتمال عادتہ نہیں ہوتا۔

مدارس عربیہ اور ان کا نصاب تعلیم

از مولانا محمد ابوبکر غازی پوری

سائنس اور ٹکنالوجی کی زبردست ترقی نے آج ہمارے سامنے بہت سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ مسائل اتنے گونا گوں ہیں کہ ہر شخص حیران و پریشان رہے کہ ان مسائل سے آخر نمشا کیوں کر بچے؟ اہل علم اور ارباب دانش اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ابھی تک زندگی کی موجودہ دشواریوں کا بنیادی تعلق اقتصادیات سے بھی ہے اور تعلیم سے بھی عقائد اور مذہب سے بھی ہے اور صنعت و حرفت سے بھی، ان دشواریوں کا خاطر خواہ حل سامنے نہیں آ رہا ہے۔

ان گونا گوں مسائل میں سے جن کی طرف میں اشارہ کیا ہے مدارس عربیہ کے موجودہ تعلیمی نظام اور تعلیمی نصاب کا بھی مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کو موجودہ تعلیمی طریقہ اور ذریعہ تعلیم نصاب سے سخت اختلاف ہے، ان کے نزدیک یہ طریقہ تعلیم بھی قابل غور ہے اور جو اس وقت ان مدارس میں نصاب پڑھا جاتا ہے اس پر بھی انھیں سخت اعتراض ہے۔

کچھ لوگ ہیں جن کے نزدیک نہ طریقہ تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور نہ یہ نصاب جس کا کوئی نام درس نظامی ہے اس میں کسی قابل لحاظ تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نصاب اپنے اندر آج بھی وہی صلاحیت رکھتا ہے جو صلاحیت اس میں کل تھی، علم میں دیرینہ اور استعداد میں پہلی اور علمی صلاحیت میں بڑا ہی نصاب سے پیدا ہوتا رہا ہے اور کئی وجوہات ہیں کہ جو نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کیلئے مفید تھا اس کی یہ فادیت آج نہ ہو۔

یہ دعویٰ ہی گروہ خاص ہیں اور ان کے اظہار میں شبہ کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہے جس کے پیش نظر وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ تصور و عقل کی کام

مدارس عربیہ کی خیر خواہی اور ان طلبہ کی خیر خواہی ہے جو ان مدارس میں تعلیمی زندگی گزارتے ہیں۔
ابھی چند روز پہلے دارالعلوم دیوبند کے نمائندہ اجتماع میں جس میں ارباب علم اہل دین اور
ذمہ داران مدارس عربیہ کی بڑی تعداد شریک تھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا، اور دارالعلوم کے بعض
ذمہ داران سائنہ نے اس سلسلہ میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا اور بڑے پرجوش انداز میں تبدیلی نصاب
پر گفتگو کر کے ذمہ داران مدارس عربیہ سے گزارش کی کہ وہ اس بارے میں اپنی اپنی رائے سے مطلع
کریں۔

دارالعلوم دیوبند ایک ایسا مرکز ہے جس سے ہندوستان کے بیشتر مدارس عربیہ ذہنی و علمی ربط
رکھتے ہیں، اسی مرکز سے ان مدارس کو آب حیات ملتا ہے۔ اس مرکز کے ہی ڈھانچے میں یہ مدارس ڈھلے
ہوتے ہیں اور ان سب مدارس میں دیوبندی کا نصاب تعلیم اور وہیں کا طرز تعلیم رائج ہے۔ اگر دیوبند
کے اس مرکز سے تبدیلی نصاب اور طریقہ تعلیم میں تغیر کی اولاد بلند ہوتی ہے، تو اس آواز سے ان مدارس
کا تاثر ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہ ان مدارس کیلئے مرکز سے کٹ کر زندگی گزارنا دشوار ہوگا۔

اس لئے میرا اپنا خیال ہے کہ دارالعلوم کو اس سلسلہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے
اگر صرف یہ ایک مدرسہ کی بات ہوتی تو تشویش کی کوئی وجہ نہ تھی لیکن یہ ہندوستان کے سارے ہی
مدارس کا مسئلہ ہے اور دیوبند ان کا مرکز ہے یہاں کی کسی بھی آواز کی صدائے بازگشت ان
مدارس میں سنائی دے گی۔ اس لئے ضرورت ہے کہ پوری سنجیدگی اور کامل مقابلت سے اس مسئلہ
پر غور کیا جائے، جوش سے زیادہ ہوش کا یہ مقام ہے، اور تبدیلی نصاب پر غور کرنے سے پہلے
ان مدارس کی تعلیمی سرگرمیوں اور ان کی کارکردگیوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جہاں درس
نظامی کے علاوہ دوسرا نصاب پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس سے پڑھ کر فارغ ہونے والے فضلاہ کی
علمی صلاحیتوں کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ وہ کہاں تک قوم و ملت کو اپنے وجود سے مستفید
کر رہے ہیں۔ یہ نئے نصاب ان طلبہ میں علمی و ادبی اور تدریسی و تعلیمی صلاحیت کہاں تک پیدا کر رہے
ہیں، ان نصابہائے تعلیم سے افراد سازی کا کام کیا پڑا ہے نصاب اور پڑانے طرز تعلیم سے عمومی طریقہ
پرانجام پارہا ہے؟ تعلیم کے ان گوشوں پر نگاہ رکھنا ضروری ہے، اور بلا کسی غرض و تعصب کے
نہایت ہوشمند کے ساتھ ان دونوں ہی قسم کے نصاب کا جائزہ لینا اور ان کی تاثیر و عمل کو پرکھنا ضروری
ہے نئے اور پڑانے طریقہ تعلیم دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھنا یہ ہے کہ فی الواقع ہمارے مدارس اور
ان مدارس کی طلبہ کیلئے کونسا طرز مفید ہو سکتا ہے۔

نیز اس پر بھی نگاہ رکھنی بہت ضروری ہے کہ جن صلاحیتوں کے نمود پختگی کا تعلق مشق و تمرین یا مدرس کی محنت و سعی سے ہے اس کو ہم نصاب تعلیم یا طرز تعلیم سے نہ جوڑیں، مثال کے طور پر عربی کتبوں کہ لوگوں کو عام شراکت سے کہ درسی نظامی میں جو ادب عربی و انشاء کا حصہ ہے ان کے طلبہ میں عربی میں لکھنے اور بولنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے بعض لوگوں کو لغۃ الیمین، مقامات حریری، دیوان متنبی، حماسہ وغیرہ کتابوں پر سخت اعتراض ہے، اور جن مدارس میں یہ کتابیں داخل نصاب ہیں ہندوستان کا ایک حلقہ ان پر زبردست تنقید کرتا ہے، اور اس کی زبان پر موردی ادب اور تقلیدی ادب جیسے طعن آمیز کلمات آتے رہتے ہیں۔

لیکن میں عرض کروں گا کہ اس اعتراض میں کوئی جان نہیں ہے، اس لئے کہ کسی بھی زبان میں لکھنے بولنے کا تمام تر دار و مدار مشق و تمرین پر ہے، علمی و ادبی لیاقت اور گیرائی و گہرائی سے اس کا تعلق ہونے کے برابر ہے، ایک شخص جس کی علمی صلاحیت کمزور ہے، ادب و زبان میں اس کا کوئی امتیازی مقام نہیں، لیکن محض مشق و تمرین کی وجہ سے اس کے اندر بولنے اور لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی ماہر فن کی تربیت میں رہ کر اس میدان کا وہ ایک ممتاز فرد بن جاتا ہے، اپنا بیس سالہ تجربہ یہ ہے کہ ادب و انشاء کی اس صلاحیت کا تعلق نصاب تعلیم یا طرز تعلیم سے قطعاً نہیں ہے، نہ مقامات اور دیوان متنبی اس کو اس میدان میں آگے بڑھنے سے مانع ہیں اور طہ حسین اور احمد امین اور مجددین اویار کی کتابوں کے پڑھ لینے سے ادب و انشاء کی یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، اگر طالب علم میں ذوق ہے اس کی مشق، تمرین جاری ہے اور کسی صاحب ذوق کی اس کو صحبت میسر آگئی ہے۔ تو وہ بلا تکلف لکھنے بولنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے گا، مگر یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ جن کے اندر لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے وہ صاحب ذوق عربی کے ارب بھی ہوں۔ اور قدیم عرب کے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کا بھی ان میں سلیقہ پیدا ہو گیا ہو، وہ قرآن و حدیث کے لسانی رموز کے ادراک شناس بھی ہوں اور ان کو زبان و ادب کی فنی مہارت و استعداد بھی حاصل ہو گئی ہو۔

یہ صلاحیت و استعداد اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو انھیں مقامات حریری اور دیوان متنبی اور حماسہ اور سب سے متعلقہ سے پیدا ہوگی، طرح طرح کی جو آج کل ادبی کتابیں وجود میں آگئی ہیں۔ تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ ان سے فائدہ اتنا نہیں جتنا نقصان ہے۔

آپ ان مدارس کا اور ان مدارس کے فضلاء کا جہاں نصاب قدیم کے خلاف علم بغاوت بلند ہے اور جہاں مقامات حریری اور دیوان متنبی کا نام لینا ہی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ گہری نظر سے جائزہ

لے لیجئے آپ کو اندازہ ہو گا کہ اس نئے نصاب کی کارکردگی کیسا ہے، ان کی ادبی صلاحیت جن کان بدار میں بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، عجیب بات ہے کہ جو چیز محض مشق و تمرین سے متعلق تھی لوگوں نے اس کا پیوند نصاب کی کتابوں سے لگا دیا ہے۔

جن بزرگوں نے درس نظامی کو مدارس عربیہ کیلئے قبول کیا تھا ان کا مقصد ان علوم و فنون میں جن پر یہ درس نظامی مشتمل ہے۔ مہارت و رسوم پیدا کرنا بطور ذریعہ کے بھی تھا اور بطور مقصود کے بھی تھا، اس نصاب کا وہ حصہ جو دینیات پر مشتمل ہے اس حصہ میں کامل دستگاہ بہم پہنچانا تاکہ اس کے ذریعہ سے قرآن و حدیث میں کامل درک بعیرت پیدا ہو سکے یہ تو اصل مقصود تھا اور اس نصاب کا جو حصہ معقولات پر مشتمل ہے ان میں دستگاہ بہم پہنچانا یہ بطور ذریعہ کے تھا۔ اسلئے کہ ان علوم میں کامل دستگاہ بہم پہنچائے بغیر ہم تدریس و تحقیق کے علمی افادات سے استفادہ آسانی سے نہیں کر سکتے، اور یہ ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ جس کا الکار کوئی صاحب رائے جس کی نگاہ علوم اسلامیہ اور اس کی پوری تاریخ پر ہے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ابن حزم، ابن رشد، ابن تیمیہ، امام رازی، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ کی کتابوں سے کامل استفادہ وہی کر سکتا ہے، جو اس درس نظامی کا پڑھنے پڑھانے والا ہو گا اور اس کے معقولات کے حصہ کو بھی اس کے معقولات کے حصہ کی طرح ہم مفہم کرنے والا ہو گا۔ ان اکابر کی تحقیقات اور ان کی عملی نگارشات سے استفادہ طلبہ اور ائمہ امین کی کتابوں کا پڑھنے والا یا الغوا واضح یا اس جیسی معیار کی کتابوں کا پڑھنے والا یا جہد علم کلام کے عنوان سے جو موضوع سامنے آیا ہے اس پر لکھی جائزاتی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ منطق و فلسفہ اور قدیم علم کلام کے مباحث موجودہ زمانہ میں بیکار ہو چکے ہیں اگرچہ یہ بات سراسر غلط ہے آج جس منطق و فلسفہ سے ہم... بھاگ رہے ہیں۔ یورپ اسکی طرف کامل یکسوئی سے متوجہ ہے اور انھیں کتابوں کو پڑھکر ہمارے ہی ہتھیار سے مسلح ہو کر ہم پر حملہ کر رہا ہے اور ہم اپنے انھیں ہتھیاروں کو اتار کر پھینکنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور بجائے اس کے ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے کہ ہم نے ان ہتھیاروں کا استعمال ہی نہیں سیکھا ہے اور اپنے اندر اتنی قوت پیدا نہیں کی ہے کہ ہم ان کا بوجھ برداشت کریں۔ سرے سے ہم ان ہتھیاروں کی افادیت ہی کے منکر ہیں۔ بہر حال اگر یہ بات تھوڑی دیر کے لئے تسلیم بھی کر لی جائے کہ منطق و فلسفہ یا علم کلام کی پرانی کتابیں یا فقہ کی کنز الدقائق اور شریعت کا یہ حصہ یا یاقوت کی مقالات حریری اور منشی جیسی کتابیں عصری مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔ اور ان سے

جو ناکرہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے کرم ہمارے سلسلے ان مدارس میں سے کسی ایک بھی مدرسہ کو سلسلے لائے جہاں یہ نصاب قدیم نہیں پڑھایا جاتا ہے اور بتلائے کی اس مدرسہ کے فضلاء میں سے کتنے ہیں جن کی علمی صلاحیت کا حق اعتبار ہے۔

آج مدارس عربیہ کو اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے، کیا یہ جدید نصاب والے مدارس اساتذہ کی فراہمی کا کام انجام دے رہے ہیں، حدیث و تفسیر پڑھانے والے ان مدارس سے کتنے پیدا ہو رہے ہیں، نہ جانے دیکھئے حدیث و تفسیر و فقہ کو، ادب عربی کے سلسلے میں مرض ہے کہ ان مدارس کے فضلاء میں عربی ادب ہی کی تدبیریں کی کتنی صلاحیت ہوتی ہے، کتابوں کے سمجھنے اور سمجھانے کی استعداد ان میں کتنی ہوا کرتی ہے۔ ذرا غور سے جائزہ لیجئے اور انصاف سے فیصلہ کیجئے تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔

اساتذہ و مدرسین خواہ کتنی ہی قلیل تعداد میں پیدا ہو رہے ہوں یہ انہیں مدارس میں پیدا ہوتے ہیں جو اپنے اسی پڑانے نصاب کو گلے سے لگاتے ہوئے ہیں، افراد سازی بھی نصاب کر رہا ہے۔ صلاحیت اسی نصاب سے پیدا ہوتی رہی ہے اور اب بھی اسی نصاب سے پیدا ہو رہی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ علمی انخطاط عام ہے، اور یہ انخطاط ہر جگہ ہے ذوق و شوق جو طلبہ میں پہلے تھا۔ اب نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق نصاب سے ہرگز نہیں ہے، اس لئے آپ کوئی تدبیر اس انخطاط کو ختم کرنے کیلئے کر سکیں تو ضرور کیجئے اور یہی کام کرنے کا ہے، نصاب کی تبدیلی سے اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ طلبہ کی علمی و ادبی صلاحیت میں وہ انقلاب برپا کر دے گا تو یہ محض خواب ہے دماغی و خیالی تصور ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تبدیلی نصاب سے یہ تو ضرور ہوگا کہ جو کچھ بھی افراد تیار ہوتے ہیں اور جتنی بھی استعداد بنتی ہے یہ سلسلہ بھی رک جائے گا، لیکن اس کا کوئی ثمرہ طیب نہ حاصل ہو سکے گا۔ آج جو دو چار پڑھنے پڑھانے والے مل بھی جاتے ہیں کل انکا بھی پایا نہ شور ہو گا۔ اور چاہے تلاش کرنے سے دو چار عربی و اردو کچھ انشاں آپ کو مل جائیں، لیکن شمس علمی صلاحیت کے افراد کا ملنا دشوار ہو گا، اور اہل علم میں محدث، فقیہ، مفسر اور دوسرے علوم اسلامیہ کے ماہرین کا المناک فقدان ہو گا۔

مدارس عربیہ کا مصلح نظر کبھی یہ بھی نہیں رہا ہے کہ ان میں پڑھ پڑھانے والے علوم کسب و معاش کا ذریعہ بنائے جائیں۔ اگر کسی کے ذہن میں خلا خواستہ یہ تصور ان مدارس کیلئے ابھر رہا ہے تو غلط ہے۔ یہ ان مدارس کے مقصد اصلی کے بالکل خلاف ہے، ان مدارس کا مقصد ایسے افراد کا

پیدا کرنا ہے جن کی زندگی کا مقصد دین و علم دین کی خدمت ہو، اور جو اسلام کی عملی زندگی کا نمونہ ہوں تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور کلمہ حق کی آواز پورے عالم میں گونج جائے۔

اگر یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے تو ان مدارس کے لئے ہماری ہر کوشش لایینی اور بلا وجہ ہے۔ نصاب کی تبدیلی ان مدارس کا اصلی مسئلہ آج نہیں ہے، بلکہ ان مدارس کی اصل دشواری یہ ہے کہ جس مقصد کیلئے ان مدارس کو قائم کیا گیا تھا آج یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ دین کی فضا ان مدارس سے غائب ہے۔ دینی شعور و دینی بیداری اور عمل کا جذبہ شریعت کے ساتھ کامل ربط اختیار اور خدا ترسی تو اضع اور للہیت جو ان مدارس کے فیض یافتوں کے امتیازی اوصاف تھے، یہ اوصاف آج ان مدارس کے طلبہ میں نہیں پیدا ہوتے ہیں اس مرض کا علاج دھونڈنا ہے اور یہی کام اصل میں کرنے کا ہے۔

(بقیہ مسئلہ کام) کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین (پہلے) بند تھے (یعنی نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی اور نہ زمین سے کچھ نباتات اگتی تھی، اسی کو بند ہونا فرما دیا چنانچہ ایسا وقت اب بھی کبھی کبھی کہیں آجاتا ہے، اور بعض خطے تو ایسے بھی زمین پر ہوں گے، جہاں نہ کبھی بارش ہوتی ہو نہ نباتات اگتی ہو) پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا کہ آسمان سے بارش ہونے لگی اور زمین سے نباتات اُگنے لگی۔ پس فشق یعنی کھلنا تو امر شاہد ہے اور رتقی یعنی بند ہونا جو فی الحال ہوتا ہے وہ بھی مشاہد ہے، اور جوابدائی تھادہ دلیل عقل سے اُس وقت بھی خصوصاً اہل عرب کی، کہ ریگستان ہے۔ سمجھ میں آسکتا تھا، اور ہمارے زمانہ میں تو معلوم جدیدہ اس کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ کمرہ زمین بننے کے بہت عرصہ بعد بارش ہونے اور نباتات اُگنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور اَوَّلَ الَّذِیْنَ (یعنی کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے؟) میں دیکھنا مشاہدہ اور استدلال عقلی اور نقلی سب کو شامل ہے یعنی معلوم کر لینے کو خواہ وہ کسی بھی ذریعہ سے ہو۔ (بیان القرآن۔ خط کشیدہ جلد کا اضافہ احتقر نے کیا ہے)

حضرت مولانا تھانویؒ نے ذیلی فوائد میں یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ رتق و فشق کی یہ تفسیر در مشور میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے اور یہی ایسی ہے جو اس زمانہ کے لوگوں کی سمجھ میں آسکتی تھی۔

(بقیہ اگلے شمارے میں)

دوسری قسط، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفہیم القرآن

ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

از مولانا جمیل الرحمن پوناب گدھی

علم تفسیر کی چوتھی شرط میں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں: تعیین مبہم، اجمال کی تفصیل، سبب زول اور نسخ۔ ان سب کی قدرے تفصیل اس طرح ہے کہ اگر کسی مبہم آیت کی تعیین اور اجمال کی تفصیل مطلوب ہو تو سب سے پہلے خود قرآن سے مدد لی جائے۔ کیونکہ

القرآن یفسر بعضہ بعضاً قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے۔

ہاں اگر کسی محل آیت کی تشریح قرآنی آیات نہیں کرتی ہیں تو سنت نبوی کا سہارا لیا جائیگا

ثلاً قرآن مجید طہارت کے سلسلے میں بیان کرتا ہے

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
اور اگر تم ناپاک ہو تو خوب پاک ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضا ر حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو۔ (الاب ۷)

لمستم کی تعیین مراد میں علماء کرام کا شدید اختلاف ہے ایک گروہ تو ملاست سے محض بدن چھونا مراد لیتا ہے۔ اس نے اپنے استدلال میں کہا کہ جب تک کسی لفظ کے حقیقی معنی مراد لینے میں تنواری نہ ہو مجازی معنی کی طرف جانا درست نہیں۔ اور یہاں حقیقی معنی لینے میں کوئی حذر نہیں ہے اور دوسرے گروہ نے ملاست سے مباشرت مراد لی ہے اس نے اپنے استدلال میں قرآن کے طریقہ بیان اور اسلوبِ اداسے مدد لی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کا وزن دشوہر کے تعلقات بیان کرنے میں ایک خاص اسلوب ہے کہ وہ ان مواقع پر تفصیل سے کام نہیں لیتا۔ مثلاً آیام صیفی میں

بہامت سے منع کرنا منظور تھا تو فرمایا گیا۔

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ

طہور کے احکام میں ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ

مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ (البقرة)

عورتوں سے بحالت حیض الگ رہو۔

اگر تم عورتوں کو ان کے چھونے سے قبل طلاق
دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

یہاں لفظ لمس سے مراد مباشرت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

اور اگر تم نے ان کے چھونے سے پہلے ہی طلاق

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

وَقَدْ فُرِضَتْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَخُصِفَ

مَا فُرِضَتْ لَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ (البقرة)

دیدہ ہے اور تم ان کا مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو
جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا دیدو۔ مگر

ہاں اس وقت نہیں جب کہ یہ عورتیں معاف کر دیں،

؎ ؎ ؎ ؎ ؎

اس جگہ بھی لمس سے مراد مباشرت ہے۔ اسی طرح عدت کے بیان میں ہے۔

اے مومنو! تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

فَمِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

کے بعد اگر تم ان کو چھونے سے قبل طلاق دیدو

تو ان کے ذمہ تمہارا سے لئے عدت نہیں ہے۔

(احزاب)

اس آیت میں بھی لمس سے مراد مباشرت ہے۔ کیونکہ عدت استبراء رحم کیلئے ہوتی ہے۔ عدم
مباشرت کی صورت میں استبراء کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔

ان آیتوں میں جو مضامین بیان کئے گئے ہیں ان کے طرز اور اسلوب بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ
زیر بحث آیت لمستم النساء میں لمس سے مراد محض چھونا نہیں ہے۔ بلکہ مباشرت مراد ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں اقامت صلوٰۃ کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی تفصیل سے قرآن
میں بحث نہیں کی گئی ہے۔

لہذا اب احادیث میں اس کی تفصیل تلاش کی جائے گی۔ احادیث کو جب دیکھا گیا تو معلوم
ہوا کہ صلوٰۃ، قیام، قرأت، رکوع، سجود اور تہجد کے ساتھ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے جس
کے کچھ شرائط بھی ہیں اور کچھ ارکان بھی۔

ایک مفسر کیلئے جہاں تعین مبہات اور اجمال کی تفصیل کا علم رکھنا ضروری ہے وہی مسند

نزول اور نسخ آیات کی حقیقت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ نزول قرآن کا سلسلہ ضرورت کے مطابق تھا جیسی ضرورت ہوتی گئی آستیں نازل ہوتی رہیں۔ بسا اوقات کوئی آیت کسی واقعہ کے تحت اتری۔ اگر اس واقعہ کو جانے بغیر متعلقہ آیت کی تفسیر کر دی جائے تو یہ تفسیر نامکمل رہے گی۔

بعض لوگوں نے نسخ کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ ایک آیت کے حکم کو دوسری آیت کے ذریعہ بالکل ختم کر دیا جائے، حالانکہ نسخ کا مفہوم اس سے عام ہے تخصیص عام یا تفصیل اجمال یہ سب اصطلاحاً نسخ ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ اعلام الموقعین ص ۲۹ میں لکھتے ہیں۔

مواد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ
رفع الحكم بجملة تارة وهو اصطلاح
التأخيرين ورفع دلالة العام والطلق و
الظاهر وغيرهما تارة اما بتخصيص او
تقييد او حمل مطلق على مقيد وتفسيره
وقينه حتى انهم فيسترون الاستثناء والشرط
والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة
الظاهر وبيان المراد فانسخ عندهم
وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك
اللفظ بل بامر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم
راى من ذلك ما لا يحصل و زال عنه
به اشكالات اوجها حمل كلامهم على
الاصطلاح الحادث التأخر،

نسخ اور منسوخ سے عام سلف کی مراد کبھی حکم کا
تمامہ مرفوع ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ متأخرین کی اصطلاح
ہے۔ اور کبھی نسخ سے مراد ہوتی ہے عام مطلق ظاہر
ذریعہ کے معنی مدلول کا رفع کر دینا۔ خواہ وہ تخصیص کے
ذریعہ ہو یا تقييد کے یا مطلق کو مقيد پر محمول کرنے
اور اس کی تفسیر و بیان کے ذریعہ یہاں تک کہ یہ
حضرات استثناء شرط اور صفت کو بھی نسخ کہہ
دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ دلالت ظاہر کے رفع اور بیان
مراد کو متضمن ہوتا ہے۔ پس نسخ ان کے نزدیک
اور ان کی زبان میں اس لفظ کے دوسرے مراد کا بیان
کر دینا ہے۔ اور غیر لفظ چاہیں بلکہ کبھی مراد کا بیان
کسی امر خارج سے بھی ہوتا ہے۔ جو شخص ان اصطلاح
کے کلام میں تامل کرے گا۔ اس کو اس میں غیر محدود
فوائد نظر آئیں گے۔ اور اس سے وہ اشکالات مٹائیں
ہو جائیں گے جو نسخ کو اصطلاح حادث و متاخرہ
محمول کر کے پیش کرتے ہیں۔

حافظ ابن قیمؒ کے متعلقان کردہ نسخ کے مفہوم سے معلوم ہوا کہ قرآن کی بعض آیات پر جب
نسخ کا لفظ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد از الہ نہیں ہوتا بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ منہ
آیت پر حکم دینے کی وجہ سے منہ وقت اس منہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے تھا

اب جبکہ حالات دو حکم میں۔ ان کے لئے حکم درست ہے۔ اس سے کسی ایک حکم کا قطعاً نسخہ ہو جائے
لزم نہیں آتا۔ بلکہ یہ تفصیل و تشریح میں کہاں دین کی دلیل ہے۔

تفسیر کیلئے پانچویں شرط

الخامس، معرفة الاجمال والتہیین
والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد
ودلالة الامر والنہی وما اشبه هذا
واخذوه من اصول الفقه

پانچویں شرط اجمال و تفصیل عموم خصوص،
مطلق و مقید اور امر و نہی کی دلالت اور جو کچھ
ان کے مشابہ ہو، ان کا جانا ہے۔ اور ان سب
کا اخذ اصول فقہ ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۱۷۱)

اس شرط کے ضمن میں بھی چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ جن کا حصول علم اصول فقہ پر موقوف ہے
اگر کوئی مسلمان اس علم سے آشنا ہو سکے بغیر تفسیر کے سمندر میں غواصی کرنے لگے تو اس کے ہاتھوں
میں موتیوں کے بجائے سنگریزے ہوں گے کیونکہ حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی دہائی
سے نوازا اور اس کی تشریح آپ کے قول و فعل نے کی۔ گویا قرآن و سنت دو ایسی چیزیں ہیں جو
پہلے اسلام کی مستحکم عمارت قائم ہے۔ فقہائے کرام معانی قرآن و سنت کے محقق ہیں اور اس کے سب سے
زیادہ جاننے والے ہیں۔ ان برگزیدہ نفوس نے اپنی زندگیاں صرف کر کے قرآن و حدیث سے
استنباط احکام کا قابلِ فخر کارنامہ انجام دیا۔ جس سے آیات احکام اور حدیث کے معانی محفوظ ہو گئے
اور ان کو اربابِ ہوس کے دست برد سے بچالیا۔ ان کی مساعی جمیلہ کے نتیجہ میں جو علم وجود میں آیا۔
وہ علم اصول فقہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان کی کوششوں اور ان کے مقرر کردہ اصول اور استنباط کردہ
مسائل سے نظر پھیرے اور ان کو حاصل کئے بغیر تفسیر قرآن کرنے بیٹھ جائے تو یہ تفسیر صحیح تفسیر
نہ ہوگی۔

فقہائے اسلام اور انکی مساعی جمیلہ پر مودودی رحمہ اللہ

مودودی صاحب فقہ کو نئے سہ سے ترتیب دینے پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔
”یہ بات تو سرسری نظر میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں مساعی جمیلہ
قریم طرز بیان و انداز ترتیب پر لکھے ہوئے ہیں اور ایسی زبان میں ہیں جس کی مدد سے“

باریکوں کو لب عمومادہ لوگ بھی اچھی طرح نہیں سمجھتے جو ان کتابوں کا درس دیتے ہیں (کچھ سطروں کے بعد آگے لکھتے ہیں) آخر قدیم طرز تدوین کوئی منصوص اور مشروع طرز تو نہ تھا کہ اس کی پابندی لازم اور اس سے تجاوز گناہ ہو۔ لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ قدیم فقہی کتابوں میں جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں ان میں زیادہ تر عام انسانی حالات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ان احکام کو نقطہ بلفظ لے کر ہر جگہ ہر معاملے پر بے تکلف جاری کر دینا اصلاً غلط ہے۔ ان کی صحیح تنفیذ موقوف ہے اس پر کہ ۔

اولاً جس اسلامی جماعت میں ان کو نافذ کیا جا رہا ہے اس کی اخلاقی تمدنی معاشرتی اور معاشی حالات کو پیش نظر رکھا جائے یہ بھی دیکھا جائے کہ ان کے اجتماعی عادات و خصائل اور رسم و رواج کسی قسم کے ہیں۔ وہ کس ماحول میں رہتے ہیں۔ اس ماحول کے ان پر کیا اثرات ہیں، ان کی سیرت اور ان کے معاملات میں اسلام کا اثر کس قدر قوی یا ضعیف ہے۔ سرور ان اثرات سے ان کی اسلامی خصائص میں کس قدر فرق واقع ہو رہا ہے اور عام تمدنی حالات سے معاملات کی فقہی حیثیت میں کیا تغیرات رونما ہوئے ہیں۔

ثانیاً ہر مقدمے کے مخصوص انفرادی حالات پر نظر رکھی جائے۔ فریقین کی سیرت، عمر، تعلیم، جسمانی حالات، معاشی و تمدنی حیثیت، گزشتہ ساری ساری خاندانی روایات اور ان کے طبقے کی عام حالت، سب پر نگاہ ڈال کر رائے قائم کی جائے کہ خاص جزئی معاملے میں ان پر قانون کا نفاذ کس طریقے سے کیا جائے جس سے قانون کا مقصد بھی ٹھیک ٹھیک پورا ہو جائے اور اصول قانون سے انحراف بھی نہ ہونے پائے۔

ان دونوں پہلوؤں کو نظر انداز کر کے اگر کوئی شخص فقہ کی کسی پرانی کتاب میں سے ایک جزئیہ نکالے اور آنکھیں بند کر کے اس کو اس مقدمے میں جو اس جزئیے سے تعلق رکھتا ہو چسپاں کرنا چلا جائے تو اس کی مثال اس طبیب کی سی ہوگی جو بقرطہ اور جلیوں کے نسخے کر بیٹھ جائے اور ملک کی آب و ہوا، موسم، مریضوں کے الگ الگ مزاج اور امراض کی ہر گاہ نہ کیفیتوں سے آنکھیں بند کر کے ان نسخوں کو برتنا شروع کرے حکمائے قدیم کے مرتب کئے ہوئے نسخے اپنی جگہ نہایت صحیح اور حکیمانہ تھے مگر وہ اس لئے مرتب کئے گئے تھے کہ باہمی عطاران کو ہر تیس بائیس استعمال کرنے کیلئے بھی

علم، تجربہ، حکمت اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح ائمہ مجتہدین نے شریعت کے قواعد اور احکام سے جو جزئی مسائل مستنبط کئے ہیں وہ بھی اپنی جگہ نہایت درست تھے لیکن یہ بات تو ان بزرگوں کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہوگی کہ ان اجتہادی احکام کو تفقہ اور تدبر کے بغیر اس طرح استعمال کیا جائے گا جیسے ڈاک خانے کی مہر کو ایک عامی چہرہ اسی ہر لفافے پر لگا تا چلا جاتا ہے۔

حقوق الزوجین ص ۵۹، ۵۸، ۵۷، قضائے شرعی کے متعلق چند اصولی مباحث، مکتبہ مجاز اسلامی، لاہور ۱۹۵۷ء
جو لوگ مسائل فقہ میں آئمہ دین کی اتباع کو ضروری سمجھتے ہیں اور اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے ان کے بارے میں مودودی صاحب کا قلم اس طرح رواں دواں ہے

”اس نے تقلید کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ اپنے مذہب فقہی کو بمنزلہ دین اور اس مذہب کے امام کو بمنزلہ نبی اور اس کے مسائل کو نصوں کتاب اشک کی طرح اٹل سمجھا جائے۔ اور یہ بات عقیدے کے طور پر دل میں بٹھائی جائے کہ اس مذہب کے کسی مسئلے میں اصلاح، ترمیم اور اضافہ تو درکنار اس پر تحقیق اور تنقید کی نظر ڈالنا بھی گناہ عظیم ہے اور کسی مسئلے میں اس مذہب کے کسی جزئیہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب فقہی سے کوئی جزئیہ اخذ کرنا زمانہ اجتہاد یعنی چوتھی صدی ہجری تک تو حلال تھا۔ مگر اس کے بعد حرام ہو گیا۔“
(حوالہ مذکورہ ص ۵۷)

ایک دوسری جگہ مودودی صاحب اس طرح لکھتے ہیں۔

”قیامت کے روز حق تعالیٰ کے سامنے ان گنہگاروں کے ساتھ ساتھ ان کے دینی پیشوا بھی پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو علم و عقل سے اسی لئے سرفراز کیا تھا کہ تم اس سے کام نہ لو؟ کیا ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سنت تمہارے پاس اسی لئے تھی کہ تم اس کو لئے بیٹھے رہو اور مسلمان گمراہی میں مبتلا ہوتے رہیں؟ ہم نے اپنے دین کو آسان بنایا تھا تم کو کیا حق تھا کہ اسے مشکل بنا دو؟ ہم نے تم کو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تھا تم پر یہ کس نے فرض کیا کہ ان دونوں سے بڑھ کر اپنے اسلاف کی پیروی کرو؟ ہم نے ہر مشکل کا علاج قرآن میں رکھا تھا۔ تم سے یہ کس نے کہا قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اپنے لئے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو کافی سمجھو؟ اس باز پرس کے جواب میں امید نہیں کہ کسی عالم دین

کو کنز الدقائق اور طایہ اور عالمگیری کے مصنفین کے دامنوں میں پناہ مل سکی۔
(حوالہ مذکورہ صفحہ ۸۶، ۸۷)

مودودی صاحب کی ان تقریروں میں فقہائے اسلام کی مساعی جلیلہ کا استہزار موجود ہے۔ اور ان حضرات کی سعی و جہد نے جس فن کو وجود بخشا یعنی علم فقہ اور اصول فقہ وہ موجود نہ مانے کیلئے نہ صرف یہ کہ ناقابل عمل ہیں بلکہ ان سب کو زمانے کے موافق ڈھال کیا جائے۔ اب اگر کسی شخص نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی تو اُسے کل قیامت کے دن کسی بھی مصنف فقہ کے دامن میں تحفظ کی جگہ نصیب نہ ہوگی۔ بتائیے کیا فقہائے اسلام اور ان کی فقہانہ سعی و جہد پر جس شخص کو اعتماد نہ ہو وہ تفسیر کی اس شرط کو پوری کرنے والا ہے؟

علم تفسیر کی چھٹی شرط

تفسیر قرآن کی چھٹی شرط ان چیزوں کا جاننا ہے جن کا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات کیلئے جائز ہے اور کونسی چیزیں اس کی ذات کیلئے واجب اور کن چیزوں کا ثبوت اس ذات کے لئے نامکن و کمال ہے اور منصب نبوت میں اس کی نظر ہوان چیزوں کے جاننے کا تعلق علم کلام سے ہے۔ اگر اس علم کے بغیر تفسیر قرآن کے میدان میں کسی نے قدم رکھا تو اس کا ظلمتوں کی خندق میں گرنا یقینی ہے۔

السادس الکلام فیما یجوز علی
اللہ وما یمجب لہ وما یمستحیل
علیہ والتفرد فی النبوة ویؤخذ
هذا من علم الکلام
ولولہ یقع المفسر فی ورطات
(روح المعانی ص ۱)

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦ ✦ ✦

علم کلام ایک ایسا علم ہے جو مسلمانوں کے عقائد و نظریات کی تفصیل بتلاتا ہے ایک مسلمان کا باری تعالیٰ کے ساتھ عقیدے کا رشتہ ایک ایسا نازک رشتہ ہے جس میں معمولی کمی بھی ناقابل برداشت ہے اعمال کی بنیاد پر جو کوتاہیاں سرزد ہو جائیں ان کی معافی کی امید بزرگوار خداوندی سے کرنا درست ہے۔ لیکن عقیدے کی بنیاد پر جو غلطیاں ہو جائیں ان پر مواخذہ کا ہوتا یقینی ہے۔ کیونکہ جس شخص کے عقائد و نظریات ماننا علیہ و اصحابہ کے عقائد و نظریات سے مختلف ہوں۔ وہ درحقیقت کافر و منہی نہیں۔ کابل مؤمن اسی وقت ہو گا جب کہ اس کا عقیدہ بہشت

ما انا علیہ واضحانی کے عقیدے کے مطابق جو اور یہی اعمال کی کوتاہی تو اس کی بنیاد پر شخص
بہار اور غاسق فرد ہو گا لیکن دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو گا اسی لئے یہ غلطی اتنی سخت نہیں تھی عقیدہ
غلطی سخت ہے۔

مودودی صبا و علم کلام

ساتل علم کلام میں عصمت انبیاء ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ
عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن مودودی صاحب
کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں۔

• اور تو اور ایسا اوقات پیغمبروں کو اس نفس شریک رہزنی کے خطرے پیش آتے ہیں
چنانچہ حضرت داؤد جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایک موقع پر تنبیہ کی گئی کہ لا تتبع
الہوی فیضلك عن سبیل اللہ (سورہ ص ۲۴) ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا
ورنہ یہ تمہیں الشک کے راستے سے بھٹکا دے گی (تفہیمات ص ۱۱۱ طبع چہارم بعد نظر ثانی چٹان کوٹ)
اسی چیز کو مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں آیت یاد اؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض من
فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلك عن سبیل اللہ کے تحت لکھا ہے کہ۔
• یہ وہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات
کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد کو فرمائی۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر
ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا
اس کا احکام اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا اور وہ کوئی ایسا
فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرمانروا کو زرب نہ دیتا تھا،

(تفہیم القرآن ص ۱۱۱ سورہ ص طبع اول ملالہ)

انبیاء کرام کے پاک نفوس کو شریک بنانا انتہائی درجہ کی گستاخی ہے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔
ان کے نفوس شر و خباثت سے پاک ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مقدس اور پاکیزہ نفوس کے فیضان
سے دوسروں کے نفوس پاک ہوتے ہیں۔ دین کے لئے انبیاء کرام کا ہر فعل رضائے الہی کے لئے تھا
مذکورہ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے۔

• اسے داؤد ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے سو اس میں طرح اب تک کہتے ہو اسی طرح

آپ نے ان لوگوں میں ایسا کیا تھا جس کا یہ فیصلہ کرتے رہا اور اس طرح ایک کبھی انسانی خواہش کی پیروی نہیں کی (یہ صریح)
 انہوں نے انسانی خواہش کی پیروی نہ کی بلکہ ان کے دلوں میں جو کچھ لکھا تھا وہی لکھا گیا۔ یہ ان کے دلوں میں لکھا گیا۔
 ایک دوسری جگہ مودودی صاحب فرماتے ہیں:-

نبی ہونے سے پہلے تو کسی نبی کو وہ عصمت حاصل نہیں ہوتی جو نبی ہونے کے بعد ہوا
 کرتی ہے۔ نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا
 تھا کہ انھوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ چنانچہ فرعون نے ان کو اس فعل پر طاعت کی
 تو انھوں نے بھرے دربار میں اس بات کا اقرار کیا کہ اذا وانا من الضالین (خیرا)
 یعنی یہ فعل مجھ سے اس وقت سرزد ہوا جب راہ ہدایت مجھ پر کھلی نہ تھی۔

(رسائل و مسائل ص ۱۵۲ حصہ اول۔ بیان عصمت انبیاء طبع دار احیاء التراث العربی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ”بہت بڑے گناہ کی نسبت“ مودودی ذہنیت کی اعلیٰ عکاسی
 کرتی ہے کہ انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا مسلک اس مسئلے میں
 اہل سنت والجماعت سے الگ ہے۔ آیت میں وانا من الضالین سے جو کچھ لکھا ہے وہ صرف اتنا
 ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا مظلوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد
 کیا۔ آپ نے اس قبلی کو ایک گھونہ مارا۔ لیکن وہ اس گھونے کی تاب نہ لکھا اور چلا گیا وہاں وہ ایک غاصب اور ظالم
 کے قتل کا ہر قاتل مظلوم کی غلطی کو کھینچ کر اپنی غلطی پر لٹا دیتا ہے۔ لیکن اتفاقاً یہاں پر ایک ایسا آدمی آیا جو اس کی غلطی پر لٹا دیا۔
 یہ ظلم کی غلطی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ظلم ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ظلم ہے۔
 و حقیقت مودودی صاحب نے لفظ من الضالین سے آپ کے گناہ کا روبرو ہونے کا حکم لگا دیا

اور انھیں اس بات کی قطعاً خبر نہ تھی کہ لفظ ضال عربی میں بھول چوک، اتفاقی غلطی اور لاعلمی کے لئے
 بھی استعمال ہوتا ہے۔ پورے مودودی صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم صادر
 فرمائیں گے کہ آپ کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں:- ووجدنا ضلالا فہدیٰ یہاں پر بھی لفظ
 ضال استعمال ہوتا ہے لیکن اس جگہ اس کے معنی بے خبر، لاعلم کے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے
 کہ ”اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو (شریعت سے) بے خبر یا سو (آپ کو شریعت کا) دستہ بٹلا دیا“ (بیان القرآن)
 حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مودودی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ:-

”بہن ایک غریب جذبے نے جو شیطانی تمیز کے ذریعہ ابھرا تھا ان پر ذہول
 پڑ گیا۔ یہ جذبہ جس کی گرفت ڈھیل پڑتی ہے وہ طاعت کے مقام پر

معصیت کی پسچی میں جا گرے۔ (تفسیر القرآن ص ۱۳ ج ۲ سورہ طہ حاشیہ ۱۳)
بتائے کیا حضرت آدم ؑ کی عصمت کو مودودی صاحب نے باقی چھوڑا ہے؟ استغفر اللہ عنہ! کونسا صاحب
علم کلام کے اس بنیادی مسئلے میں مودودی صاحب کس قدر بھٹک چکے ہیں۔ جب اس مسئلے میں
ان کی دسترس کا یہ حال ہے تو کیا علامہ محمود آلوسیؒ کا یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ ”اگر اس علم کے بغیر تفسیر قرآن
کے میدان میں کسی نے قدم رکھا تو اس کا ظلمتوں کی خندق میں گرنا یقینی ہے“ قرآن چوکہ انسان کے
عقائد و نظریات کا حشر شہد ہے اس لئے اس علم میں خشکی حاصل کرنا ایک مفسر کیلئے بہت ضروری ہے۔

علم تفسیر کی ساتویں شرط

السابع۔ علم القراءات۔ لانہ بہ	علم تفسیر کے لئے ساتویں شرط فن قراءات و نحو
يعرف كيفية النطق بالقراءات	کا جاننا ہے کیونکہ لفظ قرآنی کی کیفیت
وبالقراءات ترجع..... بعض	اور بعض محتمل و جہہ کا بعض پر راجع
الوجوه المحتملة على بعض هذا	ہونے کا علم اسی پر موقوف ہے۔

(روح المعانی ص ۱ ج ۱)

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ علم تفسیر کے لئے علوم عربیہ میں کمال حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن
اسی پرسہ نہیں۔ آگے ایک شرط فن تجوید کا جاننا بھی ہے کیونکہ نزول قرآن کے وقت قبائل عرب کی
مختلف قراءتیں اور مختلف لہجے تھے ہر قبیلے نے اپنی قراءت اور لہجے کے مطابق قرآن کو پڑھنا شروع کیا اگر
ان قراءتوں اور لہجوں کو جاننے بغیر قرآن کی تفسیر کی گئی تو ٹکرا ہی میں پڑنا بعد از قیاس نہیں۔ مثلاً سورہ
قل میں حضرت سلیمان ؑ کے واقعہ میں ہے ”اولا اذ مجتہ“ ”جو شخص قبائل عرب کی قراءتوں اور
ان کی خصوصیتوں سے واقف نہیں ہے وہ اس کا ترجمہ نفی کے ساتھ کرے گا یعنی یہ کہ میں اس کو
(مہمہ) ذبح نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے برخلاف لہجات عرب سے باخبر شخص فوراً سمجھ لے گا کہ دراصل
یہ لائے نافیہ نہیں ہے بلکہ لام کو ذرا کھینچ دینے سے صورت لآ کی ہو گئی ہے اور اسی لہجے کے مطابق اس اختلاف کی
قرآن میں کتابت ہو گئی ہے۔

تفسیر قرآن کے چند شرائط میں انکے علاوہ مزید کچھ شرطوں کا ذکر علامہ محمود آلوسیؒ نے جلال لدینی علیہ السلام کے حوالے
کیا ہے لیکن صاحب کے سب مذکور شرائط کے ضمن میں باقی جاتی ہیں اسلئے انکو الگ ذکر کرنی چنداں ضرورت نہیں باقی تین
شرائط کو دیکھتے ہوئے یہ حقیقت بے غما ہو گئی کہ ایک ایسے شخص کے لئے جو تفسیر قرآن میں جتنی ضرورت ہو
ارادہ کرے اسے ان شرائط کا جامع ہونا حد درجہ ضروری ہے۔

دوسری قسط

مولانا رحمت اللہ کیرانوی

آفران کے ایک شاکر رشید

— از مولانا عبد الحمید خطیب ویلوری استاذ باقیات صالحات

مولانا رحمت اللہ اور ان کے ساتھیوں نے علمی حیثیت سے پادری "فنڈر" کو شکست فاش دیکر بالواسطہ اس کے شریک کار مبلغین اور انکی تحریک کو شدید زکسہ پہنچا یا لیکن ان کے لئے یہ کوئی غیر متوقع تجربہ نہیں تھا وہ اپنے مذہب کے شیب و فراز سے خوب واقف تھے اقتدار حکومت کا خط پست پناہی کے ہوتے ہوئے وہ اس شکست و پناہی کو سبق آموز قرار دے سکتے تھے لیکن عبرت انگیز سمجھ کر اپنی تحریک سے باز نہیں آسکتے تھے۔ البتہ مولانا کی مراحت کے مطابق "بناوٹ" کا فائدہ یہ ہوا کہ پادریوں کا پہلے جیسا عجز و خوف گھٹ گیا اور کتابیں جو کثرت سے بانٹتے تھے اس کی کثرت موقوف کردی اور مسلمانوں سے الزام اٹھ گیا اور عیسائیوں کا وہ عجز و اعتقاد سرد مٹ گیا اور مذہبوں کا وہ تہذیب بٹ گیا۔ والحمد للہ علیہ ذلک (ازالہ الاولہم بحوالہ آثار رحمت ص ۱۹۱)

مسلمان سیاسی اعتبار سے بڑے ہوئے مہرے تھے۔ ایک سیاسی زوال قہر کی دمانگی اور تنزل کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ زوال پذیر اسلامی معاشرے کو سہارا دینے اور اس کی عظمت و رفعت کو بحال کرنے کے لئے کچھ درد مند اہل دل فکر مند تھے۔ حضرت سید احمد فہیدہ اہل اسماعیل فہیدگی روح پر ایمان افروز اور ولولہ انگیز تحریک کا انہوں اور غیروں کی کوششوں اور محنتوں کا نشانہ بن کر دم توڑ دینے کا سانحہ ابھی ماضی قریب ہی کا تھا۔ اس تحریک کے نام پر اب کچھ کچھ افراد ادھر ادھر منتشر تھے۔ کچھ تانا دم جہاد سے سرشار، سر بخت جہال و کبار بھی موجود تھے۔ اگرچہ مولانا رحمت اللہ دلی "آگرہ کو مرکز قرار دیکر تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھے ہوئے تھے لیکن ملک کے مختلف حصوں میں جہاد آزادی کی لڑائی سے جو مختلف جماعتیں بن رہی تھیں ان سے بے تعلق نہیں تھے۔ بقول مولانا الطاقین مائی آن کی جماعت میں بھی ہندوستان کے انتہا پسند اور حضرت اسماعیل فہیدہ کے فداکار مسلمان

تھے جن کی تعداد کافی تھی۔

”فرمان باری: ”واعدوا لہم ما استطعتم“ کی تفصیل کے بغیر اقدام جہاد کی کسی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتی تھی خصوصاً جبکہ حریف طاقت کو سامان حرب و ضرب اور عسکری نظام و استحکام کے اعتبار سے مکمل غلبہ حاصل تھا مگر انتہائی مایوسی یا غیظ و غضب کی حالت میں جس قسم کا رد عمل رونما ہوتا ہے کچھ اسی قسم کا رد عمل جماعت مجاہدین اور عام مسلمانوں پر اس وقت رونما ہوا جب کچھ فوجیوں نے غیر ملکی حکام کے خلاف عظیم بغاوت بلند کیا۔ جوں ہی بغاوت کا یہ سلسلہ شمالی ہند کے بعض اہم اضلاع میں پھیلا تو نفرت و بیزاری کا وہ لاوا تیزی سے پھوٹ پڑا جو سو سال سے ملت کے درد مند دلوں میں اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ اہل مجاہدہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جہد و جہاد کے لئے سرکھ مہیا کر دیں۔ روایتی طرز کا عسکری نظم قائم ہوا اور چہ بندی کی گئی تھی انھوں میں حضرت ادا اللہ امیر اور مولانا قاسم نانوتوی سپہ سالار بنائے گئے۔ علاؤ الدین امیر اور مولانا رحمت اللہ امیر اور محمد ہری عظیم الدین سپہ سالار مقرر ہوئے۔ پاک نفس، نیک نہاد بزرگوں کی سربراہی میں مسکنہ کارزار گرم ہوا۔ شمالی کا معرکہ جہاد آزادی کا ایک یادگار باب ہے۔ معرکہ کی تفصیلات سے قطع نظر یہ اقدام جہاد جہدِ ناتمام کی صورت میں ختم ہوا اور ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط ایک طویل عرصے کے لئے مستحکم ہو گیا۔ دراصل یہ معرکہ اہل دل کے جذبہ اجتہاد کا ایک الہامی اظہار تھا اس اظہارِ حق میں مولانا رحمت اللہ برابر کے شریک رہے گویا عیار عیسائی حکام کے نزدیک شریکِ جرم۔ شکست و ہزیمت کے بعد ان مجاہد علماء و زعماء کو گرفتار کرنے کی مہم شروع ہوئی، وارنٹ جاری کئے گئے گرفتاری کے سلسلہ میں معاونت کرنے والوں کے لئے انعامات کا اعلان کیا گیا مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کچھ لوگ اس طوفانِ دارو گیر کے چھنے کے انتظار میں ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت حاجی ادا اللہؒ نے ہجرت کو ترجیح دی، مولانا رحمت اللہ چھپے چھپائے دہلی پہنچے، وہاں سے جے پور جو دھپور کے صحرائے راجپوتانہ اور مہیب رنگستانی علاقوں کو پار پھاڑے گئے۔ اس صحرائے دی کے خاتمہ پر سورت پہنچے پھر وہاں سے خاص وطن کو الوداع کیا۔ ملتِ اسلامیہ کا یہ مردِ مجاہدِ جلیل جس نے اپنی زبان و قلم سے دین اسلام کی بے لوث خدمت کی اپنے دین عزیز کی حمایت و موافقت کا عظیم کارنامہ انجام دیا اور وقت آنے پر تلوار کے جوہر بھی دکھائے اب وہ گھر سے بے گھر، وطن سے دُور بہت دُور بحرِ عرب کے سینے میں بادِ بانی کشتی پر سوار اس سرزمین کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے جو اسلام و مسلمان کا اولین مرکز، پیغمبرِ اسلام

کا مولد اور مہبط و می ہے۔

اُدھر جنوب بعید کے ایک مرکزی ساحلی شہر مدراس میں ایک شریف و حبیب نوجوان پوری توجہ و انہماک کے ساتھ دینی تعلیم کا آخری مرحلے طے کر رہا ہے۔ وطن مدراس سے کچھ دور نہیں۔ ویلور مدراس کے درمیان فاصلہ ہی کوئی اسی، پچاسی میل کا ہوگا لیکن شوق طلب نے برسوں سے اس کے قدم روک رکھے ہیں۔ سترہ ہجری میں وہ مدراس وارد ہوا رہنے کو حاجی بہاؤ الدین راؤ ترکی تبار کی کوٹھی اور تعلیم تربیت کے لئے مسجد والا جا ہی کا ایک گوشہ جہاں مولانا محمد رفیع گوپاموی کے پوتے مولانا غلام قادر ابن عبدالحق اپنے استاد مولانا قاضی ارتضاعلی خاں گوپاموی کے جانشین کی حیثیت سے بزم تدریس سجائے ہوئے علوم دین کی خدمت میں مصروف تھے۔

مولانا غلام قادر مدراسی کے یہ نوجوان شاگرد جن کا نام عبدالوہاب ہے ایک ایسے گھرانے کے سپوت ہیں جہاں پشتہا پشت سے علم و فضل اور طہارت و تقویٰ کا تسلسل رہا ہے۔

جدا علی شاہ مدار عالم دین بھی تھے اور مرشد طریق بھی۔ جنوب بعید میں اولین مسلم اقتدار کا مرکز ”مدورہ“ شاہ مدار اور ان کے آباء و اجداد کا مولد و مدفن ہے۔ شاہ مدار کے صاحبزادے شیخ عبدالقادر پوتے غلام محی الدین اور پڑپوتے شیخ عبدالقادر بھی علم شریعت و طریقت کے حامل اور دین کے مخلص خدام گذرے ہیں۔

حضرت شاہ مدار کے پڑپوتے مولانا عبدالقادر نے مولانا قاضی ارتضاعلی خاں سے استفادہ کیا ہے، سلوک و معرفت میں شیخ ویلور مولانا محوی کے دست گیر تھے۔ حضرت مولانا محوی ایک خلد سین صاحب جذب و فتا بزرگ تھے کسی وقت انہوں نے اپنے شادی شدہ صاحب اولاد مرید ”مولانا عبدالقادر“ کو ویلور میں نکاح ثانی کی ترغیب دی۔ ممکن ہے اس تحریک و ترغیب کا باعث کوئی اشارہ بھی رہا ہو۔ مرید بااختصاص نے سمجھ و اطاعت کا ثبوت دیا۔ مولوی محمد امین ویلوری کی صاحبزادی فاطمہ، حوالہ عقد میں آئیں جن سے دولہ کے عبدالعزیز اور عبدالوہاب پیدا ہوئے، اول الذکر کا کمسنی ہی میں انتقال ہو گیا۔

عبدالوہاب کی تاریخ ولادت یکم جمادی الاولیٰ ۱۳۲۴ھ ۹ اکتوبر ۱۹۰۶ء بروز شنبہ ہے۔ تقریباً چار سال کی عمر میں والد محترم مولانا عبدالقادر کا ان کے آبائی وطن ”آور“ میں انتقال ہو گیا۔ یتیم عبدالوہاب کے لئے شفقتوں کا مرکز ایک ماں کی ذات تھی۔ خفیق ماں نے اپنے لڑکے

کو بڑے اہتمام سے پایا۔ جب کبھی وہ اپنے پر حضرت مولانا محوی علیہ الرحمۃ کے صاحبزادے مولانا عبداللطیف نقوی (معروف بہ قطب دلیور) کے ہاں جاتیں تو اپنے اس اکلوتے نور نظر کو بھی ساتھ لے جاتیں۔ حضرت قطب دلیور انہیں بچے کے سر پر دست شفقت پھیر کر کہتے "خاطر! اس بچے کا خیال رکھو بڑا سونہار ہے، انشاء اللہ یہ ایک دن بڑا آدمی بنے گا، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا اور دنیا کا کام لے گا۔ جو اشارہ فیہی حضرت محوی کو ملا شاید قطب دلیور کی پیشین گوئی اسی کی بازگشت رہی ہو۔ حضرت محوی پر جذب کا غلبہ تھا جب انہوں نے مولانا عبدالقادر کو لکاح ثانی کی ترغیب دی تو ممکن ہے نادانوں نے اسے مجذوب کی بڑ سمجھا ہو لیکن جوں جوں مستقبل پرے پرے اٹھ رہے تھے یہ حقیقت واضح ہوتی جا رہی تھی کہ:

"دیوانہ ہر چہ گوید دیدہ گوید"

باپ کے سایہ عاطفت سے "محروم" بچے کے لئے ماں کا سایہ اور سہارا بلاشبہ ضروری ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو زمانے کے نشیب و فراز سے گزار کر اور آزمائش و ابتلا کی بھٹی میں تپا کر سرخرو و شاد کام بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو ان ظاہری علانی سے محروم کر کے بے آسرا کر دیتے ہیں تاکہ ہر حال میں آسرا اسی ہمیشہ اور آغاز شعور ہی سے اسی پر انحصار اور اسی کی طرف رجوع و انابت ہو۔ شاید یہ ایک نیکوئی مسلت ہے۔

ابھی کس "عبدالوہاب" عمر کے سوہویں سال کو پہنچے تھے کہ والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ماموں شاہ محمود شطاری قادری ایک صاحب نسبت بزرگ تھے بزرگ ماموں کی صحبت اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی بہت جلد موقوف ہو گیا۔ ماں کے انتقال کے تقریباً دو سال بعد بیوی ماموں کا بھی انتقال ہو گیا۔

غرض "عبدالوہاب" اعزاز فیہی اور یکے بعد دیگرے عزیز واقارب سے محرومی کے سایہ میں اپنی زندگی کے چوبیس سال گزار کر ۱۲۸۱ھ ماہ رجب میں مدراس پہنچے اور مسلسل سات سال کا عرصہ یہیں قیام فرما کر علوم متداولہ سے فراغت حاصل کی۔ مدراس میں تعلیم سے پہلے وطن میں حکیم زین العابدین سے ابتدائی فارسی عربی کی تعلیم حاصل کر کے علم طب کی باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل کر چکے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ مولانا عبدالوہاب نے دلیور سے کیرانہ پہنچ کر مولانا رحمت اللہ سے رشتہ ملتذ قائم کیا تھا۔ چنانچہ مولانا رحمت اللہ کے عزیز و حفید مولانا محمد سلیمان بن مولانا محمد سعید

نے اپنی ایک مختصر کتاب "ایک مجاہد عمار" میں دربار کیرانہ کے فیض یافتگان کی جو مختصر و منتخب فہرست شائع کی ہے اس میں ایک نام "مولانا عبدالوہاب" کا بھی ہے۔ غالباً مولانا محمد سلیم صاحب کی اس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے جنوب کے مشہور فاضل ڈاکٹر محمد یوسف کوکن نے اپنی وسیع تصنیف — Arabic and

Parsian in Karnataka میں مولانا عبدالوہاب کے

تعارف کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے: پھر (مولانا عبدالوہاب) شمالی ہندوستان (تشریف لے گئے اور وہاں مولانا رحمت اللہ کیرانوی (۱۲۲۶-۱۳۰۸) سے علم مناظرہ سیکھا۔

راقم الحروف کے نزدیک یہ روایت امر واقعہ سے مطابقت نہیں رکھتی ہے کیونکہ جس زمانے میں مولانا رحمت اللہ خدمت مدرس میں منہجک و مصروف تھے وہ ۱۲۶۰ھ اور ۱۲۸۰ھ کے مابین کا زمانہ ہے کیونکہ ۱۲۵۹ھ میں مولانا مہاراجہ ہندورا دہلی کے ہاں میر منشی تھے اس خدمت میں کچھ عرصہ گزار کر اپنے فرائض سے سبکدوشی حاصل کی ہے لہذا اندازاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۱۲۶۰ھ یا اس کے بعد کسی سال خدمت مدرس کا آغاز کیا ہو گا۔ یہ سلسلہ ممکن ہے ۱۲۸۰ھ تک جاری رہا ہو گا کیونکہ ۱۲۶۹ھ ہجری میں مازالتہ الاولیاء کی طباعت و اشاعت کے سلسلے میں قیام دہلی کے موقع پر ڈاکٹر وزیر خاں سے ملاقات، تبادلہ خیال اور اشتراک عمل نے مولانا کو ردعیائیت کے عمل میں زیادہ سرگرم بنا دیا تھا اور قیام بھی زیادہ تر دہلی و آگرہ میں رہنے لگا تھا۔

مولانا عبدالوہاب اس عرصہ میں اپنے وطن میں معیم حکیم دین العابدین سے طب کی تعلیم و تحصیل میں مشغول تھے۔ علم ابدان سے فارغ ہو کر علم ادیان یعنی علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کے لئے سب سے پہلا سفر مذکور اس کا کیا ہے۔ خود مولانا نے قلم خود تحریر فرمایا ہے:۔

”سفر فقیر مبدراں برائے طالب علمی ۱۲۸۱ھ ہجری ماہ رجب المرجب و مراجعت بعد

فراغ ۱۲۸۱ھ ہجری“۔

۱۲۸۱ھ سے ۱۲۸۳ھ تک کا دور مولانا رحمت اللہ کی غیر معمولی مصروفیات کا زمانہ ہے۔ کہنا چاہئے کہ ان کے متفرق و پھیلنے والے امور و مناظرہ سے حاصل خاں کو مستحکم بنانے، بعض اہم کتابوں کی تصنیف اور جہاد آزادی کی تیاری میں گزرا ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کی مصروفیات کے درمیان کیرانہ کی مسجد میں بیٹھ کر درس دینے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا یہ امکان بھی قطعاً غلط ہو جاتا ہے کہ مولانا عبدالوہاب قیام مدراس کے ابتدائی دور میں ایک آٹھ سال کے لئے "کیرانہ" ہو آئے ہوں۔ علاوہ ازیں دعویٰ کیرانہ میں علم مناظرہ کی تحصیل کا ہے۔ حالانکہ علم مناظرہ کی تحصیل کا موقع علوم متداولہ کی تعلیم کا آخری مرحلہ ہے مولانا عبدالوہاب

کی تعلیم کا آخری مرحلہ یعنی سال فراغت ۱۳۸۱ھ ہجری ہے۔ اگرچہ مولانا شمس الدین ہجری میں علوم اسلامیہ کی تکمیل سے فراغت حاصل کر چکے لیکن بعد کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا فوق طلب تکمیل تحصیل کے بعد بھی برقرار رہا مگر جن سے اس شوق کی پذیرائی اور تسکین کی توقع کی جاسکتی تھی وہ مدراس سے مولانا کی فراغت کے سال تک بھی جہاد آزادی کے سنگین نتائج کا شکار تھے۔ علماء راجن کا وہ گروہ جو سن ستاون کی جہاد آزادی میں سرگرم تھا بلکہ جس نے اس جہاد کی سسرہا ہی اور پیشوائی کی تھی وہ آقا بان فرنگ کے نزدیک محبوب و مستوجب سزا بلکہ قابل گردن زدنی تھا۔ دار و گیر غریب و محتاج اور فرقہ جانیاد کا سلسلہ ایک عرصہ تک جاری رہا۔ صورت حال کی سنگینی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کیرالوی کو جہاد آزادی میں ناکامی کے بعد روپوش ہو کر چھپنے چھپانے چھار حرم میں پھپھنے کے لئے دو ڈھائی سال کا عرصہ لگا۔ اس پورے عرصہ میں مولانا کی کوئی غیر شہرہ تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی کو کچھ عرصہ روپوش ہونا پڑا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی ۷ چھ ماہ جیل میں بند رکھے گئے۔ غرض مرکز رجال شمالی ہند ہنگامی حالات کا شکار تھا۔ علمائے کبار کے لئے اپنے ہی ملک کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ اس پر آشوب دور میں مولانا عبد الوہاب کا کسی صاحب کمال سے تحصیل مزید یا حصول اختتام کی خاطر شمالی ہند کا سفر کرنا دشوار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نے مدائن میں مولانا غلام قادی سے تحصیل و تکمیل کے بعد وطن ”ویلور“ کا رخ کیا۔

۱۲۸۱ھ ہجری سے شعبان ۱۳۸۲ھ ہجری تک مولانا اپنے وطن ہی میں فروکش رہے۔ ۱۵ ار شعبان ۱۳۸۲ھ ہجری کو بقصد ”ج“ ویلور سے جانب مکہ روانہ ہوئے۔ مولانا نے اپنی ایک یادداشت میں لکھا ہے:-

سفر فقیر نج شریف ۱۵ شعبان المعظم ۱۳۸۲ھ ہجری۔ وصول بوطن بعد

فراغ و حصول مقصود دل ریح الثانی ۱۳۸۶ھ ہجری مقدسہ۔

اگرچہ سفر کا عنوان ”ج شریف“ تھا لیکن مقصود دل کا لفظ ایک دوسرے مقصد پر بھی دلالت کرتا ہے۔ مولانا نے حج سے فارغ ہو کر تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ اپنے مقصود دل کی یافت میں لگا یا ہے۔ (باقی آئندہ)

باب الاستفتاء

{ مستفتی: اے ایس۔ اے بوڑیاں
انگلینڈ }

۷۶

مکرمی و محترمی مفتی صاحب سلام مسنون۔

میں ایک مسجد میں یہاں امامت کرتا ہوں اور نماز میں لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کر رہا ہوں اور
حظر لانے میں ہمارے کے سفر میں دیکھا ہوگا کہ اکثر مساجد اس کو نمازوں میں استعمال کر رہے ہیں اور دلیل میں
اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ اس کے استعمال کے اندر جو مقالہ مفتی محمد شفیع رحمہ نے اپنی کتاب آلات جدیدہ
میں لکھا ہے وہ یہاں مقصود ہے مثلاً بجلی کا چلا جانا قریب قریب مساجد کا ہونا وغیرہ صرف خشوع
و خضوع اور سلف صالح کی سنت کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود آپ نے بھی جمعہ و عیدین میں مساجد
میں اس کا استعمال دیکھا ہوگا۔ نیز ایک عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آلہ مکبر الصوت سے آواز کا
بلند ہونا اور دور تک پہنچنا بنا محراب اور بنائے گنبد سے زیادہ آسان ہے اور بنا محراب
و بنا گنبد بلکہ کمرہ مدین سے رائج ہے اور اس سے بھی رفع صوت امام مقصود ہے تو حضرت والا سے گزارش
ہے کہ ان باتوں کا دلائل سے جواب دیں۔

الجواب وباللہ التوفیق

اعلیٰ بات تو یہی ہے کہ نماز فرض بلا لاؤڈ اسپیکر کے بالکل سادہ طریقے پر ادا کی جائے۔ اسلئے کہ
امام کی قرأت کا سننا ہر مقتدی کے حق میں واجبات صلوٰۃ میں سے نہیں ہے بلکہ السماع والنصات واجب ہیں اور
وہ بغیر اس آلہ کے بھی حال ہے نیز اسلئے کہ خشوع و خضوع جو نماز کی روح ہے وہ بھی اسی صورت میں بدرجہ اتم
حاصل ہوتی ہے اور اس کی تحصیل کی ترغیب بلکہ فی الجملہ تاکید بھی ہے اور آلہ مکبر الصوت میں کبھی نہ بھاگنے کی
صور میں بھی غمو ناخوں شوں گھر گھر بھر بھر کی آوازیں نکل آتی ہیں جو خشوع و خضوع میں یا کم از کم یکسوئی اور
توجہ الی الصلوٰۃ میں منسل ضرور ہو جاتی ہیں جن سے بچنا یا بچنے کی تدبیر کرنا بلاشبہ مقاصد تکمیل صلوٰۃ میں سے ہے
روگئی یہ بات کہ آلہ مکبر الصوت نماز میں استعمال کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں۔

تواہد میں اپنے اکابر نے نماز ہونے کا فتویٰ دیا جیسا کہ حضرت تھانوی رحمہ کے ابتدائی فتاویٰ اور حضرت

مفتی محمد طبع صاحب کے سوا "التحقیق الغریبہ فی تقریب الصوت البہد" سے اور اسکے قبل کے فتاویٰ مطہر ہوتا ہے پھر اسکے بعد جب اپنے اکابر میں دورائیں نظر آنے لگی اور غار جائز کئے والے حضرات کے اس فرمانے سے کہ لاڈلا سپیکر کے انہوں سے لکھنے والی آواز بعینہٴ معلوم کی ہی آواز ہے جو بڑھ کر لگتی ہے صدائے بازگشت وغیرہ نہیں ہے اور اسی صورت میں نماز جائز ہو جانا چاہیے تو ماہرین جواد کے نزدیک بھی پتہ چلا جائے گا میں تردد پیدا ہو گیا اور حضرت تھانویؒ کے آغز نامہ میں عدم جواز کے قائلین کے نزدیک یہ رائے ٹھیک ہے کہ اس آواز کے ماہرین سے تحقیق کر لی جائے جو تو ازیں سے لگتی ہیں بعینہٴ معلوم کی ہی آواز ہے جو بلند ہو کر لگتی ہے تو جواز صلوٰۃ کا فتویٰ دے دیا جائے۔

جیسا کہ یہاں "التحقیق الغریبہ" کے بعد کے فتاویٰ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے اور حضرت تھانویؒ کی بھی یہی رائے تھی چنانچہ اس تحقیق میں تین ماہرین ہیں سے دو کی تحقیق یہ ہوئی کہ بعینہٴ معلوم کی آواز ہوتی ہے جو بلند ہو کر لگتی ہے صدائے بازگشت وغیرہ نہیں ہے اور ایک ماہر کی رائے اسکے خلاف ہوئی مگر ان دو ماہرین میں سے ایک غیر مسلم تھا اس لئے تحقیق طے فیصلہ جواز کا نہ ہو سکا پھر حضرت تھانویؒ کا وصال ہو گیا۔ بعد میں یہ چیز متحقق ہو گئی کہ ہمیں جو آواز لگتی ہے وہ صدائے بازگشت وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ معلوم کی ہی آواز ہوتی ہے جو بلند ہو کر لگتی ہے۔

تو حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانویؒ اور مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد طبع صاحب وغیرہم تمام اکابرین کے نزدیک متفقہ طور پر ظاہر کر اہت اس سے جواز نماز کا فتویٰ ہو گیا۔ سیح الاسلام نمبر میں بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جواز کا شائع ہو چکا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ بلا ضرورت اس کا استعمال مستحسن نہیں ہے باقی اگر کوئی استعمال کرے تو نماز بلا کراہت ادا ہوگی البتہ اس کا کسی اظہار ضروری رہے گا کہ لاڈلا سپیکر بہت عمدہ قسم کا ہوتا کہ اس میں سے بے موقعہ فون ٹھوں کی کریمہ آوازیں نہ لگیں تاکہ خشوع و خضوع وغیرہ فوت نہ ہو ورنہ اس کا استعمال مکروہ ہوگا۔ اسی طرح اگر بجلی بجائے جانے کا یا آلہ کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو اور مجمع بڑا ہو کہ امام کی آواز سچے تک پہنچنے میں مشہ ہو تو مکبرین کا انتظام رکھا بھی ضروری ہے گا تاکہ ایسے وقت نماز خراب نہ ہو اور جو کچھ زمانہ سلف میں اس آلہ کا وجود ہی نہ تھا اسلئے ان کی سنت کے مخالفت و مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور محراب و مہربانے سے رفع صوت امام مقصود نہیں بلکہ محراب سے امام کی جائے قیام کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے اور منارہ سے مسجد کی عمارت کا اعزاز و اکرام مقصود ہوتا ہے اور اس کا ناپا کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ مطلوب شرعی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعظم

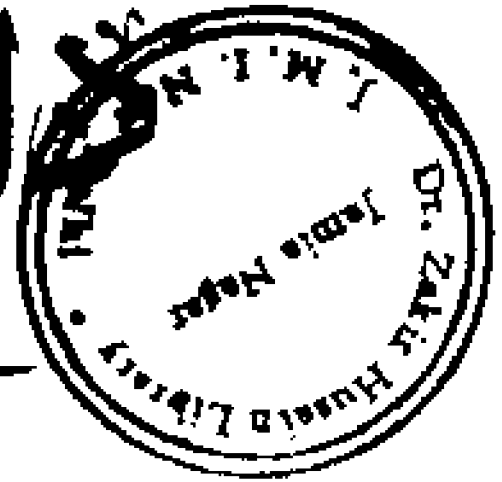
العبد نظام الدین مفتی دارالعلوم دیوبند

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND [U.P.]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم مہارک فونڈ کے ترقیاتی منصوبے

- ① رواق خالد کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر جو طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
  - ② دارالتربیت (دارالاطفال) کا قیام اور اس کی تعمیر
  - ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد نا کافی ہو چکی ہے)
  - ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ ————— ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
  - ⑥ مہمان خانہ کی توسیع ————— ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر ————— ⑧ لائبریری کی تعمیر و ترمیم
  - ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
  - ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلق معلومات
  - ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا مسم کنونشن طلب کرنا
  - ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء
- اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں ————— شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند

ایڈیج پرنٹرز دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی دینی اصلاحی مہینہ نامہ

30/4/52

دارالعلوم

زیر سرپرستی

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علی بجنوری

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہمتیہ دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی ماہنامہ علوم

جلد نمبر ۶۵ مارچ ۱۹۸۲ء مطابق جمادی الثانی ۱۴۰۲ھ شماره نمبر ۶

مجلس ادارت

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
مولانا زیارت علی صاحب (مدیر سول)
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ ذراشتراک

ہندوستان سے ۲۵/- روپے
سودی عرب، کویت، ابوظہبی وغیرہ سے
بذریعہ ایرمیل ۹۰/- روپے
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
بذریعہ ایرمیل ۱۰۵/- روپے
امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل
۱۱۶/- روپے
پاکستان سے ذریعہ ریل ۲۵/- روپے
فی پریم ۲/۵۰ روپے

طابع و ناشر

دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
ہمتیہ دارالعلوم دیوبند
مطبوعہ

محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

○ ضروری گزاریں :- اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس ہینہ یا اس سے پہلے کسی ہینہ میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے۔ لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی. پی. پی. سے ذرا اشتراک لدا کرنے میں آسانی ہے۔ اگلا شمارہ - ۳۱ روپے کے مطالبہ میں دی. پی. پی. کر دیا جائیگا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

مضمون نگار	مضمون
۳ مولانا حبیب الرحمن ٹانگی	حرف آغاز
۶ جناب کریم الدین صاحب عظیم حال جدہ	قرآن مجید اور جدید سائنس ایک حقیقت پسندانہ اہم تبصرہ
۲۰ مولانا جمیل الرحمن صاحب پرتابگر ٹی	تفسیر القرآن - ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ
۳۱ مولانا عبد المجید خلیفہ مدنی استاذ باقیات صالحات	مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور ان کے ایک شاگرد شہید
۳۹ حضرت مفتی نظام الدین صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند	باب الاستخار
۴۸	فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ۱- ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پورا دل فرست میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کیا تھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
  - ۲- پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ - ۴۵ روپے مولانا عبد الستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(مزید)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

دور حاضر میں اسلامی اداروں اور دینی درسگاہوں کا ملک میں جس طرح سے بحال پھیلا ہوا ہے وہ تاریخ کے کسی عہد میں نظر نہیں آتا اور مجداً شر اس میں روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ پوسٹل کا گھوم کر جائزہ لیں آپ کو ہر صوبہ اور صوبہ کے ہر ضلع اور ضلع کی اکثر بستیوں میں دینی مدارس و کتاب خانہ ملیں گے اور ان میں ایک دو نہیں سیکڑوں مدرسے ایسے ملیں گے جن کا ملازہ بجٹ ہزاروں میں نہیں لکھوں میں ہوگا۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان درسگاہوں اور علمی تربیت گاہوں کے مفید اثرات ظاہر ہی ہو رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ پوری فراخ دلی سے یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ان دینی مدارس اور جامعہات سے پورے طور پر مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں اور ملت کی تشکیل و تہذیب کے سلسلہ میں ان سے جو توقعات وابستہ ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اور کلمہ معاشرہ بے چین اور مضطرب ہے کہ اسے کچھ طور پر پہلا نہیں مل پارہا ہے۔ عقائد و اہمال کی دیواریں متزلزل ہوتی جا رہی ہیں، اخلاق و کردار کی قدردانی کم ہوتی جا رہی ہے اور شعوری و غیر شعوری طور پر ہمت اپنی ڈگر اور صحیح راستہ سے ہٹتی جا رہی ہے۔

حکومتی میں ہمارے مضاف نے انھیں مدارس اور دینی تربیت گاہوں کی حالت کے بھٹکے ہوئے غلطے کو صحیح سمت پر لگانے کی کوشش کی ہے انھیں زادیوں میں بیٹھ کر باطل کا مقابلہ بھی کیا تھا اور اس میں ناکامی کا اذہان کر کے مایوس کر دیا تھا مسئلہ کے جو کہ حالات کا جائزہ لیجئے کس طرح غیر ملکی اور

بسی تا جوتنے اپنے مکرو فریب اور وسیعہ کاریوں و ساز فوں کے ذریعہ ملک پر قبضہ جمالینے کے بارے میں ملی شعائر و علامات دینی عقائد و نظریات اور قومی روایات و شخصیات کو ختم کرنے کیلئے حکومتی سطح پر ایک طوفان برپا کر رکھا تھا اور ایسے حالات پیدا کر دئے تھے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر بروقت الحاد و لادینیت کے اس سیلاب بلا خیز کے آگے بند نہیں لگایا گیا تو ہمارے سارے ملی و دینی شخصیات خس و خاشاک کی طرح اس کی رو میں بہ جائیں گے۔

بالآخر حضرات اکابر رحمہم اللہ اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر اٹھے اور اس طوفان کے مقابلے میں دینی مدرسوں اور اسلامی تربیت گاہوں کی مستحکم اور مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور نہ صرف اس بنو کے ذریعہ طوفان کے رخ کو موڑ دیا بلکہ انھیں درس گاہوں کے بورڈین سپر توں نے اپنے جوش و خروش، جذبہ حریت، اصابت فکر دینی صلابت اور ایثار و قربانی سے ایک ایسا صالح انقلاب برپا کر دیا کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے مرجھائے ہوئے گلستان میں بہار تازہ آگئی اور پھر ایک نیا وہ وقت بھی آیا کہ ہندوستان سے مسلمانوں اور انکی تہذیب کو مٹا دینے کا خواب دیکھنے والی قوم اپنی تمام ترقوت و شوکت اور حیلہ ساز یوں کے باوجود ملک بدر ہونے پر مجبور ہو گئی۔

مقام حیرت و حسرت ہے کہ آج بھی وہی درس گاہیں ہیں، وہی ان کا نظام تعلیم و تربیت ہے، وہی قال اللہ و قال الرسول کی صدا ہے، روح نواز ہے غرضیکہ سب کچھ اسی ڈھرے اور اسلوب پر موجود ہے۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ ان کے علمی و فکری سوتے خشک ہو گئے ہیں، ان کی کوکھیں بانجھ ہو گئی ہیں، مردم سازی کے ان کے سارے آلات زنگ خوردہ اور بیکار ہو گئے ہیں کہ ان سے اب تو حضرت شیخ الہند جیسا مردم ساز قائم پیدا ہو رہا ہے اور نہ حکیم الامت مولانا تھانوی جیسا صالح و مربی، نہ کوئی انور شاہ کشمیری جیسا محدث و محقق نظر آ رہا ہے اور نہ حضرت شیخ الاسلام مولانا ابی جیسا مرد کمال مجاہد اور نہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جیسا ذہن ثاقب رکھنے والا مفتی دکھائی دے رہا ہے اور نہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی جیسا مضطرب اور امت کے غم میں بے چین داعی۔ اس روح فرسا صورت حال کا شدید تقاضا ہے کہ قاطعاً امت کے محدثی خواں حضرات علما و کرام اور مصلحین امت سر جوڑ کر بیٹھیں اور صورت حال کا مکمل بالغ نظری اور سوز قلبی کیساتھ جائزہ لیں اور اصلاح حال کیلئے ایسا طریق کار اور لائحہ عمل مرتب فرمائیں جس سے ہماری دینی درس گاہوں کی متاع گم شدہ پھر انھیں واپس مل جائے اور مردم سازی کے یہ کارخانے از سر نو چاک و چوبند ہو کر رجالی کار کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔

مقام نگر ہے کہ ہندو پاک کے علما و میں سے ایک طبقہ مدارس دینیہ کی اس زبوں حالی سے بے چین اور مضطرب نظر رہا ہے اور حالات کی درستگی کی تدبیریں سوچ رہا ہے جس پر یہ حضرات بجا طور پر تبریک و تہنیت کے مستحق ہیں

لیکن اس کے ساتھ اتنی گزارش بھی ہے کہ اس وقت تک حالات کی اصلاح کیلئے جتنی آوازیں بھی اٹھی ہیں وہ نصاب تعلیم تک محدود رہیں اگرچہ یہ بھی ایک محتاج تو جہاں ہے اور اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نصاب تعلیم کو اس کے اصل ہمنام و مقصد پر قائم رکھتے ہوئے حالات و اذہان کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس سے اہم تر معاملہ تربیت کا ہے علوم دینیہ کی تحصیل کرنے والوں سے جس تیزی کیساتھ دینی مزاج اور ملت کے ساتھ شغف و محبت کا جذبہ ختم ہو رہا ہے اس کے پیش نظر ضروری ہے کہ اس بات کی طرف پہلی دھت میں غور کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ وہ حضرات جو طلبہ کے معلم و مربی ہیں وہ مطلوبہ ریاضت و تقویٰ، اخلاص و اخلاق اور فہم و بصیرت کے معیار پر اتر رہے ہیں یا اس میں کمی اور نقص ہے پھر ان طلبہ کو دیکھا جو ہمارے اداروں میں زیر تعلیم ہیں کہ کیا وہ والہ علمی کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں پھر دل سوزی کے ساتھ ایسا طریقہ اور راستہ بتایا جائے جس سے اساتذہ و طلبہ دونوں کا دینی و اخلاقی احساس بیدار ہو اس سلسلے میں ذمہ داران مدارس کو بھی اپنا احتساب کرنا ہو گا کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو اسلامی دائرہ میں رہتے ہوئے نبھا رہے ہیں یا نہیں غرض کہ صرف نصاب تعلیم میں تغیر و تبدل سے مدارس کو صحیح طور پر فعال و متحرک نہیں بنایا جاسکتا بلکہ پورے نظام اور طریق کار پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کسی مفید نتیجہ تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس لئے کہ نصاب کے سہل الحصول بنانے سے ممکن ہے کچھ علمی فائدہ ہو جائے لیکن دینی سواد میں جو کمی آئی ہے ظاہر ہے کہ یہ کمی نصاب کی تبدیلی سے نہیں پوری کی جاسکتی ہے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب تک صحیح دینی جذبہ بیدار نہیں ہو گا علمی استعداد بھی پیدا ہونا مشکل ہے۔

منکر، فلسفی، زائد، مورخہ، دہننا، عالم   ہماری درس گاہیں قوم کے سحر جنتی ہیں
مگر محروم ہو جاتی ہیں جب دین و دیانت سے   تو پھر یہ قوم و ملت کیلئے اک مار غبتی ہیں

توسیل زر کا پتہ

مولانا مرغوب الرحمن صاحب
دارالعلوم دیوبند

قرآن حکیم اور جدید سائنس

ایک حقیقت پسندانہ اہم تبصرہ

از جناب کریم الدین صاحب مقیم حال حدادہ

(۱۳) صفحہ ۱۹۔ (زمین و آسمان کی اس) ”علیحدگی کے عمل کے نتیجہ میں کئی دنیاؤں وجود میں آئیں اس سلسلہ میں درجنوں حوالے قرآن میں دستیاب ہیں، بلکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے: ”سب تعریفیں اللہ کیلئے جو جہانوں کا رب ہے“ (فاتحہ - ۱) اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ زمین و آسمان کی علیحدگی والا خیال ہی غلط ہے۔ قرآن میں صرف ایک جگہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی (سات) بنائے جانے کا ذکر ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہماری دنیا کے مثل دنیاؤں ہیں۔ شاید اسی وجہ سے مفسرین نے عالمین کے یہ معنی اختیار نہیں فرمائے بلکہ مراد اس سے مخلوقات کی الگ الگ جنسیں لی ہیں، مثلاً عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن وغیرہ۔ پس پیشتر اس کے کہ ہماری دنیا جیسی دوسری دنیاؤں کا وجود مستحق ہو، ہم کو وثوق کے ساتھ بہت سی دنیاؤں بننے کا حکم نہ لگانا چاہیئے۔

(۱۴) صفحہ ۲۰۔ آیت ۵۱ سورہ فرقان: ”وہ (خدا) ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب چھ روز (کی مقدارِ وقت) میں پیدا کیا“ میں ڈاکٹر صاحب کے خیال سے ”زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے“ سے مراد مادہ کے وہ پل ہیں جو باطنی فلکیاتی نظاموں سے باہر ہیں اور جو مالا ہی میں دریافت کئے گئے ہیں۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک

آسمان دنیائے مراد نظام شمسی ہے، اس لئے ان کو آسمان اور زمین کے درمیان صرف یہی ایک چیز نظر آئی، جو آج بھی صرف اونچے درجے کے اہل سائنس ہی کے تصور میں آ سکتی ہے۔ عام آدمی تو زمانہ نزول قرآن میں بلکہ ہمارے زمانہ میں بھی کائنات سے مراد ہوا، چاند، ستارے وغیرہ ہی باسانی لے سکتا ہے جو مشاہد ہیں، اور ایمان بالغیب کے درجہ میں غیر مشاہد چیزوں کے وجود کا بھی قائل ہو سکتا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان صرف ایک ہی چیز (مادہ کے پل) ہوتی تو اللہ تعالیٰ کائنات کو فرماتے بلکہ اس چیز کی وضاحت فرما دیتے۔ کائنات استعمال فرمانے کا مطلب یہی ہے کہ بہت سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن میں سے بعض مشاہد اور بعض غیر مشاہد ہیں۔ پس مادہ کے پلوں کو ہی کائنات کا مدلول بتانا غلط ہے۔

اب ہم ترقی کر کے ثابت کرتے ہیں کہ کائنات سے مراد "مادہ کے پل" ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے سائنسدانوں کے نزدیک اس "مادہ" سے مراد وہ چیز ہے جو سماویہ (Nebula) سے ستارے، سیارے، تختی سیارے وغیرہ اجرام فلکی (جنہیں ڈاکٹر صاحب اور بعض جدید مفسرین اور سائنسدان آسمان کہتے ہیں) بننے کے عمل کے نتیجہ میں غبار یا دھان کی شکل میں بچ رہی۔ ظاہر ہے کہ اس پر پیدائش جانے کا اطلاق صحیح نہیں، ٹھیکہ کسی طرح جیسے کوئی بڑھی ایک میز بنائے تو جو پھیلین، بڑا دہ وغیرہ اس جگہ باقی رہ جائے اس کی نسبت یہ کہنا کہ میز کے ساتھ بڑھی نے یہ چیزیں بھی بنائی ہیں درست نہیں۔ غرض مادہ کے پل نہ کائنات کا مدلول نہیں ہو سکتے۔

(۱۸) صفحہ ۲۰۔ "یہ ایک معلوم فلکیاتی حقیقت ہے کہ ہمارا یہ ستیارہ (زمین) اپنے ستارے (سورج) سے وجود میں آیا ہے۔ مگر ماہرین فلکیات کے پاس اس کی کوئی مسکت دلیل نہیں۔ یہ خیال کہ سورج کی کسی ستارے سے ٹکر کے نتیجہ میں سورج کے کچھ ٹکڑے ٹوٹ کر علیحدہ ہو گئے اور ستاروں کی شکل اختیار کر کے مختلف ماروں میں مختلف رفتاروں سے اس کے گرد گھومنے لگے، جن میں ایک ہماری زمین بھی ہے، ہمارے نزدیک غرافات سے زیادہ نہیں جس کو حقیقت کہنا حقیقت پر ظلم کرنا ہے۔

(۱۹) صفحہ ۲۱۔ قرآن میں جہاں لفظ ”نجم“ استعمال ہوا ہے، وہاں اس کے ہمراہ ایک اور وضاحتی لفظ ”ثاقب“ بھی استعمال ہوا ہے جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں جلتے جلتے ہیں اور کبھی کبھی جلتے رات کی تاریکیوں کو چیر کر راکھ بھی بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق درست نہیں کہ قرآن میں ہر جگہ ”نجم“ کے ساتھ ”ثاقب“ کا استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی سے ہی ظاہر ہے۔ ٹوٹنے والے ستاروں کیلئے قرآن میں بجائے نجم کے ”شہاب“ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ”شعلہ“ ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جل کر راکھ ہی ہو جاوے چنانچہ اُن کے ادم جلتے ٹکڑے زمین پر بھی گر پڑتے ہیں جو عجائب خانوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ بعض ان میں بہت وزنی ہیں۔

(۲۰) صفحہ ۲۲۔ قرآن میں لفظ کواکب سے مراد یقینی طور پر ستارے ہیں۔ ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ایک عام ناظر کو رات کے وقت ستارے اور ستارے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ دونوں ہی روشن نظر آتے ہیں، جیسے چاند پر سے زمین کو دیکھنے میں وہ روشن نظر پڑتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رات کو بے شمار روشن اجرام فلکی سے آسمان جگمگاتا ہے، جس کی نسبت آیت علا سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو کواکب سے زینت دی۔ تو کیا یہ سب روشن نظر آنے والے اجرام فلکی ستارے ہی ہیں؟ عقلاً تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ”کواکب“ کا لفظ ستاروں اور سیاروں یعنی تمام روشن نظر آنے والے اجرام فلکی کیلئے استعمال فرمایا ہے، واللہ اعلم۔

(۲۱) صفحہ ۲۲۔ سورہ انبیاء آیت ۳۳ میں کائنات میں توازن کی بنیاد کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: ”اُس خدا“ نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، ہر ایک اپنے اپنے طور میں (مقررہ رفتار کیساتھ) تیر رہے ہیں۔“ بن القوسین عبارت کے اضافہ کے بعد بھی آیت کائنات میں توازن کے ذکر یا اس کی وجہ کے بیان سے توساکت ہی رہی۔ دراصل توازن کی وجہ تو خدا کی قدرت ہے جیسا کہ آیت ۶۵ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اور وہی آسمان کو زمین پر مگرنے سے تعامے ہوئے ہے، ہاں مگر اُسی کا حکم ہو جاوے تو غیر (پھر تو ضروری گر پڑے)۔“ ہمیں اس بخش میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کیسے تعامے یا توازن قائم کئے ہوئے ہے؟۔

(۱۲) صفحہ ۱۲ - پہلے کے متن میں خدائی (اس کا زمین کے گرد گھومنا وغیرہ) اکثر لوگوں کو معلوم ہیں۔ لیکن سورج کے بارے میں ان حقائق سے ذرا کم لوگ واقف ہیں، اگرچہ سورج کے متعلق بھی اسی اصولی مطابقت کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے: قرآن نے جو کچھ معلومات چاند، سورج اور دوسرے اجرام فلکی کے متعلق دی ہیں ان پر ایمان لانا کافی ہے۔ باقی قرآن اس سلسلہ میں مزید معلومات کے حصول سے نہیں روکتا اگرچہ متعلقہ آیات کی تفسیر کیلئے اسکی ضرورت نہیں۔

(۱۳) صفحہ ۱۳ - (قرآن نے) بن الفاعل کے ساتھ اس (رات اور دن کے) تواتر کو بیان کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ خلق سورہ زمر (آیت ۵) میں فعل یُکَوِّرُ کا استعمال اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح رات دن کو اور دن رات کو لپیٹتا ہے۔ اس لفظ کا لغوی مفہوم ہے سر کے گرد بگڑی پٹینا، اور یہ ایک حقیقی تعاقب ہے (دن اور رات کی گردش کو ظاہر کرنے کیلئے) حالانکہ جس زمانہ میں قرآن اتارا گیا، اس حقیقت کی تصدیق کے لئے ضروری فلکیاتی معلومات نامعلوم تھیں: آیت میں دن کا رات کو یا رات کا دن کو لپیٹنا بیان نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹنا آیا ہے جیسا کہ یُکَوِّرُ التَّیْلَ عَلَی النَّهَارِ وَ یُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَی التَّیْلِ کے فعلی ترجمہ سے ظاہر ہے (ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس میں اہلہ صحیح ترجمہ کیا ہے) جو کہ بگڑی بانڈھنے سے سرچھپ جاتا ہے، اس لئے ایک چیز سے دوسری کو چھپا دینے کیلئے بھی یُکَوِّرُ کا استعمال ہوتا ہے۔ پس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ "خدا کی قدرت کاملہ کو دیکھو کہ دن کے رُخ روشن پر رات کی چادر لپیٹ کر اُسے نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے اور رات کی سیاہی ظلموں پر دن کی روشن کرنیں ڈال کر ان کی سیاہی کو کافور کر دیتا ہے: (تاکوس القرآن صفحہ ۴۴)، اس مفہوم کو سمجھنے کیلئے ہر شخص کا اپنا دماغ کا مشاہدہ ہی کافی ہے، کسی فور و فوجی کی بھی حاجت نہیں۔ تاہم قرآن نے نہ صرف اس آیت میں بلکہ جہاں کہیں بھی رات اور دن کے تواتر اور ان کے گھٹنے بڑھنے کا بیان کیا ہے وہ ایسے طریقے سے کیا ہے کہ آج جبکہ سائنس نے یہ تحقیق کر لیا ہے کہ یہ تواتر اور گھٹنا بڑھنا زمین کی اپنی محوری گردش اور محور کے سطح مدار پر ایک خاص جگہ کے محور میں وقوع پذیر ہوتا ہے، ماہرین علم فلکیات قرآن کے بیان کو کسی طرح بھی اپنی سلسلہ تحقیقات کے حوالے نہیں دیتے، حالانکہ قرآن میں زمین کو چھرا ہوا اور سورج کو چکر

مانا جاتا تھا، بلکہ کم از کم اہل عرب تو سطح زمین کو بھانسنے کے گروہی کے چپٹی بھی سمجھتے ہوں گے۔ ایسے زمانے میں رات دن کے قوت کے سلسلہ میں قرآن کے بیان کو ہمارے زمانہ کا لکھا پڑھا انسان ہرگز اُس زمانہ کے کسی آدمی کا کلام خیالی نہیں کر سکتا کیوں کہ اس سے زمین کے گروہی ہونے اور اُس کی محوری گردش کی طرف کھلا اشارہ ملتا ہے، جس کا اُس زمانہ میں تصور بھی ممکن نہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہی کہنا چاہتے ہیں جو اپنی کتاب میں انھوں نے زیادہ وضاحت سے کہا ہے پس بلاشبہ اس قسم کی آیتیں ہمارے غیر مسلم سائنس دانوں کو دعوت ایمان دے رہی ہیں، اور مسلمانوں کو ایسی حقیقت سے انھیں تبلیغ اسلام کیلئے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن تفسیریں اُن کی وہی رہیں گی جنہیں ہر زمانہ کے عوام سمجھ سکیں، جیسی کہ آیت زیوٹ کی تفسیر ہم نے اوپر قاسوس القرآن کے حوالہ سے دی ہے کیوں کہ منشاء ان آیتوں کے نزول سے سائنس پڑھانا نہیں بلکہ اظہارِ عظمت قدرت ہے تاکہ لوگ توحید پر دلیل پکڑیں۔

(۲۲) صفحہ ۲۳۔ قرآن میں آسمانوں کے ارتقاء اور سورج کے متحینہ مقام کے متعلق بھی بتاتا ہے، یہ سب کچھ جدید ترین فلکیاتی تحقیقات کے نتائج کے عین مطابق ہے۔ قرآن میں کائنات کا حوالہ بھی ملتا ہے: ہمارے مطالعہ قرآن کی حد تک قرآن میں آسمانوں کے ارتقاء (Evolution) کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا، البتہ سورج کے مستقر کا ذکر آیت ۸۱ سورہ ناس میں ضرور ہے لیکن نہ تو اُس مستقر کے مقام کی تعبیر فرمائی گئی ہے نہ اس وقت کی جب سورج اپنے اس مستقر پر پہنچے گا۔ چاند، سورج (اور اسی طرح دیگر اجرام فلکی) کے متعلق قرآن کی کئی آیتوں میں اُن کا ایک مقررہ میعاد تک چلتے رہنا آیا ہے اور قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ وہ میعاد "قیامت" ہے، جو اللہ تعالیٰ کے واقع کرنے سے واقع ہوگی جیسا کہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ جیسی آیتوں سے ظاہر ہے، نہ کہ سورج وغیرہ کے کہنے اور فرسودہ ہو جانے پر اُن کی صفات کے زائل ہو جانے کی وجہ سے۔

ڈاکٹر صاحب کے نزدیک آسمانوں کا مطلب چونکہ زمین کے علاوہ ستاروں، سیاروں اور کہکشائوں (Galaxies) کا مجموعہ ہے اس لئے انھوں نے آسمانوں کے ارتقاء کے سلسلہ میں اپنی کتاب میں سورج کے ارتقاء کا ذکر فرمایا ہے (جو دوسرے ستاروں کے متعلق بھی ملتا جلتا سمجھا جاسکتا ہے) وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سورج تقریباً ساڑھے چار ارب سال پرانا ہے اور ابھی اپنی ابتدائی حالت میں ہے

یعنی ہائیڈروجن گیس کے ذرات کو جلیئم گیس کے ذرات میں بدل رہا ہے، یہ حالت ابھی تقریباً ساڑھے پانچ ارب سال تک اور باقی رہے گی۔ اس کے بعد وہ سرد اور کم نور ہوتا چلا جائیگا اور اس کا نقل بڑھا چلا جائیگا، حتیٰ کہ ایک وقت (ایک سو سال بعد) اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر جس کی تعیین ماہر فلکیات نے کر کے اس کا نام بھی اس سنی (Solae Apex) رکھ دیا ہے، سورج ختم ہو جائیگا۔ قیامت کا یہ سائنسی تصور، ظاہر ہے کہ اسلامی تصور سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ ہم مسلمان لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت کے روز تک پہنچتے پہنچتے سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائیگا بلکہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قیامت کے روز بھی سورج گرم اور تاباں ہی طلوع ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اُس کو اس کی روشنی لپیٹ کر بے نور کر دیں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے خیال سے احادیث کی بنا پر قیامت قریب ہے جبکہ سائنسی نظریات کی رو سے اُس کا وقوع ہونے میں ابھی اربوں سال باقی ہیں۔ تاہم یہ بھی غنیمت ہے کہ سائنس سورج کا مستقر تو مانتی ہے، اگرچہ آیت کی تفسیر کے لئے اس کی تعیین ضروری نہیں۔

اور کائنات کے حوالہ سے مطلب ڈاکٹر صاحب کا اُس کا بھی "ارتقاء" ہی ہے جو ان کی کتاب (بائبل قرآن اور سائنس) سے ظاہر ہے۔ یہاں وہ ارتقاء کا مطلب "توسیع" لیتے ہیں اور ثبوت میں آیت ۲۱ سورہ فارحات "وَاللَّعَنَآ بَنِيهَاۤ اَیَّدُوْاۤ اَنَاۡ لَمُوْسٰی عُوْنٌ" پیش کرتے ہیں جس میں مؤسویٰ کا ترجمہ انھوں نے "پھیلانے والے" یا "وسیع کرنے والے" کر لیا ہے، حالانکہ ممتاز مفسرین نے اس کا مطلب "وسیع قدرت" لیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کے نزدیک غلط ہے۔ انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ (میدر آبادی مقیم فرانس) صاحب نے اپنی فریج تفسیر میں آسمانوں اور خلا کی توسیع کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے آخر میں سوالیہ نشان (?) بھی لگا دیا ہے، البتہ سائنسدانوں پر مشتمل مجلس شوریٰ عالیہ امور اسلامیرہ ظاہرہ نے اپنی تفسیر منتخب میں واضح طور پر ڈاکٹر صاحب کے ترجمہ کی تائید کی ہے۔ تاہم ہم تو علماء مفسرین کے ترجمہ کو ہی صحیح مانتے ہیں اور توسیع کائنات کے قابل نہیں۔ مؤسویٰ اسم فاعل مؤرخ کی جمع ہے جس کے معنی صاحب وسعت بھی ہیں اور وسعت دینے والا بھی، اگر یہاں آخر الذکر معنی مراد ہوتے تو جس چیز کو وسعت دیتے یا پھیلاتے ہیں، مذکور ہوتا اور "اَنَاۡ لَمُوْسٰی عُوْنٌ" جیسے "اَنَاۡ اَنْزَلْنَا الذِّکْرَ وَاَنَاۡ لَمُحَافِظُوْنَ" جیسے کلمہ

ہو گئی ہے۔ چنانچہ آیت ذریعہ بحث میں سجادہ کی لڑائی والی خبر (کتبا) استعمال نہیں ہوئی جسے یہاں مؤرخین کا ترجمہ وسیع القدرت سے کرنا چاہی تھا ہے اور اہل مصر کی جدت قابل قبول ہیں نیز سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی وہ یہاں موزوں معلوم نہیں ہوتی۔

(۱۵) صفحہ ۲۳، ۲۴۔ قرآنِ خلائی تنخیر کے حلق بھی اشارہ کر رہا ہے۔۔۔۔۔ آۓ انسان چاند پر قدم رکھ کر خلا کو مستقر کر چکا ہے لیکن قرآن کے نزدیک یہ کوئی انوکھی بات نہیں، دراصل علمانی کی مندرجہ ذیل آیت پر غور کریں: ”اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم قدرت رکھتے ہو تو آسمان اور زمین کی حدود (دارالکشمکش ثقل) سے نکل جاؤ لیکن تم (خدا کی عطا کی ہوئی) طاقت کے سوا باہر نہیں نکل سکتے؛ تنخیرِ خلا کے لئے قوتِ قادرِ مطلق ہی عطا کر سکتا ہے۔“

ڈاکٹر صاحب تو خیر ایک ڈاکٹر ہیں، انہیں قرآن میں اگر ربطِ آیات کا علم نہ ہو تو چنداں تعجب کی بات نہیں، کیوں کہ انہوں نے غالباً اسی قرآن کا اس مقصد سے مطالعہ ہی نہیں کیا، مگر ہمارے (نو تعلیم یافتہ) بھائیوں کو کیا ہوا کہ وہ قرآن کی عبارت کو ”کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑہ بھانستی لے کنبہ جوڑا“ کے مصداق، معاذ اللہ، بے ربط سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی آدمی نے خلائی سفر کیا یا چاند پر قدم رکھا انہوں نے ربطِ آیات سے قطعی صربِ نظر کر کے بڑے زور سے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ قرآن میں خلائی سفر بلکہ معاذ اللہ، خلائی تنخیر کے ممکن ہونے کی چودہ سو سال پہلے ہی خبر دیدی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو سائنسداں ہوتے ہوئے بھی اتنی ایتلا برتی کہ لفظ ”سُطُن“ کا ترجمہ ”خدا کی عطا کی ہوئی طاقت“ کیا، لیکن ان بے باک مسلمانوں نے جن میں اکثر سائنس کی ایجاد سے بھی واقف نہیں، اس لفظ کا مفہوم سائنس کی طاقت سمجھا، اور ذرا نیلی نہ کیا کہ اس مفہوم کے ساتھ آیت ۳ تا ۵ کی عبارت بالکل بے ٹکی اور غلط ہو جاتی ہے جیسی اس طرح:-

”اے جن دانس ہم مغرب تمہارے (مساکینا کیے) لئے خالی ہوئے جاتے ہیں

(۳) سوائے جن دانس تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کے شکر ہو جاؤ گے؟ (۴) اے

گروہ جن دانس انوں کے اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان و زمین کی حدود سے کہیں

باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ (مگر) نکل نہیں سکتے بجز سائنس طاقت کے (۵) سوائے جن

تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ (۳۲) تم دونوں پر الگ کا شعلہ اور دھواں
 جھوٹا بجائیگا، پھر تم (اس کو) ہٹانہ سکو گے (۳۳)۔

اس مضمون سے سیاق و سباق میں بے ربطی کیساتھ یہ غلطی بھی ہے کہ شعلہ اور دھواں سے
 ان حضرات کے نزدیک خلائی سفر میں پڑنے والی شہاب کی بارش اور گرم طبقہ مرلہ ہے جس
 سے خلا باز مائنسی حفاظتی تڑا بیر کے ذریعہ سلامتی سے گزر جاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا
 کہ ”تم اُسے ہٹانہ سکو گے“ یعنی اس کے قذاب سے نہ بچ سکو گے، معاذ اللہ غلط ٹھہرتا ہے۔
 ایسی بے ٹکی اور غلط بات کو کیوں کڑوی مانا جاسکتا ہے؟ گویا ان نادانوں نے قرآن میں غلط
 سہ کے ممکن ہوئی کی خبر ثابت کر نیکی کوشش میں اس کے الہامی ہونے ہی کی نفی کر دی ہے
 دینی بے خبروں دشمنی ست! ان آیتوں کا صحیح اور مولانا تفسیری ترجمہ یہ ہے :-

” (یہ مضمون جلال و اکرام کا بقا و خالق کے متعلق بیان فرما کر آگے پھرنا و غلطی کے
 متعلق ارشاد ہے کہ تم لوگ نہ سمجھنا کہ تمہارا فنا ہونا دائمی ہوگا اور حساب کتاب
 نہ ہوگا، نہیں بلکہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور حساب کتاب کے بعد جزا و سزا
 دیں گے۔ اسی مضمون کو اس طرح (ماتے ہیں کہ) اے جن و انس ہم عنقریب تمہارے
 (حساب کتاب کے) لئے خالی ہوئے جاتے ہیں (۳۱) (یعنی تم سے حساب کتاب لینے
 والے ہیں، چونکہ حساب کتاب کی خبر دنیا بھی ایک نعمت ہے) سولے جن و انس
 (باوجود اس کثرت و عظمت نعمت کے) تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کے منکر
 ہو جاؤ گے؟ (۳۲) (اگے وقوع حساب کے لازمی ہونے کے سلسلہ میں یہ بتلاتے
 ہیں کہ اس وقت کسی کے بچ کر کہیں نکل جانے کا بھی احتمال نہیں چنانچہ ارشاد ہے
 کہ (اے گروہ جن و انس انوں کے مگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی
 حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو (ہم بھی دیکھیں) نکلو (مگر) بدون زور کے نہیں
 نکل سکتے (۳۳) اور زور ہے نہیں پس نکلنے کا وقوع بھی محتمل نہیں اور جب
 دنیوی زندگی میں بھی یہ حالت ہے تو قیامت میں تو اور زیادہ عجز ہوگا پس
 احتمال مرتفع ہو گیا، یہ بات بخلا و دنیا بھی موجب ہدایت ہے) سوائے جن و انس؛

(باوجود اسی کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ (۳۲) یہ تو حساب کتاب سے پہلے میں ہجر کا ذکر تھا، آگے عذاب پہنچنے میں ہجر کا بیان ہے، یعنی ہے جن و انس کے بحرِ موت، تم دونوں پر (قیامت کے روز) آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائیگا، پھر تم (اس کو) ہٹاؤ سکو گے (۳۵) (یہ شعلہ اور دھواں غالباً وہ ہے جس کا ذکر سورہٴ مرسلات میں ہے: اِنۡصَلِقُوْا اِلَیَّ اٰخِلًا... اِنۡهَا تَرۡمِیْ بِشَرِّ رَکَّاتٍ قَصِیْرٍ۔ اور اس کا بتلا دنیا بھی بوجہ ذریعہ ہدایت ہونے کے ایک نعمتِ عظمیٰ ہے) [بیان القرآن]

اسلام کے ان نادان دوستوں نے قرآن سے خلائی سفر کا امکان ثابت کرنے میں بطورِ آسان میں غور نہ کرنے کے علاوہ دو "عقلی" غلطیاں بھی کی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے آسمان اور زمین کے حدود سے باہر نکلنے کا مطلب زمین اور کسی جرمِ فلکی (جوان کے نزدیک ایک آسمان ہے) کے دائرہ کششِ ثقل سے باہر نکلنا سمجھا حالانکہ قرآن سے جنوں کا آسمانی خبریں معلوم کرنے کیلئے اس کے قریب تک پہنچنا اور شہابِ ثاقب کے ذریعہ فرشتوں کا ان کو مار بھگانا ثابت ہے، گویا وہ بغیر کسی راکٹ وغیرہ کے ہی زمین اور بہت سے اجرامِ فلکی کی کششِ ثقل کے دائروں سے بہت آگے نکل جاتے تھے یا نکل جاتے ہیں، پھر ان سے یہ کہنا کہ اگر تم قدرت رکھتے ہو تو نکل جاؤ کیا معنی رکھتا ہے؟ پس زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکلنے کا مطلب یہاں ساری کائنات سے باہر نکلنا ہے جو کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

دوسری غلطی ان حضرات نے آیت کے اس جملہ کا مطلب سمجھنے میں کی "مگر بہ دنِ زور کے نہیں نکل سکتے" اس کا مطلب یہ نکالا کہ زور ہونے پر نکل سکتے ہیں، حالانکہ یہ ایک اسلوبِ بیان ہے کسی چیز کو ناممکن الوقوع ثابت کرنا۔ جیسے قرآن میں آیا ہے کہ فلاں قسم کے لوگ جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نہ نکل جائے۔ ظاہر ہے کہ اسی کا یہ مطلب نہیں کہ جب اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے گزر جائیگا تب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے بلکہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزرنے یا پس میں کسی بشرِ قلیٰ کائنات سے باہر نکل سکنے کو ایسا ہی ناممکن بتلا رہے ہیں جیسا کہ اس کا نام کی طاقت رکھنے

کو۔ بھلا جب حضرت جبرئیلؑ اس سدرۃ المنتہیٰ سے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے (جو کائنات کے اندر بھی ہے) تو پھر کائنات سے باہر نکل سکنے کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ کاشش کہ ڈاکٹر صاحب اور ان سے پہلے جوت پستہ سلمان جن کو ہم اسٹوم کے نادان دوست کہتے ہیں، فقرہ براہ کلام شنیٰ میں سورہ رحمن کی زبان آیتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ تسدآن پر ظلم کرنے سے باز رہیں۔

(۲۶) صفحہ ۲۶، ۲۷۔ علم طبقات الارض میں حبال ہی میں اہم چیز دریافت کی گئی ہے۔ ہے ”منظر الفاف“ کی حقیقت جس سے سلسلہ ہائے کوہ وجود میں آئے ہیں۔ قشر الارض کی بھی یہی کیفیت ہے جو ایک ٹھوس خول یا پوست کی طرح ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں جبکہ اس کی تہیں گرم اور سیال ہونے کے باعث زندگی کی کسی بھی شکل کے لئے ناموزوں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اس عبارت کا مفہوم واضح نہیں ہے یعنی اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ”منظر الفاف“ کی وہ کیا حقیقت ہے جو قشر الارض کی بھی کیفیت ہے؟ ہم قراتنا جانتے ہیں کہ قشر الارض (وہ ۵۷۵۵ km) کا سٹوٹس یا ٹکنس ہی جغرافیہ دانوں کے نزدیک پہاڑوں کی شکل میں رونما ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ”الفاف“ (ٹکنس) کی بھی کوئی وجہ نہیں بتلائی، جو جغرافیہ جیسی میں اسکولوں میں ہم کو پڑھائی گئی تھی کہ زمین شروع میں ایک آگ کا گڑھ تھی، ایک طویل عرصہ کے بعد اس کا قشر ہفتہ ہفتہ سرد ہو گیا جس سے اس پر حیوانی اور نباتی زندگی ممکن ہوئی۔ ٹھنڈا ہونے پر وہ ٹکڑا یعنی کیس دب گیا اور کہیں ابھر آیا، اور یہ ابھری ہوئی ٹکنس ہی پہاڑ بن گئیں۔

ذکورہ بالا عبارت سے آگے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ”یہ بھی ایک ارضیاتی حقیقت ہے کہ پہاڑوں کے استحکام کا تعلق ”منظر الفاف“ سے ہے کیونکہ ٹکنوں کے سلسلہ الفاف کی بدولت ہی سلسلہ کوہ میں بلند و پست کی کیفیت رونما ہوتی ہے اور یہی بلند و پست پہاڑ کہلاتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں گنجلک ایمر معلوم ہوتی ہے کہ پہاڑوں کے استحکام کا تعلق ”منظر الفاف“ سے کس طرح ہے؟ ان کی تخلیق سے تو الفاف کا تعلق معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ادھر بیان ہوا، نہ کہ استحکام ہے۔ شاید ڈاکٹر صاحب نے کتاب پڑھتے وقت کہ پہاڑوں کے غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے قشر الارض اپنے نیچے کے گہرے اور سنگین مادہ میں کافی دھنس گیا جس سے پہاڑوں کی بنیادیں پھریں ہو کر ان کے استحکام میں کمی آئی۔

بیشی۔ وائشراطم بالخصوص۔

آخر میں صفحہ ۲۷ پر انھوں نے سورہ بنی آیت ۷۷ کا ترجمہ کیا ہم نے زمین کو فرش
 اہل پہاڑوں کو میٹھی نہیں بنایا؟" پیش فرما کر لکھا ہے "بیخ یا کھونٹے (اوتاد) جو زمین میں گاڑے
 گئے ہیں، ایسے جیسے کسی نیچے کو گاڑنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، یہاں گہرے ریشی ٹکڑوں کی
 بنیادیں ہیں۔ پس اس سلسلہ میں قرآن نے جو بیان دیا ہے وہ جدید ارضیاتی معلومات سے
 مکمل مطابقت رکھتا ہے۔" اس عبارت سے بھی زیادہ سے زیادہ یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ پہاڑ
 قشر زمین کو انیس کے گودے (یعنی اندرونی گرم اور سیال کرہ) پر محاسے رکھنے کیلئے استعمال
 (Recesses) فراہم کرتے ہیں اور صرف اسی اعتبار سے ان کو "زمین کی میٹھی"۔
 فرمایا گیا ہے۔ مگر قرآن میں دوسرے تین مقامات پر (سورہ نحل آیت ۷۵، سورہ انبیاء،
 آیت ۷۷ اور سورہ لقمان آیت ۱۰) تخلیق جہاں کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے
 کہ وہ (زمین) ہمیں یعنی انسانوں کو لے کر پلنے یا ڈانوا ڈول نہ ہونے لگے۔ اگر سائنس سے یہ
 ثابت ہو جاتا کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلا کرتی، تب تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ واقعی سائنسی تحقیق
 قرآن کے عین مطابق اور اس کی تشریح کرنے والی ہے۔ باقی جو کچھ ڈاکٹر صاحب (یعنی سائنس)
 نے بتلایا ہے یعنی پہاڑوں کے بننے کا طریقہ وہ اول تو ظنی ہے دوسرے نہ قرآن کے مخاطبین اولین
 کیلئے کچھ مفید تھا اور نہ آج کل کے ترقی یافتہ لوگوں کیلئے، اکیلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان
 نہیں فرمایا۔ اور پہاڑوں کو میٹھی فرمانا صرف ان کے مضبوطی سے جمے رہنے کو ظاہر کرنے کیلئے ہے
 نہ کہ قشر الارض کو تھامنے کیلئے کیونکہ قرآن کے مخاطبین اولین زمین کے قشر اور مغز سے محض ناواقف
 تھے، البتہ بیخ کی طرح مضبوطی سے جمار ہنا ان کو مشاہد تھا جس کیلئے کسی فور و خوض کی بھی حاجت نہ
 تھی۔ خلاصہ یہ کہ سائنس نے ایک ظاہر اور مشاہد چیز کی تو بلا ضرورت ایک خلقی توجہ کی لیکن
 اہل غفلت و غصہ کی کوئی قابل قبول تحقیق ہنوز نہیں کر سکی۔

یہاں میں یہ عرض کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے
 پہاڑوں کو خصوصی طور پر انسانوں اور ان کے مویشیوں کے فائدہ کیلئے پیدا کیا ہے جبکہ سائنس کا کہنا
 ہے زمین کے قشر کے سرد ہونے کے نتیجے میں ان کا خود بخود ختم لازم آتا ہے۔ میرا یہ مطلب مختصر

ہرگز نہیں کہ اُن کے اس طرح بننے میں خدا کا کوئی دخل نہیں، دُعا تو ہے یونکہ انہوں نے ہی حرارت و برودت میں بعض تاثیریں رکھی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کے بننے میں خصوصی ارادہ متحقق نہیں ہوتا۔ پس خیالِ احقر علومِ جدیدہ کو غیر خدا پرستارانہ ماحول میں، جیسا کہ آج کل کائناتوں اور یونیورسٹیوں کا عموماً ہے، بلا تنقید پڑھنے پڑھانے کے نتیجہ میں ضعیف ایمان کا زبردست خطرہ ہے۔

(۲۷) صفحہ ۲۷۔ اس تبسم کی آیات کا صحیح مفہوم سمجھنا اس لئے ممکن ہوا ہے کہ ہم نے سائنسی میدان میں کافی ترقی کر لی ہے، ورنہ ماضی میں بے شمار لوگوں نے نہایت فصیح اور ادبی پس منظر کے ساتھ قرآن کی تفسیریں بیان کی ہیں لیکن ایسی آیات کو بہتر طور پر نہیں سمجھا گیا کیونکہ وہ اس تبسم کے سائنسی علم سے بے بہرہ اور ناواقف تھے، لہذا سائنس دان اُن کی تفسیر کو قابلِ قبول نہیں سمجھتے۔ اسی تمام آیات کی بلکہ پورے تبسم کی وہی تفسیریں صحیح اور مناسب ہیں جن کو مجھے کیسے علمِ جدیدہ پڑھنے کی مطلق ضرورت نہ ہو۔ اگر سائنس دان اُن کو قابلِ قبول نہیں سمجھتے تو ان کی غلطی ہے جیسا کہ اوپر نمبر (۱) و (۲) میں مدلل و مفصل طور پر عرض کیا جا چکا ہے۔

(۲۸) صفحہ ۲۸۔ آیت ۲۸ سورہ انبیاء کے آخری ٹکڑے کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے ”اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی میں سے تخلیق کیا“ کر کے فرمایا ہے کہ ”یہ آیت اس جدید نظریہ کی تصدیق کر رہی ہے کہ زندگی کی نمود پانی سے ہوئی“ ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ غلط ہے، صحیح ترجمہ ”تبصرہ نمبر (۱۰) میں ملاحظہ ہو، جس سے ہرگز سائنسی نظریہ کی تصدیق نہیں ہوتی۔

(۲۹) صفحہ ۲۸۔ کچھ ایسی ہی صورت (پُرانی تقاسیم کے غلط اور ناقابلِ قبول ہونے کی) علم نباتات کے معاملہ کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس علم میں بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ اس حقیقت کو ایک قاعدہ کے طور پر مان لیا جاتا کہ پودھوں میں بھی زو مادہ کے لازمی جوڑے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ سورہ طہ کے اس بیان پر غور فرمائیں: ”خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اسی کے ذریعہ نباتات پیدا کیں جو اُپس میں جوڑا جوڑا اور ایک دوسرے الگ الگ“ (علامت ۵)۔ آیت کی یہ تفسیر بالکل غلط ہے، صحیح تفسیر نمبر (۱۰) کے ذیل میں ملاحظہ ہو۔ غلطی کی وجہ اور متعلقہ تبصرہ کیلئے نمبر (۱۰)، (۳) اور (۹) کو پھر پڑھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خود بھی تبسم

جس نے کے جوڑے کیلئے بھی زوجین آتا ہے (جیسا کہ ان کی کتاب میں میں نے کہیں
 پڑھا ہے) حالانکہ ان میں خبیات کا وجود نہیں۔ نعمت میں زوج کے معنی جوڑے کے علاوہ
 "ہر چیز کے قسم بھی دئے ہوئے ہیں۔ کہیں "زوج" کا مطلب "مقابل قسم" لیا جاتا ہے، جیسا
 زوجین میں جیسے جوڑے کے جوڑے میں ہر ایک دوسرے کا مقابل ہوتا ہے۔ جیسا یوی بھی
 اسی لئے "زوجین" کہلاتے ہیں پس آیت زیر بحث میں "أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ مَّتَشْتَتٍ" کا صحیح
 ترجمہ "اقسام مختلفہ کے نباتات ہے۔"

(اسی صفحہ ۲۹)۔ پھل دار پودوں کے اندر جنسی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس جملہ نباتاتی
 حقیقت پر سورہ رعد کی آیت میں روشنی ڈال رہی ہے: "وَإِذَا مَلَاحِظْتَ آيَاتِ رَبِّكَ فِي السَّمَاءِ
 "اور اس (زمین) میں ہر نوع کے پھلوں میں دو دو کے جوڑے پیدا کئے" جو غلط ہے کیونکہ
 انہوں نے جوڑے سے مراد زرمادہ لئے ہیں۔ سوائے تو پھلوں میں زرمادہ ہوتے ہی
 نہیں، البتہ بعض درختوں میں ہوتے ہیں جیسے کھجور باہیتہ (اکثر نباتات میں تو ایک ہی پودے
 کے پھلوں میں بیج پیدا کرنے والے زرمادہ ملتے یا اعضا ہوتے ہیں)، دوسرے اُس زمانہ
 کے لوگ تناسل و تولید نباتات کا کوئی قابل لحاظ علم بھی نہیں رکھتے تھے، پس صحیح ترجمہ آیت
 کا یہ ہوگا "اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے دو دو قسم کے پیدا کئے (مثلاً کھٹے اور میٹھے
 جھوٹے اور بڑے، کوئی کسی رنگ کا اور کوئی کسی رنگ کا)۔ واضح رہے کہ قرآن میں ذوجین
 سے زرمادہ صرف وہاں مراد ہوں گے جہاں یہ لفظ انسانوں یا حیوانوں کیلئے آیا ہو، ورنہ
 ترجمہ "زوج" کا "مقابل قسم" یا محض "قسم" سے کیا جانا ہی صحیح ہوگا، اور یقیناً جن مفسرین نے
 اس کے خلاف کیا ہے مثلاً علامہ ریاض علیؒ یا مولانا مودودیؒ، وہ سب غلطی پر ہیں بلکہ غیر شعوری طور
 پر گناہ کے مرتکب بھی، کیوں کہ ان کی اس تفسیری جدت سے بواسطہ یہ لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ
 خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح تفسیر سمجھنے سے قاصر رہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی معاذ اللہ
 عقلی طاقت کی رعایت ملحوظ نہ رکھی۔ اور آیت زیر بحث میں دو کا عدد بھی تفسیر سے در نہ
 بعض پھلوں یا چیزوں کی بہت سی قسمیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک مشہور آیت میں کے ترجمہ میں
 مفسرین غلطی کرتے ہیں یہ ہے: "وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ"

اور دوسری ”مُتَحَنِّكَاتُ الذَّوْجِ سَلَى الْأَرْوَاحُ كُلَّهَا مَتَّانَتٌ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ“ ہے۔ دونوں میں زوجین اور ارواح سے مراد نرو مادہ کے جوڑے نہیں ہیں۔ (ترجمین کرام سے ملتی ہے کہ وہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر ”بیان القرآن“ میں ضرور دیکھ لیں، جس سے اُن کو فتح بھی ہوئے گا اور اقرانِ کامنوں بھی ہوگا) البتہ سورہ ہود کی آیت ”مِنْ ثَمَرِ زَيْتُونٍ اِثْنَيْنِ“ کا ترجمہ ”بہرشم (کے جانوروں میں) سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو دو کیا جائیگا، کیوں کہ یہاں ”زوجین“ کا جانوروں کے لئے آنا واضح ہے۔ امید ہے کہ اب قارئین کرام احقر کا مطلب خود سمجھ گئے ہوں گے۔

(ماری)

انسانوں کی چار قسمیں:

(۱) ایک وہ انسان ہے جس کے پاس علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسکے پاس علم ہے (۲) وہ انسان ہے جو علم رکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ اسکے پاس علم ہے (۳) وہ انسان ہے جو باطل ہے اور جانتا ہے کہ وہ باطل ہے (۴) وہ انسان جو باطل ہے لیکن اپنے آپ کو عالم گردانتا ہے۔

اولیٰ سے علم سیکھنا چاہیے۔ دوسرے کو اس کی حیثیت یاد دلائیے۔ تیسرے کو سکھائیے اور تعلیم دیجئے۔ چوتھے سے بچے کہ وہ انتہائی خطرناک انسان ہے۔

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں: کہ عبودیت کا مدار دو چیزوں پر ہے:

حُب کامل۔ اور عجز تام

...

پہلے میں سے آیت ”مِنْ ثَمَرِ زَيْتُونٍ اِثْنَيْنِ“ اور دوسری آیت ”سُورَةُ الْاَنْكَاثِ“ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

قس ۳

از
مولانا
جمیل الرحمن
پرستاب
گدھی

تفہم القرآن

ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

حضرات اسلاف کی تفسیر میں احتیاط | شرائط تفسیر کو دیکھتے ہوئے علمائے سلف نے اس کام میں حد درجہ احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ کے فقہاء کو دیکھا ہے۔ یہ حضرات تفسیر قرآن کے سلسلے میں گنہگار کرنے کو بڑا اہم اور ذمہ داری کا کام سمجھتے تھے۔ سالم بن عبداللہ، قاسم بن محمد، سعید بن مسیب اور حضرت تافع انھیں حضرات میں تھے۔

یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا سعید بن مسیب سے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی نسبت دریافت کر رہا تھا مگر آپ نے جواب دیا میں قرآن سے متعلق کچھ نہ کہوں گا۔ حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں:۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میرے مرتے دم تک کچھ نہیں کہہ سکتا (۱) مسدات (۲) روح (۳) اور قیاس ہے۔

اسی کو کون نہیں جانتا لغت و ادب کا زبردست امام تھا برسوں تحقیق لغات، صحیح محاورات اور ان کے مدانی کی فکر میں عرب کے جنگلوں کی خاک چھانتا پھرا ہے۔ اور لفظ لفظ کیلئے عرب کے پردوں

میں برسوں تک قیام کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر میں بالکل خاموش رہا تھا اس لئے جب کسی آیت کی نسبت دریافت کیا جاتا تو کہتا عرب اس کے یہ معنی بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس سے کیا مراد ہے۔

لیکن بدقسمتی سے آج کے اس دور میں ہر وہ شخص تفسیر قرآن کی جسارت کرنا اپنے لئے غرر سمجھتا ہے جسے عربی کی معمولی شدید پیدا ہو گئی ہو خواہ وہ ان شرائط تفسیر سے کتنا ہی نااہل ہو۔ حتیٰ کہ وہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ”قرآن کیسے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلیٰ درجہ پر ذہیر کا ہی ہے۔“

مودودی صاحب کا فلسفہ تفسیر | مودودی صاحب نے بڑی ہمت کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ:

”عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ اللہ کے کیا معنی ہیں اور رب کسے کہتے ہیں۔ (چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں)۔“

لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کیلئے خاص ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کیلئے اللہ، رب، دین اور عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے انھیں دونوں وجوہ سے دور آخر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی کوئی اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان لکھتے تھے، چند سطروں کے بعد آپس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں (اللہ، رب، عبادت اور دین) کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے۔ اور اسلام قبل کہ عبادت و دین کے عقائد و اعمال میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں

ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے،

مودودی صاحب کے اس دعویٰ سے جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ (مودودی صاحب کی تفسیر سے پہلے جو تفاسیر لکھی جا چکی ہیں سب بیکار ہیں چونکہ قرآن کی صحیح تعلیم کو یا تو دراول کے مسلمانوں (حضرات صحابہ کرام) نے بھلایا پھر اس دور فتن میں ابوالاٹلی مودودی صاحب نے اس لئے درمیان کی جتنی صدیاں گزر چکی ہیں خواہ وہ تابعین کا دور ہو یا تبع تابعین کا، خواہ حضرات ائمہ اربعہ ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، اور احمد بن حنبلؒ ہوں یا امام غزالیؒ، رازمیؒ اور حسن بصریؒ ہوں، سب کی نگاہیں قرآن کی حقیقی روح تک پہنچنے سے قاصر رہ گئیں۔ ان ادوار میں ہم قرآن کے سلسلے میں جو بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ سب قرآن کی حقیقی رو سے خالی ہیں۔ اور بقائد و اعمال میں آج جو نقائص نظر آ رہے ہیں وہ سب ان حضرات کے تفسیری سرمایہ سے استفادہ کا نتیجہ ہیں۔ مودودی صاحب کی یہ وہ باتیں ہیں جس سے امت کا اعتماد اپنے علماء سلف سے اٹھ جاتا ہے اور قرآن کی اس آیت:

اَنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَاحْفَظُوْنَ
بیشک ہم نے قرآن حکیم نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہو گا۔ کیونکہ یہ آیت اپنی عمومیت کے لحاظ سے نہ تو کسی مخصوص زمانے کے ساتھ مقید ہے اور نہ ہی کسی مقام کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ حفاظت خداوندی کا تعلق ہر زمانے میں رہا ہے اور رہے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ دراول کے لوگ قرآن کی صحیح تعلیم اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حقیقی معنی کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہے ہیں تو پھر اس حفاظت خداوندی کا انکار ہو گا وہیں اسلام ایک مشکوک مذہب بھی ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی حقانیت کے شفاف چہرے پر شبہات کے دھبے نظر آنے لگتے ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں نہ تو کوئی دلیل پیش کی ہے اور نہ ہی قیامت تک پیش کر سکتے ہیں۔

علمائے سلف تابعین کرام اور محدثین عظام نے دراول کے علمی سرمایہ کو جس اہتمام اور دانتداری سے محفوظ کیا ہے اس کی نظیر دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ گویا بعد کی کتابیں خواہ

۱۔ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحی مشابہتوں سے مولانا مودودی

تفسیر قرآن سے متعلق ہوں یا کسی اور فن سے۔ دو راؤل کے خیالات رحمانی کا ایک محفوظ رکارڈ میں اس کا ثبوت اسما والرحال کی کتاب میں پیش کرتی ہیں۔

تفسیر بالرائے | غالباً موردی صاحب کو اس ادعاے باطل کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ موصوف نے جب چار لفظوں کو قرآن کی بنیادی اصطلاح قرار

دیئے پھر ان کے ایسے منطقی معنی بیان کرنا شروع کر دیئے جن کے وجود سے معتدین علماء و مفسرین کی تمام تفسیری خدمات خاموش تھیں تو یہ کہنا ضروری ہو گیا کہ چونکہ ان حضرات کی نگاہیں قرآن کی حقیقی روح تک نہیں پہنچ پائی ہیں۔ اس لئے یہ معنی ان میں کہاں سے ملیں گے اس طرح موصوف کو اپنے مخصوص نظریے کیساتھ آزادانہ تفسیر کرنے کا بلاستہ صاف ہو گیا۔

اس قسم کی قرآن کی تفسیر جس کے پس منظر اس کے ذاتی خیالات کے عکس نظر آرہے ہوں تفسیر بالرائے کہلاتی ہے جس کے بارے میں قرآن وحدیث نے سخت مذمت کی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ »

انشرہر جانے بغیر بات مت کہو۔

جو شخص علم کے بغیر قرآن کے بارے میں کچھ کہتا ہے اس کو چاہیے کہ دوزخ کو اپنا ٹھکانا بنالے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ (ابوداؤد و ترمذی شریف)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے :-

مجھ کو کون سی زمین اٹھائے گی اور کون سا سماں مجھ پر سایہ گستر ہوگا جب کہ میں قرآن میں وہ بات کہوں جسے میں نہیں جانتا۔

أَيُّ أَرْضٍ تَقْلَنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تَطْلَنِي إِذَا قُلْتُ فِي الْقُرْآنِ مَا لَا أَعْلَمُ۔

لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قرآن فہمی میں عقل و دانش کو ذرا بھی دخل نہ دیا جائے غور و فکر کرنے کی تو قرآن نے خود دعوت دی ہے۔

اِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِمَّا فُتِنَ بِهِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ أَعْيَاكَ الشَّيْطَانُ فَاصْلَاهُ

کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا دلوں پر تلے پڑے ہیں۔

گویا احادیث پاک میں وارد شدہ وعیدوں کے مستحق وہ حضرات ہیں جو شرائط تفسیر سے

خالص عقل و فکر اور اپنی طبیعت کی اوج پر اس میدان میں چھلانگ دیتے ہیں۔ نہ انھیں شرائط سے سروکار اور نہ ہی سلف کی خدمات سے کوئی کام۔ عقل ان کی رہنما ہے اور فکر ان کی قائد۔ ان کے نزدیک سلف کی تحریروں میں عقائد و اعمال کو بگاڑ دینے والے جراثیم موجود ہیں۔ اس لئے انھیں اس سے استفادہ کی ضرورت ہی نہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے الاتقان فی علوم القرآن میں تفسیر بالرائے کے بارے میں پانچ قول نقل کئے ہیں جو اس موضوع کیلئے میزان کی حیثیت رکھتے ہیں۔

- (۱) ان علوم کو حاصل کئے بغیر تفسیر کرنا جن پر تفسیر کا مدار ہے۔
- (۲) ان مشابہات کی تفسیر کرنا جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
- (۳) اپنے رجحان یا غلط مذہب کو مقدم کر کے قرآن کریم کو اس کے تابع بنانا۔
- (۴) کسی آیت میں دہلیز صیغ کے بغیر یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یقیناً یہی ہے۔
- (۵) من پسند تفسیر کرنا ہے۔

ان پانچوں اقوال میں سب سے بہتر اور معقول بات وہ ہے جس کو یتیمہ البیان کے مصنف مولانا الشیخ محمد یوسف بنوریؒ نے رقم فرمایا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

”راقم الحروف کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قول فیصل وہ ہے جس کو تفسیر خازن کے مقدمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ نے بھی تفسیر بالرائے کے یہی معنی پسند فرماتے ہیں۔ خازن کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کریم میں تفسیر بقرآن کی مخالفت ان لوگوں کیلئے وارد ہوئی ہے جو قرآن کریم کو اپنی ذاتی رائے کے مطابق معالیٰ پہناتے ہیں۔ اور تفسیر ان کی خواہش اور طبیعت میلان کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ کام انسان کسی جان بوجھ کر کرتا ہے اور کبھی علم کے بغیر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علم کے باوجود اس کا ارتکاب گزنیوالوں کی مثال میں وہ لوگ پیش کئے جائیں گے جو دین میں پیدا کی ہوئی بدعتوں کی صحت ثابت کرنے کیلئے قرآن کریم کی بعض آیتوں سے جانتے ہوئے استدلال کرتے ہیں کہ آیت کی مراد یہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بدعتوں کو استدلال کی دنیا میں ثابت

کر کے لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر سکیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو علم کے بغیر یعنی جہالت کے سبب یہ حرکت کرتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آیت میں چند وجوہ مختلف ہیں۔ تفسیر کرنا والا ان وجوہ مختلفہ کے علاوہ کوئی اور معنی بیان کرے یہ دونوں ہی قسمیں قابلِ مذمت ہیں اور اس کے سلسلے میں علماء جو بیروالی وسیع شدہ میں داخل ہیں۔

مولانا مودودی صاحب اور تفسیر بالرائے | یہاں تک تو تفسیر کی شرائط اور تفسیر بالرائے سے بحث کی گئی تھی۔ اب آئیے مولانا مودودی

صاحب کی تفسیری نگارش کا بھی جائزہ لیں کہ کہاں تک آپ اس کام کو سنبھالنے میں کامیاب رہے ہیں۔ کہیں موصوف کی تفسیر کسی مخصوص طبع زاد نظریے کے ارد گرد تو نہیں گھوم رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً مودودی صاحب اس قابلِ مذمت نفل کے مرتکب ہوئے ہیں جس کیلئے شدید وعیدیں آپ دیکھ چکے ہیں۔

مودودی صاحب کی تفسیر سمجھنے سے پہلے ضروری ہو گا کہ ان کی برہا کی ہوئی تحریک جماعت اسلامی اور اس کا نصب العین سمجھ لیا جائے تاکہ حقیقت کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ ورنہ اس کے بغیر شاید یہ بات واضح نہ ہو سکے کہ مودودی صاحب بھی تفسیر بالرائے جیسے مہلک مرضی کے شکار ہوئے ہیں۔

جماعت اسلامی کا نصب العین | جماعت اسلامی کی ابتدائی تاسیس کے وقت جو دستور تیار ہوا تھا۔ اس میں جماعت کا نصب العین

ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

”جماعت اسلامی کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصد دنیا میں حکومت الہیہ کا قیام اور آخرت میں رضاء الہی کا حصول ہے۔“
دستور میں نصب العین کے اس حصے کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

”اس سے مراد اللہ کی شرعی حکومت کا قیام ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر حصے سے ہے۔“

”اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔“

”لک کی تحسیم کے بعد جب ہندوستان کی علیحدہ جماعت قائم ہو گئی تو یہاں کے رہنماؤں نے

سے زخمِ بے رحمی بھائی غلام شوریٰ صاحب۔

نصب العین کے ختم میں کچھ تبدیلی کر دی اور اس کو مندرجہ ذیل الفاظ میں ظاہر کیا۔
 "جماعت اسلامی کا نصب العین اور اس کی کام کی وحدہ کا تصور دنیا میں اقامتِ دین
 اور اس کی تیسری کائنات میں یہ نوٹ درج کیا گیا۔

"دستور جماعت میں اس سے پہلے اقامتِ دین کے بجائے حکومتِ الہیہ کا لفظ تھا
 جو دراصل اسکی خیر میں استعمال کیا گیا تھا جو اقامتِ دین کا تھا لیکن چونکہ حکومتِ
 الہیہ کے لفظ کے سمجھنے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور کرائی جاتی ہیں اسلئے
 ضرورت لگی گئی کہ اپنے نصب العین کے اظہار کیلئے ایسا لفظ اختیار کیا جائے جو
 قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام مفہوموں پر حاوی ہو
 اور کسی غلط فہمی کا باعث بھی نہ ہو۔"

اس دستور کے بعد جو دستور مرتب ہوا اس میں نصب العین کی وضاحت اس طرح ہو گئی ہے۔
 "جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامتِ دین ہے جس کا حقیقی محرک صرف
 رضائے الہی اور فلاحِ آخرت کا حصول ہے یہ وہن انسان کے ظاہر و باطن والا
 اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے، عقائد، عبادات
 اور اخلاق سے لیکر معیشت معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی
 شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔ یہ دین رضائے الہی
 اور فلاحِ آخرت کا ضامن ہے۔ اسکی طرح دنیوی مسائل کے موزوں حل کیلئے
 بہترین نظامِ زندگی بھی ہے۔ اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی اصلاح اور ترقی پر
 بغیر صرف اسکی کے قیام سے ممکن ہے۔"

اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین
 کی مصلحانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے کیسے ہو کر یکجائے۔ اور انسانی زندگی
 کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اسی طرح جاری و ناظر کیا جائے کہ
 خود کار تھا، معاشرہ کی تعمیر اور سیاست کی تکمیل سب کچھ اسی دین کے احکام سے

اسی مخصوص نظریے کی ترجمانی دوسری جگہ اس طرح کی گئی ہے۔

”اسلام نظام معنوں میں کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے بلکہ دراصل اسلام ایک انقلابی نظریہ و مسلک ہے جو تمام دنیا کے اجتماعی نظم کو بدل کر اپنے نظریہ و مسلک کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا ہے اور مسلمان اسی مخصوص بین الاقوامی انقلابی جماعت کا نام ہے جسے اسلام اپنے مطلوب انقلابی پروگرام کو عمل میں لانے کیلئے منظم کرتا ہے اور جہاد اس انقلابی جدوجہد کا اُس اہتائی صرف طعنت کا نام ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے عمل میں لائی جائے۔“

اور یہ دعوت جو لوگ بھی قبول کر لیں وہ ..... اسلامی جماعت کے رکن بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ بین الاقوامی انقلابی پارٹی تیار ہوتی ہے جسے قرآن حزبِ حق کے نام سے یاد کرتا ہے ..... یہ پارٹی وجود میں آئے ہی اپنے مقصد وجود کی تحصیل کیلئے جہاد شروع کر دیتی ہے۔ اس کے عین وجود کا اقتضائ یہی ہے کہ غیر اسلامی نظام کی حکمرانی کو مٹانے کی کوشش کرے اور اس کے مقابلے میں تمدن و اجتماع کے اس معتدل و متوازن ضابطہ کی حکومت قائم کرے جسے قرآن ایک جامع نام کلمۃ اللہ سے تعبیر کرتا ہے :

”یہ مذہبی تبلیغ کرینوالے داعیین اور مبشرین کی جماعت نہیں بلکہ خدائی فوجداروں کی جماعت ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ دنیا سے ظلم، فتنہ، فساد، بد اخلاقی، طغیانی، اور ناجائز استعمار کو بزورِ مٹا دے اور اربابِ من دون اللہ کی خدائی کو ختم کر دے اور بدی کی جگہ نیکی قائم کرے۔ لہذا اس پارٹی کیلئے حکومت کے اقتدار پر قبضہ کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیونکہ مفسدانہ نظام تمدن ایک فاسد حکومت کے بل پر ہی قائم ہوتا ہے۔ اور ایک صالح نظام تمدن اس وقت تک کسی طرح قائم نہیں ہو سکتا جب تک حکومت مفسدین کے سلوک کو مستحکم کر دیتی ہے۔“

تجربہ حقائق بیان جہاد فی سبیل اللہ میں شائع کردہ کتب جماعت اسلامی کے دو سو ستر پانچ کتب خانہ دارم بعد نظر آئے۔

ایک دوسری جگہ دین اسلام کا حقیقی مقصد ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
 "دین اسلام کا حقیقی مقصد امامتِ صالحہ کا قیام ہے یہی کتاب الہی کا مطالبہ ہے
 یہی انبیاء علیہم السلام کی سنت۔ اس کے علاوہ دو توحی معاون نظریے بھی ہیں اول
 یہ کہ جہاد نظام حق کی سعی ہی کا دوسرا نام ہے۔"

(تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں)

یعنی اخلاقی پرے انسان کی حکومت ہٹا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنے کیلئے
 تن من دھن کی بازی لگانا ہے۔

(خطبات باب جہاد)

دوسرا یہ کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ ارکانِ اربعہ جہاد کے تربیتی (TRAINING)
 کورس کی حیثیت سے رکھے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ارکانِ اربعہ جہاد کیلئے اور جہاد
 نظام حق کے قیام کیلئے جو اصل دین ہے اس نظریہ کے تحت جماعتِ اسلامی کا نصب
 العین قیام حکومتِ الہیہ یا اقامتِ دین ہے۔

مولانا مودودی صاحب کی ان عبارتوں کو صرف اس لئے پیش کیا گیا ہے تاکہ ان کی برپا کی ہوئی
 تحریک کا مرکزی خیال اور حقیقی نصب العین واضح ہو سکے۔ ورنہ ظاہر ہے ایک انسان کا مقصد
 تخلیق باری تعالیٰ کی فرمانبرداری کے علاوہ اور کچھ نہیں قرآن نے انسان کے مقصدِ حیات پر
 اس طرح روشنی ڈالی ہے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
 ہم نے جن وانس کو محض عبادت کے لئے
 پیدا کیا ہے۔ (ذاریات - ۵۶)

اور اسی چیز کو باری تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے۔

يا ايها الناس اعبدوا ربكم (البقرہ - ۲۱)
 اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔
 واعبدوا ربكم حتى ياتيك اليقين۔
 اپنے رب کی عبادت کرو وقتِ یقین کے آنے
 تک۔ (تحریر آخر)

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي
 تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ان پر ہی وحی

الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی ۔
 (انبیاء - ۲۵) میری ہی عبادت کرو۔
 کی تھی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں اس لئے صرف

عبادت کا مطلب خدا کے ہمگے پستی اور عاجزی اختیار کرنا ہے۔ اس چیز کو قرآن نے
 خشیت، قنوع، اجبات، انابت، خشوع و خضوع اور قنوت وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا ہے
 عبادت کی تشریح ان الفاظ میں زیادہ موزوں معلوم ہوتی ہے۔

”خدا کی عبادت کرنا خدا کیلئے اپنے آپ کو انتہائی حد تک بچھا دینا ہے۔ پھر
 عبادت کا یہ عمل جس ہستی کے آگے ہوتا ہے وہ چونکہ کوئی ظالم و جابر ہستی نہیں
 ہے بلکہ انتہائی شفیق ہستی ہے اور ہمارے اوپر اس کے بے پایاں احسانات
 ہیں اس لئے اس اظہارِ عجز کے اندر لازمی طور پر محبت کی شان پیدا ہو جاتی
 ہے۔ بندے اور خدا کا تعلق ایک انتہائی محبوب ہستی سے انتہائی عجز کا
 تعلق ہے لیکن اس وقت جب بندہ شدتِ خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے
 جب خدا کے تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت
 بھی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہترین جذبات خدا کیلئے وقف ہوتے
 ہیں وہ انتہائی اشتیاق کے ساتھ خدا کی طرف لپک رہا ہوتا ہے وہ ایک
 درد انگیز محبت کی اعلیٰ ترین کیفیت میں اپنے آپ کو لپٹا ہوا پاتا ہے الذین
 آمنوا اشد حباً للہ (بقرہ ۶۵) علیہ

لیکن زیر بحث نظریے نے دین کا جو تصور پیش کیا ہے اس میں اس کی حقیقی صورت بالکل
 بدل گئی ہے۔ اس نظریے نے انسان کا مقصد تخلیق حکومتِ الہیہ کا قیام بتلایا ہے اور تمام
 عبادت (ارکانِ اربعہ) اس مطلوبہ مقصد کیلئے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتے ہیں یہی وہ
 مقصد ہے جس کے اثبات کیلئے مولانا مودودی صاحب نے قرآن کریم کی آیتوں کا ہمارا لیا
 ہے اور قرآن کی پوری تفسیر اسی مطلوبہ مقصد (حکومتِ الہیہ کا قیام) کے ارد گرد گھمادی جس

مے تعبیر کی غلطی۔

کالاڑی تھی لہذا کہ موصوف کی تفسیر تفسیر بالزلے کے نزد میں آگئی۔

اس سلسلے سے جب ہم تلاش و جستجو کی راہ میں قدم رکھتے ہیں کہ وہ کون کا چیز ہے جن سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے مطلوبہ مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ہمیں پانچ چیزیں ملتی ہیں جن کی غلط توضیح و تشریح سے مطلوبہ مقصد حاصل کیا گیا ہے۔

جملہ انبیاء و کرام کے حقیقی دعوتی پروگرام کو پوشیدہ رکھ کر ایک ایسا پروگرام ظاہر کرنا جس سے مزعومہ مقصد ثابت ہو سکے۔ اور یقینہ چار چیزیں غلط الہ، رب، عبادت اور دین کی غلط توضیح و تشریح ہے۔

ذیل کی سطور میں ہم انہیں پانچوں چیزوں پر مکمل بحث کرنے کے ساتھ ہی ان آیتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جس میں مولانا موصوف کو صاف طور پر تفسیر بالزلے کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے۔
(باقی آئندہ)

بیان ملکیت متعلقہ ماہنامہ "رسالہ دارالعلوم" بابت رجسٹریشن ایکٹ قائم رول ۱۸

نام	رسالہ دارالعلوم
وقفہ اشاعت	ماہانہ
پرنٹر پبلشر	مولانا مرغوب الرحمان صاحب
قومیت	ہندوستانی
پتہ	دارالعلوم دیوبند
ایڈیٹر	مولانا ریاست علی صاحب
قومیت	ہندوستانی
پتہ	دارالعلوم دیوبند
مالک	دارالعلوم دیوبند

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و اطلاع کے مطابق درست ہیں۔

(مولانا) مرغوب الرحمان (صاحب)

قسط ۳

مولانا رحمت اللہ کریم انوی اور ان کے ایک شاگرد رشید

از: مولانا عبد المجید خطیب ویلوری استاذ باقیات صالحات

مقصود دل کا اجمال محتاج تفصیل ہے۔ دراصل اس سفر کا ایک بنیادی مقصد مکہ مکرمہ میں فزوکش اکابر رجال سے فیض صحبت اور تحصیل مزید رہا ہے ممکن ہے ابتداء کوئی متعین شخصیت پیش نظر نہ رہی ہو۔ لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جس شخصیت نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا وہ مولانا رحمت اللہ کریم انوی تھے بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے فیض صحبت سے بھی آپ بہرہ ور ہوئے مولانا کے ایک تمیز و مجاز مولانا عبد القادر شاہ کرہتے ہیں:-

ہوا کئے میں آپ کا جو درود جو کہ ہے اک جہاں کا بخود
جس کو کہتے ہیں بیت رب دود دو جابر ولی تھے وہاں موجود
چاہا دونوں سے رحمت و امداد
فیض سے ان کی پائی دل کی مراد

ان دو جابر ولی سے اکتساب فیض کے علاوہ مولانا سید محمد حسین پشاوروی، ملامحمد نواب، اور شیخ احمد دھان شافعی سے بھی فیض اٹھایا ہے۔ مولانا سید عبدالحی کھنوی نے اپنی کتاب ”نزہۃ الخواطر“ میں مولانا عبد القادر شاہ پر جو تعارفی نوٹ لکھا ہے اس میں مذکورہ علماء کا تذکرہ ہے جن سے مولانا نے مکہ مکرمہ میں اخذ و استفادہ کیا تعلیمات حسب ذیل ہے:-

ثم صافروا الى مكة المكرمة واخذ من الشيخ رحمه الله بن خليل العثماني

الکونانی، والعلامة محمد نواب الهندی المهاجرین الى مكة، واخذ

الحديث عن الشيخ احمد دحلان الشافعي مدرّس لعلوم الشريعة والاسلام
الحسين المهاجر

چونکہ مولانا مدظلہ میں مولانا غلام قادر درہارا کی بے کتب متداولہ کی تحصیل و تکمیل کے بعد کچھ سہجے
تھے لہذا انھیں نہ کہنا سکتا ہے کہ مولانا محبت شریک پوری سے استفادہ، کتاب خوانی کی صورت میں نہ رہا
ہو بلکہ علمی مذاکرات کے ذریعہ فکر و نظر میں بالیدگی حاصل کی ہو۔ شاید ہی وجہ ہے کہ مولانا ابراہیم صابری نے
اپنی کتاب آثار رحمت میں "مجموع شریف میں مولانا کے علاوہ شمس کے عنوان سے جو منتخب فہرست شائع
کی ہے اس میں مولانا عبدالوہاب کے صاحبزادے مولانا منیر الدین محمد کا نام تو ہے لیکن خود مولانا
عبدالوہاب کا نام ہی غیر مذکور ہے۔ البتہ "شمال نامہ" کے مؤلف مولانا شمس الدین قادری نے علم
اصول مناظرہ کی تحصیل کی صراحت ضرور کی ہے، مولانا شرف الحق صدیقی کی روایت ہے "کتاب اظہار
الحق احد ازالہ الاولیام کا سبق مولانا (رحمت اللہ علیہ) کے یہاں صبح و شام ہوتا تھا" کیا خبر کہ مولانا عبدالوہاب
۲ مولانا رحمت اللہ علیہ کے کتابی استفادہ انھیں دو کتابوں کی حد تک محدود رہا ہو۔ بلکہ اصول مناظرہ کی
تعلیم بھی انھیں کتابوں سے حاصل کی ہو۔

علمی استفادے کی تفصیلات سے قطع نظر یہ بات یقینی ہے کہ مولانا عبدالوہاب مولانا رحمت اللہ علیہ
سے نہایت قریب تھے اور اس علمی تعلق کی بنا پر باہم انس و محبت۔ اور اعتماد و خلوص کا واسطہ
قائم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے مراجعت کے بعد بھی یہ رشتہ مضبوط نہ ہو سکا بلکہ اس میں مزید استواری پڑ گئی
مولانا عبدالوہاب کو بحیثیت ایک مستفید کے استاذ محترم سے جو انس اور لگاؤ تھا وہ محل عبرت
نہیں بلکہ خود مولانا رحمت اللہ علیہ کو اپنے شاگرد عزیز پر اس حد تک اعتماد تھا کہ انھوں نے اپنی ایک تصنیف
وضیعہ کتاب "ازالہ الغلوک" کا مسودہ ان کے حوالے کر دیا۔ تاکہ وہ وطن مراجعت کے بعد اس کی
تصحیح کر کے شائع کر دیں۔

مولانا ۱۲۸۶ھ بمطابق ماہ ربیع الثانی میں وطن "دہلی" واپس ہوئے اور "ازالہ الغلوک"
کی تصحیح کا کام شعبان ۱۲۸۸ھ بمطابق تک مکمل کر لیا لیکن طباعت و اشاعت کا مسئلہ کئی سال بعد تک حل نہ ہو سکا
کے بعد مولانا کے لئے ایک بڑی الجھن آئندہ طریقہ کار کے بارے میں تھی۔ مولانا کے صاحبزادے مولانا منیر الدین
محمد نے تیسرا (مولانا) اپنے آئندہ طریقہ کار کے متعلق مترددتہً کسی اطلاع دیاست میں طرحت کا خیال

پیرا ہوتا کبھی اور..... "آخر اس تردید نے مولانا کو حیدر آباد پہنچا دیا وہاں بعض احباب کی جنگ و دو سے سرکاری ملازمت کا ایک موقع نکل رہا تھا کہ مولانا کی رائے بدل گئی۔ انگریزی استعمار کی دیر سے ملت اسلامیہ کا مذہبی، اخلاقی اور تعلیمی نظام جس تیزی سے بدل رہا تھا اس نے مولانا کو اپنے "سواش" سے زیادہ ملت کے "معاد" کے بارے میں غور و فکر پر مجبور کیا۔ مولانا کے صاحبزادے نے اس دور کے بدلتے ہوئے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ان سب امور نے آپ کو اس امر پر آمادہ کیا کہ آپ ہمہ تن تعلیم علوم عربیہ کی طرف عنانِ توجہ منقطع فرمائیں اور ملازمت کا خیال بھلا دیں، مبادا اگر کسی نے ادھر توجہ نہ کی تو چند سالوں میں اس وقت جو کچھ تعلیم کا چرچا ہے اس کا مفقود ہو جانا کوئی مشکل نہیں بنا براں آپ حیدر آباد دکن سے واپس تشریف لائے، مولانا عبدالمحمد علی کی روایت ہے مولانا عبدالموہب نے کہا تھا خداوند تعالیٰ نے دنیا کی آسودگی کی صورت کچھ مہیا بھی کر دی تو میرا خیال ہوا بلکہ دل میں ٹھان لیا کہ خلق کی خدمت تادمِ موت کروں گا۔

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست   بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

کچھ دن دوسرے شہروں میں جا کر وعظ و نصیحت شروع کیا پھر دہلیور میں پہنچ کر تدریس شروع کر دی۔

وعظ و ارشاد اور درس و تدریس میں لگنے سے پہلے مولانا نے تزکیہ نفس اور اصلاحِ باطن کی طرف توجہ کی، اگرچہ مولانا کم کمرہ میں حضرت حاجی امداد اللہ کے فیضِ صحبت سے طریقِ آشنا ہو چکے تھے لیکن علوم ظاہری میں تخصص و امتیاز کی کوششوں میں لگے رہنے کی وجہ سے تکمیل کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب دہلیور میں اس کا بہتر موقع فراہم تھا قطب دہلیور حضرت سید شاہ عبداللطیف نقوی قادری کا وجود مسعود منبعِ فیض بنا ہوا تھا، چنانچہ مولانا نے حضرت قطب دہلیور سے بیعت کا رشتہ استوار کیا۔ مولانا سید عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں۔ ثم رجع الہند و صاحب الشیخ محی الدین عبد اللطیف الویلوری و اخذ عنہ الطریقة۔

مرشد دہلیور نے اصلاح و تربیت کے ساتھ مسائلِ تصوف کی باضابطہ تعلیم بھی دی۔ اپنی دو بلند پایہ کتابیں "جواہر الحقائق" اور "جواہر السلوک" کو سبقتاً سبقاً پڑھا کر ظاہر فکر کو حقائق و معارف کی سمجھ میں آگاہ کیا اور نفس و جہان کو سنوارا اور نکھار کر اجازتِ خلافت سے سرفراز فرمایا۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ اُدھر مولانا رحمت اللہ نے اپنے شاگرد رشید کی ذہنی ساتھی کے بعد محبت و اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ایک کتاب کا مسودہ تصحیح و طباعت کیلئے ان کے حوالے کر دیا۔ اور اُدھر رشید ویلور نے بھی تزکیہ نفس کے بعد اپنی دو سرکہ نگار، کتابیں یہ کہہ کر مرید کے حوالے کیں کہ وہ ان کو چھاپ سکتے ہیں۔

حکیم شاہ اسماعیل ویلوری کہتے ہیں :-

پس حوالت کرد و گفت ایس طبع کن
من سہر دم جوہر عرش بریں
من ترا دارم کہ ایس گنج سلوک
ایں حقان مایہ روح الایس
حضرت قطب ویلور کی ان دو کتابوں کی علمی حیثیت کا اندازہ کرنے کے لئے مولانا سید عبدالحی کھنوی کا یہ تبصرہ پیش نظر رہے :- "من نظرو فی مصنفاتہ بان لاہ منزلتہ فی مسعۃ العلم وقوۃ الفہم وسیلان الذہن :-"

حضرت قطب ویلور سے فیض صحبت کا دور نہایت مختصر رہا۔ کیونکہ حضرت والا ۳۱ سوال ۱۳۸۸ ہجری کو ویلور سے جانب حجاز روانہ ہوئے، حضرت والا کا یہ سفر مقدس سفر آخرت کا پیشانیہ ثابت ہوا دوسری بار حج کی سعادت سے مشرف ہونے کے بعد ارمحرم ۱۳۸۹ھ ہجری کو مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔

کہ کرمہ میں حضرت مولانا رحمت اللہ سے علمی استفادے کی میعاد گنگ بجگ ڈر ۱۷ سال رہی ہے۔ ہمارے خیال میں اتنی ہی مدت ویلور میں حضرت قطب ویلور سے استفادے کی ہے۔ لیکن اس مختصر سی مدت میں اول الذکر نے مولانا کی فکر و نظر اور ثانی الذکر نے قلب و وجدان پر جو گہرے اثرات چھوڑے وہ بڑے دور رس ثابت ہوئے، یہ دونوں عظیم المرتبت شخصیتیں مولانا کے لئے آئینہ دل شخصیات تھیں مولانا کے ذائق و مشرب افکار و خیالات، اور گراں قدر خدمات کا واضح تصور ان دو شخصیتوں کے بغیر دشوار ہے۔

اس سے پہلے ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ مولانا رحمت اللہ، حضرت شاہ عبدالحق علیہ الرحمۃ سے رشتہ تلمذ رکھتے تھے، حضرت قطب ویلور حضرت شاہ عبدالحق کے استاد عالی مقام حضرت شاہ اسحاق کے شاگرد رشید تھے دونوں کے درمیان اس رشتہ علمی کیساتھ تحریک و ملاپ سے

مناسبت بلکہ موافقت کا خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے چنانچہ مولانا رحمت اللہ کے بارے میں ہم مولانا
 الطاف حسین حالی کے یہ الفاظ نقل کر چکے ہیں کہ ”ان کی جماعت میں ہندوستان کے انتہا پسند اور
 حضرت مولانا اسماعیل شہید کے فدائی مسلمان تھے جنکی تعداد کافی تھی۔“ انتہا پسند کی بھرتی سے قطع نظر
 جس مقدس جماعت سے حضرت مولانا رحمت اللہ کی وابستگی بتائی گئی ہے وہ قابل غور ہے۔ حضرت
 قطب دہلوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سید احمد شہید کے خلیفہ مولانا محمد علی ماہپوری
 مدرسہ اشرف لائے تو حضرت قطب دہلوی نے ان سے تعاون کیا بلکہ دہلوی اور اس کے مصلحت
 میں دعوتی کام کے مواقع فراہم کئے اور ان کو اپنے یہاں پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ ٹھہرایا
 ان تفصیلات کی روشنی میں ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا عبدالوہاب کے
 مذکورہ دونوں مشفق مریدوں کے درمیان علمی اور فکری توافق کے رشتے پائے جاتے تھے اور
 ان دونوں کے ساتھ عظمت و عقیدت کا یکساں تعلق مولانا کیلئے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں الجھن
 کا سبب نہیں بنا ہے البتہ وہ لوگ الجھن کا شکار ہوئے ہیں جو مولانا کی شخصیت کے اس
 پس منظر سے ناواقف تھے۔

جب حضرت قطب دہلوی نے نفل حج کا قصد کر کے سفر کی تیاریاں شروع کیں تو مولانا
 عبدالوہاب کو بھی شوق ہوا کہ اس سفر مقدس میں اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ ہوں۔ مگر اظہار
 شوق پر مرشد محترم نے دہلوی سے جنوب کی سمت انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے
 فرمایا ”تم سے اس طرف کے پورے علاقے کو ہدایت ملنے والی ہے لہذا تم میرے ساتھ چلنے کا
 قصد نہ کرو۔ یہیں ٹھہر کر اصلاح خلق کی خدمت میں لگے رہو۔“ چنانچہ مولانا نے مرشد محترم کی
 دہلوی سے روانگی کے بعد حسب ہدایت جنوب بعید میں اصلاح و ارشاد کا کام شروع کیا ،
 شہر شہر گاؤں گاؤں گھوم پھر کر وعظ و نصیحت فرماتے ، بدعات و معاصی سے اجتناب کی تلقین
 کرتے اور اتباع شریعت کی ترغیب دیتے ”مولانا کے الفاظ“ کچھ دن دوسرے شہروں
 میں جا کر وعظ و نصیحت شروع کیا۔ میں اسی کارکناری کا اجمالی تذکرہ ہے۔

اپنی خدمت کے اس پہلے مرحلے میں مولانا نے ایک خواب دیکھا پھر چند دنوں بعد مکہ مکرمہ
 سے مولانا رحمت اللہ کا ایک مکتوب اس خواب کی تعبیر بن کر آیا۔ مولانا کے صاحب زادے

”ضیاء الدین محمد“ نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ عظیم الشان باغ میں ہیں اور درختوں سے چل توڑ کر لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور ایک خط حضرت شیخ رحمت اللہ صاحب کیرانوی ثم الہکی سے آپ کو پہنچا کہ ”تم تعلیم کو ترجیح دو اور ادھر ہی متوجہ ہو جاؤ جس میں دینی بھلائی ہے۔“ خود مولانا رحمت اللہ شرافی ”دونوں“ مکہ مکرمہ میں ایک باضابطہ مدرسے کی داغ بیل ڈالنے میں مصروف تھے۔ مسجد حرام میں متعدد درسی حلقے ہوتے تھے لیکن یہ تمام حلقے نہایت غیر مرتب تدریجی تعلیمی مراحل سے خالی، اور کسی جامع نصاب تعلیم سے محروم تھے مرکز اسلام میں تعلیمی عمل کی یہ بد نظمی مولانا کے نزدیک قابل تشویش تھی مولانا کی یہ شدید خواہش تھی کہ اس مرکز دینی میں ہندوستانی نظام تعلیم و تربیت کے، نہج پر ایک باضابطہ نظام تدریسی ہو چنانچہ مولانا نے آغاز کار کے طور پر ابتداً مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے سامنے ۲۷ رجب ۱۳۸۵ھ م ۱۹۶۸ء کو مجوزہ منصوبے کے مطابق درس کا آغاز فرما دیا تھا، یہ نظام تدریس ۱۹۶۹ء سے جاری اس حلقہ درس سے مختلف تھا جس کا آغاز مولانا نے حجاز حرم میں پناہ لینے کے بعد شیخ زینی دحلان کی وساطت سے کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نظام درس کو ”محلہ شامیہ“ کے ایک مکان میں منتقل کر لیا گیا۔ ابھی ایک باضابطہ مدرسے کی تشکیل و تاسیس کا سامان بہم نہ پہنچا تھا، تاسیس مدرسہ کے سلسلے میں مولانا رحمت اللہ کی جدوجہد سے مولانا عبدالباق ناداف نہیں تھے، کیونکہ مولانا رحمت اللہ نے اپنی باقاعدہ تعلیمی تحریک کا آغاز مولانا عبدالباق کے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران کر دیا تھا۔ بہر حال بے سروسامانی کے عالم میں اپنی انفرادی کوششوں سے دین اور علوم دین کی جو خدمت مولانا رحمت اللہ کر رہے تھے وہ ان کے شاگرد رشید کے لئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی تھی، خواب کے اشارہ غیبی اور استاذ گرامی کے حسب ہمت مولانا نے وعظ و تقریر کے سلسلے کو موقوف کر کے تعلیم و تدریس شروع کر دی، مولانا مکہ مکرمہ میں استاذ محترم کی ابتدائی تعلیمی جدوجہد کو دیکھ چکے تھے اور بے سروسامانی اور کسی ظاہری نقشے کے بغیر آغاز کار کا منظر ذہن میں محفوظ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نے کسی اعلان و اشتہار کے بغیر اپنے ہی مکان میں بعض عزیزوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ برخوردار ضیاء الدین محمد ابھی بہت چھوٹے تھے، ان کی ابتدائی تعلیم کے ساتھ اپنے برادر زادے سے غلام محی الدین

کو جو "مردود" میں کسی عالم دین کے ہاں عربی صرف و نحو کی تعلیم حاصل کر کے ان دونوں علوم میں خوب درک حاصل کر چکے تھے بکمال شفقت اپنے ہاں "ویورہ" بلایا اور مولانا کے ایک خلیہ زاد عبدالقادر بادشاہ جو آستانہ حضرت مکان میں ابتدائی عربی فارسی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ بھی مولانا کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے، کچھ عرصے بعد ویورہ کے مضافات میں واقع محلہ شہ کے ایک ہونہار طالب علم "عبدالجبار" نے بھی اس خانگی مدرسے میں شمولیت اختیار کر لی، مولانا نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے چند سال کے عرصے میں ان ہونہار، سعادت آثار باصلاحیت عزیزوں کو علم و ہنر سے اس حد تک آراستہ کر دیا کہ اب وہ مولانا کے مجوزہ منصوبے کیلئے دست و بازو بن سکتے تھے۔ بلاشبہ مولانا کا یہ ابتدائی لائحہ عمل تاسیس مدرسہ کے مقصد کے حصول کیلئے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

اسی اثناء میں استاد محترم مولانا رحمت اللہ نے مکہ مکرمہ میں مقیم ہندوستانی مہاجرین کی توجہ و حمایت سے "نواب فیض احمد خان" صاحب کے سکونت ذاتی مکان میں ماہ رمضان ۱۳۹۱ھ ہجری میں "مدرسہ ہندیہ" کے نام سے ایک تعلیمی ادارے کا آغاز فرمایا، چند ماہ بعد مکتبہ کی ایک نیک بخت قانون "صولۃ النساء" کے امداد و تعاون سے مدرسہ کی مستقل عمارت وجود میں آگئی جس کا نام "مدرسہ مولتیہ" رکھا گیا، اور اس کا باقاعدہ افتتاح ۱۲ شعبان ۱۳۹۱ھ ہجری کو ہوا۔

استاد محترم کی تعلیمی تحریک اور دیرینہ آرزو کی تکمیل شاگرد رشید کے لئے یہ موقع اور امکان فراہم کر رہی تھی کہ وہ بھی اپنے مقصد کی جانب پیش رفت کیلئے تیزی سے قدم بڑھائیں اور اپنے استاد عالی قدر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے منزل سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں چنانچہ مولانا عبد الوہاب نے ۱۳۹۲ھ ہجری مطابق ۱۸۷۵ء عیسوی محلہ کی مسجد کے ایک ایسے حصے میں جو ان دنوں "مسافر خانہ" کہلاتا تھا۔ نظام تدریس قائم فرمایا۔ غالباً مسجد کے اس احاطے میں قائم کردہ اس مدرسہ میں محلے کے بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم دی جاتی تھی، ویورہ کے ایک صاحب علم "مولوی شہاب الدین" اس مدرسہ کے مدرس مقرر ہوئے۔ خود مولانا اپنے ہی مکان میں بیرونی اور مقامی طلبہ کو عربی اور فارسی کی تعلیم دیا کرتے تھے بر خوردار معنیاء الدین محمد اور

خالد زاد "جہاد قادری ہار شاہ" کتب متداولہ کی تکمیل کے بعد تحصیل مزید کیلئے مولانا رحمت اللہ کے پاس مدرسہ صوفیہ کرمہ روانہ کر دیے گئے۔ اکلوتے بر خور دار کو اپنی آغوش تربیت سے جدا کر کے استاد محترم کے سایہ عاطفت میں پہنچا دینے کا فیصلہ اپنے استاد کی تعلیم و تربیت پر غیر معمولی اعتماد اور اپنے ان عزیزوں کی ترقی علم کے مفاد کے علاوہ اس غرض سے بھی ہو سکتا ہے کہ تاسیس مدرسہ کے مجوزہ منصوبے میں ان عزیزوں کی شرکت و معاونت بہتر صلاحیت و استعداد کے ساتھ ہو۔

۱۳۹۲ھ ہجری سے ۱۳۹۹ھ ہجری تک مکان سے مسجد تک پھیلا ہوا لیکن محدود و خود کفیل نظام تدریس پوری کامیابی کے ساتھ جاری رہا اس عرصے میں مولانا شہر کے سرکردہ مقتدر احباب کو ایک مرکزی دینی درس گاہ کی تاسیس کی اہمیت سے آشنا کیے اور انہیں اپنا ہنوا بنانے کی سعی بھی کر رہے تھے، ایک طویل منصوبہ بند جدوجہد اور رجال کار و رفقاءے فخلص کی تیاری اور فراہمی کے بعد ۱۳۹۹ھ ہجری م ۱۹۸۲ء عیسوی میں مولانا نے اپنے خانگی ادارے کو ملی درس گاہ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر کے بعض مقتدر و مخیر احباب یعنی الحاج قادر حسین و پوری، آلنجی محمد عثمان اور ساہوکار شمس الدین کو معاون کار کی حیثیت سے لیا اور ایک کیٹی تشکیل دیکر تاسیس مدرسہ کی جدوجہد کو تیز کر دیا۔ اپنے عزائم و مقاصد کی نشر و اشاعت اور مادی وسائل کی فراہمی کیلئے مسلسل سفر کئے، تقریروں اور پمفلٹوں کے ذریعے تاسیس مدرسہ کی اہمیت سے ملنے کے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور مسلسل جدوجہد اور انتھک کوششوں کے بعد ۱۳۹۸ھ ہجری میں محلے کی مسجد کے قریب ایک وسیع قطعہ ارضی خرید کر مدرسے کی اولین عمارت کا سنگ بنیاد رکھا، جلسہ سنگ بنیاد کے موقع پر شہر اور علاقے کے متعدد علمائین، ہمدردان ملت اور سرکردہ شخصیتیں موجود تھیں۔

(جاری)

الاستفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

ع ۱۰۵
الف

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں۔

۱۔ روح کا قفس غصری سے پرداز کر جانے کے بعد جسم سے کیا تعلق رہتا ہے؟

۲۔ کیا مردہ کی روح دنیا میں واپس آتی ہے؟

۳۔ کیا مردہ قبر میں شعور و احساس کرتا ہے یا نہیں؟

۴۔ کیا مردہ مرنے کے بعد مستی اور دیکھتا ہے یا نہیں؟

۵۔ حیات انبیاء اور عامۃ المؤمنین کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟

۶۔ حیات شہداء اور دیگر مؤمنین کی حیات میں کیا فرق ہے؟

۷۔ کیا مردہ بعید حیات لوگوں کی طرح صحیح و سالم احساس رکھتا ہے؟

محمد افضل افریقی

مستعلم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ ۲ جمادی الاولیٰ

الجواب بالدر التوفیق

۱۔ متقدمین فقہانے روح اور جسم بعد الموت کے درمیان تعلق کی تعبیر اس طرح کی ہے کہ آفتاب اور زمین اور زمین کی چیزوں کے درمیان جس قسم کا تعلق ہوتا ہے، اسی قسم کا روح اور جسد بعد الموت کے درمیان ہوتا ہے کہ آفتاب کی شعائیں زمین اور زمین کی چیزوں پر پڑتی ہیں، اور زمین اور زمین کی ہر چیز اپنی استعداد کے مطابق متاثر ہو جاتی ہے۔

شیشے میں گرمی کے ساتھ ساتھ چمک بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور سیاہ خشک پتھر جلد اور تیز گرم ہو جاتا ہے، اور سنگ مرمر بہت دیر میں اور کم گرم ہوتا ہے، اسی طرح درجہ بدرجہ ہر چیز اپنی استعداد کے مطابق متاثر ہوتی ہے، یہی حال جسد بعد الموت کے اور اسکی روح کے تعلق کا ہوتا ہے، کہ جسد سے شعائیں چلتی ہیں، اور اسکی ارواح تک پہنچتی ہیں، اور روح اس سے متاثر (خوش یا متاالم وغیرہ) ہوتی ہے، اور جسد بعد الموت جس جگہ اور جس حالت میں بھی ہو اس کی شعائیں اس کی روح تک پہنچتی رہتی ہیں، اور روح متاثر ہوتی رہتی ہے بالکل اسی طرح روح سے اس کے جسد تک شعائیں پہنچتی ہیں، اور جسد اس سے متاثر ہوتا ہے اور بالکل اسی طرح نفس و روح کے درمیان بھی شعائوں کا تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم نے بھی کتاب الروح میں بیان کیا ہے۔

اور ان قسم کے تعلق کا ثبوت نصوص و روایات سے ہوتا ہے، خاص کر عذاب قبر اور بعد الموت کے حالات سے متعلق روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی ظاہر و عیاں ہے۔

یہ تعبیر محض غوام کی سمجھ کے لئے ہے اور اب تو ریڈیو، وائرلیس ٹیکس اور راکٹ وغیرہ کی ایجادات سے اس ربط و تعلق کا سمجھنا تو اور بھی قریب الفہم و آسان ہو گیا۔ اس لئے کہ دنیا کے جس ملک و خطہ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں، وہاں کے نمبر سے اپنے یہاں کا نمبر ملا لیں، رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور اپنا تاثر ان تک اور ان کا تاثر اپنے تک پہنچا دیتے ہیں حالانکہ بیک وقت بہت سے ریڈیوں وغیرہ لاسکی لائن ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلتی رہتی ہیں، اور آپس میں ٹکراؤ ہو کر کسی کے ربط

مذاہمت و گولڑوں کا پیدا نہیں کرتیں، بالکل اسی طرح لاکھوں جسم و روح کے روابط ہر وقت چلتے
 چمکے باوجود ایک دوسرے سے مزاحمت ہو کر رابطہ میں خلط ملط پیدا نہیں کرتے۔
 بلکہ آجکل کمانڈر انچیف جو محاذ جنگ سے بسا اوقات صدارت دور بیٹھ کر اپنی لاسکی ذریعوں
 سے محاذ کی نگرانی اور ان کی مستقل کمان ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ اور یہ لاسکی چلتی ہوئی لائنیں اسیں
 زخم نہیں ہوتیں۔ بلکہ سطح عرض سے بہت بلند فضا میں بلکہ کرۂ ارض کے تاثر سے باہر بھی راکٹ کی
 رانی و تربیت کرتا والا ہمہ وقت اسی لاسکی تعلق کی بنیاد پر ہمہ وقت نگرانی وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ اور
 اب انسانی نظم اپنی قوت و طاقت کے محدود و زوال پذیر ہونے کے باوجود ایسا تعلق لاسکی پیدا
 رکھتا ہے تو احکم الحاکمین جو ان عقول کا خالق و پروردگار ہے ایک مضبوط نظم کرے، اسیں کیا استبعاد ہے۔
 گفتگو تو محض سمجھانے و اور قریب الفہم کرنے کیلئے ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کیفیت و تعلق
 پورا اور صحیح علم صرف ذات باری تعالیٰ عزائم کو ہے اور اسکی کو ہو سکتا ہے، اور اس کی حقانیت
 بطور دلیل و علامت کچھ اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری و ہدایت کیلئے برسان نبوت
 پر فرمادیے ہیں تاکہ عقول ماضی بھی بغیر پریشانی کے تسلیم کر لے۔

فقد ردوا و تفکروا و آمنوا بالشر العزیز العظیم۔

۔ دنیا ایک عالم ہے اور اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کا نام عالم مادیات ہے، جیسے آگ
 ، پانی، زمین یعنی عناصر اربعہ اور ان سے ان کے جنس کی پیدا شدہ چیزیں۔

دوسرا حصہ عالم مجردات کا ہے۔ جیسے روح، عقل، ہوش، فہم و ادراک وغیرہ۔ روح
 رہنے کے بعد جسم سے نکل کر اسی دنیا کے عالم مجردات میں رہتی ہے، اس لئے دنیا میں آئینا کیا سوال؟
 برزخ میں مقام میں رہتی ہے اس کا نام برزخ ہے۔ برزخ کے دو طبقے ہیں ایک کا نام علیین ہے
 و دوسرے کا نام سفین ہے، سفین میں کاخ کی روح رہتی ہے، سفین کا تعلق جہنم سے ہوتا ہے۔
 اس لئے جہنم کے اثرات اس میں آتے ہیں۔ جس سے روحوں کو طرح طرح کے رنج و غم و مصیبت
 تکلیف ہوتی ہے اور اس کا اثر جسم مادی کو بھی جواب ملے میں کئے طریقہ پر ہوتا ہے، اور
 جسی براہ راست جسم پر عتاب ہوتا ہے اور اس کا اثر روحوں کو پہنچتا ہے، جس سے وہ بھی
 غریب ہوتی ہیں، لیکن جہنم و عوارث کے سے اس سے ان روحوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی

رہتی بھی ہے تو حوالاتی قیدی کی طرح ہوتی ہے۔

اور علیین میں مومنین کی روہیں رہتی ہیں، علیین کا تعلق جنت سے ہوتا ہے، اسی لئے جنت و نعمات جنت کے اثرات ان روہوں میں آتے ہیں۔ اور اس سے ان روہوں کو طرح طرح کی صحت و برائتیں میسر ہوتی ہے، اور اس سے ان کو طرح طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کا اثر ان کے جسم مادی تک حسب جواب ملتا پہنچتا ہے، اور کبھی براہ راست جسم مادی کو راحت و نعمت ملتی ہے جس سے جسم خوش و فرحان ہوتا ہے اور اس کا اثر ان کی روہوں تک پہنچتا ہے، اور وہ بھی خوش و فرحان ہوتی ہیں۔ اور علیین ان کیسے باغ جنت کا نمونہ ہوتا ہے اور وہ روہیں سب اجازت خداوندی گھومتی پھرتی بھی ہیں، مگر مجربات کے قبیل سے ہونگی و میر سے ہم کو ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتیں۔ کبھی کبھی حکم خداوندی محسوس و مبصر بھی ہو جاتی ہیں۔ جس طرح شیاطین و جنات و ملائکہ قبیل مجربات سے ہونگے باعث قریب رہ کر بھی ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتے مگر کبھی کبھی حکم خداوندی محسوس و مبصر بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح ان روہوں کا بھی حال ہوتا ہے۔

ان باتوں کے ثبوت میں بکثرت احادیث و روایات و آثار موجود ہیں، اور کبھی واقعات بھی حسب حکمت خداوندی اس پر شاہد بن جاتے ہیں۔

ان روہوں کے قولے ادراک و علم و دونوں نفس عنصری چھوڑنے کے بعد بہت مضبوط اور تیز ہو جاتے ہیں۔ بیضاوی شریف میں شبقی دراکۃ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ای تبقی دراکۃ باذنه و حسب حکمتہ تعالیٰ لا مطلقاً۔ ولا اصالة۔

جنات وغیرہ کی طرح ان واحد میں دور سے دور پہنچ جاتی ہیں، اور حسب حکمت خداوندی اور باذن خداوندی اپنے اولیاء و احباب کی معاونت اور ان کے اعداء و دشمنوں سے منفعت وغیرہ بھی کر سکتی ہیں اور آپس میں ملاقات و بات چیت بھی کر سکتی ہیں چنانچہ صحیح احادیث میں ہے کہ جب مومن کی روح مرنے کے بعد علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں کی روہیں ملاقات کرتی ہیں۔ حالات بھی پوچھتی ہیں۔ اپنے خاندان و کنبہ والوں کو بھی پوچھتی ہیں جب یہ روح کہتی ہے کہ وہ تو ہم سے پہلے آچکا ہے، کیا یہاں نہیں پہنچا تو وہاں کی روہیں کہتی ہیں کہ پھر وہ کبھی میں گیا اور پھر

اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔

اسی طرح بعض احادیث میں ہے کہ شہداء کی روحوں سبز پڑیوں کے قالب میں اڑ کر عرش کے نیچے عرش کے قریب تک پہنچ جاتی ہے۔

ان چیزوں کی مزید تفصیل و وضاحت مطلوب ہو تو بیہقی و محدث جلیل حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی تفسیر (تفسیر مظہری) میں آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون کی تفسیر ملاحظہ کیجئے۔

۳ و ۴۔ مردہ قبر میں شعور و احساس بھی رکھتا ہے، اور سنتا اور دیکھتا بھی ہے جیسا کہ مرنے کے بعد نکیرین سے مردہ کے سوال و جواب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

اور زیارت قبور کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب زیارت کرنے والا السلام علیکم الخ کہتا ہے تو وہ اس کو سنتا ہے، اور جواب بھی دیتا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ جسد مادی کی زبان سے جواب نہیں دیتا ہے اس لئے ہم اسکو غصبری کاٹوں سے نہیں سنتے۔

نیز مصنف ابن ابی شیبہ اور حاکم کی روایت ہے جو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت مدنی رضی اللہ عنہ سے مروی (معلوم ہوتا ہے) حضرت عقبہ بن عامر صحابی کے الفاظ یہ ہیں لَانِ اَطَاعَ عَلِيَّ بَصْرَةَ اَوْ

عَلِيَّ حَدَّ سَيْفٍ حَتَّى يَنْخَطِفَهُ رَجُلٌ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَمْسَى عَلِيَّ قَبْرًا۔ رَجُلٌ مَسْلُومٌ وَمَا اِلَّا بِاَنَّ اَنْفِ الْقُبُورِ قَضِيَّتْ حَاجَتِي اَمْ فِي الصُّوقِ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ وَالنَّاسِ يَنْظُرُونَ اور اسی روایت

کو انہی الفاظ میں ابن ماجہ نے حضرت مدنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے (شرح الصدور للسیوطی ص ۱۳۳)۔

نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے جس میں ارشاد نبوی اس طرح ہے مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ اخِيهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ اِلَّا اسْتَأْذَنَ بِهِ وَرَدَ عَلَيْهِ حَقُّ يَوْمٍ (كتاب

الروح للعلامة ابن قيم)۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے جس میں ارشاد نبوی ہاں

الْفَلَاحُ مَنْقُولٌ ہے مَا مِنْ رَجُلٍ يَعْرِضُ قَبْرَ اخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَاَنْ يَعْرِفَهُ فَيَسْلَمُ عَلَيْهِ اِلَّا رَدَّ

عليه السلام پھر بھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔

غرض اس قسم کی روایات مختلف سندوں سے اس طرح کثرت سے مروی ہیں کہ سب مجید حدیث حسن لایو شک ہو جاتا ہے، اور اس کا ضعف ہر قلع پر ہو کر انکو ضعیف یا سقیم کہتا ہے۔

نہ ہوگا۔

بلا علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس بات پر کہ حجاب سلف نقل کیا ہے کہ رو میں اپنی زیارت کرنے والے کو پہچانتی ہیں۔ اور اسکی بے بشارت لیتی ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں۔ و السلف جمعون علی هذا وقد قوتت الآثار عنہم بان الخیت یعرف زیارة الھی له ویستشربہ۔

ایک شبہ رہ گیا یہ شبہ کہ نکیر بن والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرنے والے سے یہ سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن ہر مرنے والا قبر میں دفن نہیں ہوتا، تو یہ سوال و جواب سب سے کس طرح ہوگا اور روایت کا عموم و شمول کس طرح صحیح ہوگا۔

جواب شبہ جواب یہ ہے کہ چونکہ عموماً مردے اسی قبر میں دفن ہوتے ہیں جو زمین میں گڑھا کھود کر بنائی جاتی ہے ورنہ قبر کے پورے معنی یہ ہیں "مقرا الجسد بعد الموت۔ مرنے کے بعد جسم کی جگہ۔"

پس مرنے کے بعد نظر انسانی سے ارجھل ہو کر جہاں بھی اور جس حال و شکل میں جس درجے پر ہوگا۔ وہی اس کی قبر ہے اور وہی نکیر بن کا سوال و جواب ہوتا ہے۔ لہذا اب روایت کے عموم و شمول میں اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا۔

ایک اور شبہ اور اس کا ازالہ آیت کریمہ ان الله یسمع من یشاء وما افہ بسمع من فی القبور الآیہ سے معلوم

ہوتا ہے کہ مردے قبروں میں نہیں سن سکتے ورنہ وما انت بسمع الخ نہ فرمایا جاتا۔ جواب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ قلب بدر میں جو مقتولین کفار ڈالے گئے تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خطاب فرما رہے تھے جس طرح زندوں سے خطاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زندوں کی طرح ان کو نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا سکتا ہے اسی مفہوم کو روح المعانی میں بیان کیا ہے۔ المراد فی الامماع بطریق المصداق۔

اگر آیت کریمہ کے عموم الفاظ سے یہ حکم تمام مردوں کو خواہ مومن ہوں یا کافر مومن ہوں، سب کو عام قرار دیا جائے تو یہ مفہوم ہوگا کہ ہم یا کوئی دوسرا اپنے اختیار و قدرت سے

کی طرح انکو نہیں سنا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ حسب حکم آیت کریمہ ان اللہ یسمع من یشاء خود سنا سکتے ہیں، باقی اس آیت سے خود مردوں کا نہ سنا دیکھنا ثابت نہیں ہوتا لہذا مذکورہ بالا احادیث و آثار میں مردوں کو دیکھنے سننے کا ذکر آیا ہے اس کے یہ آیت منافی و متضاد نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص ولا تسمع الصم الدعاء کے منطوق الہی سے استدلال کرے کہ مرد بھی نہیں دیکھ سکتے تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ وہ اپنے اختیار و قدرت سے زندوں کی طرح نہیں سن سکتے باقی بقولے منطوق الہی ان اللہ یسمع من یشاء اللہ تعالیٰ کے سنانے دیکھنے سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔

پس احادیث و آثار مرویہ جن میں مردوں کا دیکھنا سنا مروی ہے۔ بطریق اشارۃ بنفس یہ بات ماننی لازمی ہوگی کہ وہ بآذنہ تعالیٰ و حسب حکمتہ سننے دیکھتے ہیں البتہ جن اشیاء کے بارے میں نص ناطق ہو کہ نہیں دیکھ سکتے ان کے بارے میں یہی اعتقاد رکھنا لازم ہوگا کہ ان اشیاء کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر جن اشیاء و امور کے بارے میں دیکھ نہ دیکھنے یا سننے نہ سننے سے نص میں سکوت ہو ان اشیاء کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کے اصول کے مطابق سکوت کرنا لازم ہوگا۔

اس گفتگو سے سماع موتی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نہ مطلقاً ہر حال میں سماع کے قائل ہو سکتے ہیں اور نہ مطلقاً ہر حال میں عدم سماع ہی کے قائل ہو سکتے ہیں، بلکہ اوپر کی تشریح و تفصیل کے مطابق عقیدہ رکھنا ہی اسلم ہوگا۔

۵ و ۶۔ حیات دنیاوی علیہم السلام اور حیات مؤمنین کی حیات برزخیہ میں بڑا فرق ہے اور اسی طرح حیات شہداء و دیگر مؤمنین کی حیات برزخیہ میں بھی بہت فرق ہے۔ آیت کریمہ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ خَلَقْنَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَالصَّابِقِیْنَ

فَیَسْأَلُ عَنْهُمْ اَلَّذِیْنَ خَلَقْنَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ میں خواص مؤمنین کے اسی ترتیب ذکر کے مطابق چار مرتبے بیان فرمائے گئے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ صالحین مؤمنین غیر صالحین سے تمیز و ممتاز رہیں گے اور یہ فرق دنیوی حیات سے لے کر برزخی حیات تک بلکہ

خروجی حیات میں بھی محفوظ رہے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے ان اللہین
 قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا
 بالجنة التي كنتم توعدون الآية۔ بعض صحیح روایات میں آتا ہے کہ صالحین کا طین کو دنیا میں
 جس عبادت میں مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہ بعد الموت (برزخ میں) بھی اپنے مقام عبادت
 کے اعتبار سے باذنہ تعالیٰ اسی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، مثلاً کسی کو مقام صلوٰۃ حاصل ہے
 تو قبر میں بھی نماز کے ساتھ مشغول رہتا ہے تو کوئی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، غرض اپنے مقام
 کے اعتبار سے تعلق مع اشر میں مشغول رہتے ہیں، بلکہ بعض صالحین کا طین کے جسد پر زمین
 دست درازی نہیں کر سکتی۔ اس سے عامۃ المؤمنین و صالحین کی حیات برزخی میں فرق
 ظاہر ہو گیا۔

پھر بخولے ترتیب آیت کریمہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم الخ شہداء کو زیادہ
 فضیلت و مزیت حاصل ہوتی ہے، چنانچہ شہداء کو اسی کپڑے و خون کے ساتھ قیامت میں
 اٹھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ امور با ثورہ فی الآثار الصحیحہ، کما فی شرح الصدور لسیوطی ایضاً
 اور یہ صورت خود شہداء کی حیات برزخی کے صالحین سے قوی تر ہونے کی دلیل ہے۔ پھر
 اسی آیت کریمہ کی ترتیب ذکر کی کے مطابق صالحین و شہداء پر برزخ میں بھی صدیقین کو
 فوقیت اور مزید فضیلت و مزیت حاصل ہوگی، اس تفصیل سے ان اقسام ثلاثہ
 (صالحین، شہداء، صدیقین) کے اندر آپس میں بھی حیات برزخیہ کے فرق کی طرف اجمالی
 اشارہ نکل آیا۔ یعنی صدیقین کی حیات برزخی شہداء سے بھی قوی تر ہوگی، اور پھر انبیاء علیہم
 السلام کی حیات برزخی کا ان سب سے قوی ہونا نکل آیا۔

علاوہ ازیں غیر نیک کی ازواج بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، لیکن
 انبیاء علیہم السلام کی ازواج اپنا نکاح کسی سے نہیں کر سکتیں۔ یہ قول بھی اسی وجہ سے ہے
 کہ انبیاء کی حیات برزخی اتنی قوی ہے کہ ان کی ازواج کا نکاح و نبوی جو نبوی
 حیات کی فرع ہے، باقی رہتا ہے، اس سے انبیاء علیہم السلام کی حیات برزخی کتب
 زیادہ قوی ہونا بھی معلوم ہو گیا۔

پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات برزخی کی فوقیت اور آپ کا آپ کے ماسوا
سکے زیادہ قوی و اعلیٰ ہونے کا پوچھنا ہی کیلئے اس پر پیشمار روایات و آثار کتب احادیث و آثار میں
مرکب و ثابت ہیں مثلاً ارشاد نبوت علیہ الصلوٰۃ والسلام من رآنی فی المنام فقد رآنی و فی روایۃ فقد رآی
الحق اور مثلاً من رآنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی او کما قال علیہ السلام اور مثلاً من
حج او اعتمر ثم زار قبری فکانما زارنی او کما قال علیہ السلام اور مثلاً من حج البیت ولم یزر فی فقد
جفانی رواہ ابن عدی بسند حسن و فی روایۃ من وجد سعة ولم یزر فی فقد جفانی و غیرہ یہ سب
اسی قوت و برزخی حیات کی فوقیت کی بجانب مشعر ہیں، غرض ان سب کے آپ کی حیات انبیاء و علیہم السلام اور
حیات عامۃ المؤمنین میں فرق ظاہر ہو گیا بلکہ مرا فی الفلاح میں اس طرح مذکور ہے۔ و معا هو مقرر
عند المحققین انه صلی اللہ علیہ وسلم حی یوزق متع بجمیع الملائک (المناسب لشیانہ)
والعبادات غیرانہ حجب من ابصار القاصمین عن شرف المقامات آپ کی حیات میں اور
غیر انبیاء کی حیات میں زمین و آسمان کا فرق نمایاں ہو گیا۔

۷۔ ہاں رکھتا ہے، بلکہ اس سے قوی تر رکھتا ہے، البتہ اس کا رنگ و لون دوسرا ہوتا ہے یعنی
دنیوی حیات کا لون و رنگ مادہ کے ساتھ مشوب رہتا ہے، اور ان کا اس تشویش سے منزہ و
پاک ہو کر خالص و صافی رہتا ہے، اور اسی وجہ سے مادی آنکھوں سے اوجھل رہتی رہتا ہے، بانی جن
کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم سے بہ برکت اتباع سنت و اتباع شریعت جلا و نورانیت عطا فرمائی
ہے، وہ اسی کو خود بھی اس حیات مادی کے ساتھ محسوس کر لیتے ہیں، و لا مناقشة ولا استعالة
فیہ کما حققہ المحققین من الامة کالعلامة ابن قیم وغیرہ۔

هذا ما ظهر لي الآن بفتح المنان وعليه التكلان . فقط

والله تعالى اعلم

کتبہ العبد نظام الدین

مفتی دارالعلوم دیوبند

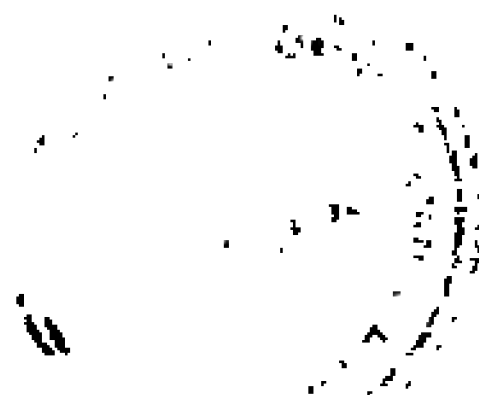
۱۰/۳/۳۴

فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند (شعبہ شروحات دارالعلوم دیوبند)

نام کتب	تخت	نام کتب	تخت	نام کتب	تخت
فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱	۱۲۴	دیوان انتہی	۱۲۵	انتصار الاسلام	۱۲۶
" " جلد ۲	۱۲۵	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۱۲۷	معانی المتراویح	۱۲۸
" " جلد ۳	۱۲۶	" " " " جلد ۲	۱۲۸	تفسیر معوذتین	۱۲۹
" " جلد ۴	۱۲۷	" " " " جلد ۳	۱۲۹	اسلامی عقائد اور مسائل	۱۳۰
" " جلد ۵	۱۲۸	سوانح قاضی جلد اول	۱۳۱	مردودی مذہب	۱۳۲
" " جلد ۶	۱۲۹	" " " " جلد دوم	۱۳۲	دستور و عقائد	۱۳۳
" " جلد ۷	۱۳۰	" " " " جلد سوم	۱۳۳	نظریہ دوم قرآن پر ایک نظر	۱۳۴
" " جلد ۸	۱۳۱	مخطوطات جلد اول	۱۳۴	مکتوبات	۱۳۵
" " جلد ۹	۱۳۲	" " " " جلد دوم	۱۳۵	مکتوبات نثر	۱۳۶
" " جلد ۱۰	۱۳۳	قبلہ نما	۱۳۶	دعوتِ درمی مسئلے	۱۳۷
" " جلد ۱۱	۱۳۴	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۱۳۷	جماعت اسلامی کا دینی سہ ماہی	۱۳۸
مقدمہ ابن الصلاح	۱۳۵	تاقابل فراموش واقعات	۱۳۸	" " " " " " " " " " " "	۱۳۹
الفیہ المحدث	۱۳۶	المنام لا نوار	۱۳۹	" " " " " " " " " " " "	۱۴۰
مشکوٰۃ المصابیح	۱۳۷	مثنوی فردغ	۱۴۰	" " " " " " " " " " " "	۱۴۱
الغیہ	۱۳۸	برہان قاسم	۱۴۱	اجتماع گنگوہ	۱۴۲
نظم الادب	۱۳۹	حکمت قاسم	۱۴۲	درختِ راول	۱۴۳
تفسیر حارک التزئیل	۱۴۰	عارج سلوک	۱۴۳	" " " " " " " " " " " "	۱۴۴
الاشباہ والتمایز	۱۴۱	جائزہ تراجم قرآنی	۱۴۴	اعفاء العجیہ	۱۴۵
عقیدۃ الطحاوی	۱۴۲	قرآن حکم	۱۴۵	ایمان و عمل	۱۴۶
حسامی	۱۴۳	حجۃ الاسلام	۱۴۶	دارالعلوم دیوبند کا ایک	۱۴۷
حسن	۱۴۴	اسرائیل	۱۴۷	فتویٰ اور اس کی حیثیت	۱۴۸
مقالات حریری	۱۴۵	قرآنی پیشین گوئی	۱۴۸	ماترہ و مائیں	۱۴۹

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

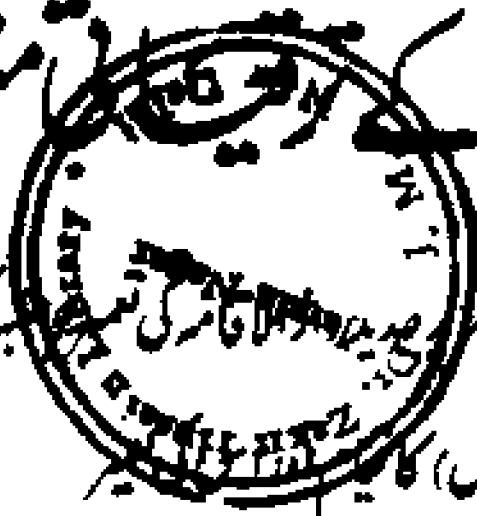
1954

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND [U.P.]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم مہاراجہ گنجپور

کے ترقیاتی منصوبے

① رواق خالہ کی دوسری منزل اور مسجد و دارالعلوم کی تعمیر کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو

② دارالتربیت (دارالاطفال) کا کامیاب آغاز

③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناگانی ہو چکی ہے)

④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر — ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر

⑥ مہمان خانہ کی توسیع — ⑦ نئی درگاہوں کی تعمیر — ⑧ لائبریری کی تعمیر

⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام

⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلق معلومات

⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا اہم کنونشن طلب کرنا

⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

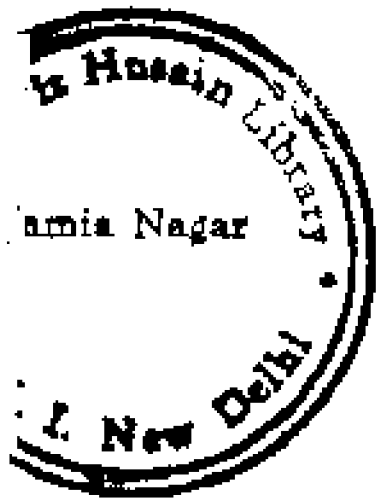
دست تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند دہلی

دارالعلوم دیوبند کا علمی دینی اصلاحی مابینامہ

۸۶/۱۰

۸۶/۱۰

دارالعلوم

۸۶/۱۰

زیر نگرانی

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علمی بجنوری

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized in two columns, with names on the left and addresses on the right. The names are: John A. Smith, James B. Jones, William C. Brown, and Thomas D. White. The addresses are: 123 Main Street, New York, N.Y.; 456 Elm Street, Boston, Mass.; 789 Oak Street, Philadelphia, Pa.; and 101 Pine Street, San Francisco, Calif.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized in two columns, with names on the left and addresses on the right. The names are: John A. Smith, James B. Jones, William C. Brown, and Thomas D. White. The addresses are: 123 Main Street, New York, N.Y.; 456 Elm Street, Boston, Mass.; 789 Oak Street, Philadelphia, Pa.; and 101 Pine Street, San Francisco, Calif.

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہتم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی ماہنامہ

جلد نمبر ۶۶ | اہرام ۱۹۸۴ء مطابق رجب المرجب ۱۴۰۲ھ | شمارہ نمبر ۱

<p>مجلس ادارت</p> <p>مولانا سید احمد صاحب اکبر آبادی</p> <p>مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)</p> <p>مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی لاہور</p> <hr/> <p>طابع و ناشر</p> <p>دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب</p> <p>ہتم دارالعلوم دیوبند</p> <p>مطبع</p> <p>محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند</p>	<p>سالانہ ذرا اشتراک</p> <p>ہندوستان سے ۲۵۰ روپے</p> <p>سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ سے</p> <p>بذریعہ ایریل ۹۰/- روپے</p> <p>جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے</p> <p>بذریعہ ایریل ۱۰۵/- روپے</p> <p>امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایریل</p> <p>۱۱۶/- روپے</p> <p>پاکستان سے ذریعہ ریل ۲۵۰/- روپے</p> <p>فی پرم ۲/۵۰ روپے</p>
--	---

○ ضروری گلزارش :- اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس ہینہ یا اس سے پہلے کسی ہینہ میں آپکی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے، بذریعہ سرخ نشان اسکی باکو اطلاع بھی دی جا چکی ہے، لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے آپکا کوئی خط یا پندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو وی ای پی ہی سے زیر اشتراک ادا کرنے میں آسانی ہے۔ اگلا شمارہ ۳۱/- روپے کے مطالبہ میں وی ای پی کر دیا جائے گا؛

(مدی)

فہرست مضامین

مضمون نگار	مضمون
۳ مولانا صیب الرحمن قاسمی	حسب آغاز
۶ جناب کریم الدین صاحب مقیم حلال جذبہ	قرآن حکیم اور جدید سائنس پر ایک حقیقت پسندانہ تبصرہ
۱۲ مولانا جمیل الرحمن صاحب پرتاب گڑھی	تقسیم القرآن ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ
۱۹ مولوی محمد سلیم صابری متعلم دارالافتاء دارالعلوم	تقلید اور اسکی ضرورت
۳۷ مولانا عبد المجید خطیبی پوری استاذ باقیات صالحات	مولانا رحمت الشکر الہی اور اگلے ایک شاگرد رشید
۳۷ مولوی سید الرحمن نعمی دیربانہ نفعہ الاسلام کثیر	اسلامی اخلاق
۴۱ مولانا محمد سعید صاحب پالپوری متاخر دارالعلوم	شوق ایضاً کے مزوب سے پہلے صبح صادق
۴۶	کتابوں پر تبصرہ
۴۸	ہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول مرتبہ میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۴۵/- روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام گرم علی والہ، تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیجیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(مدیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مستراضات

حبیب الرحمن قاسمی

گزشتہ شمارہ کے حرف آغاز میں مدارس اسلامیہ کے نظام تعلیم و تربیت اور ان کے ماضی و حال کے بارہ میں معروضی اثرات تھے، کچھ اشارے کئے گئے تھے، حقیقت یہی ہے کہ ان مدارس نے پچھلی صدی میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا و ترقی کے سلسلے میں جو ہمت انگیز اور معجزانہ کارنامے انجام دیے ہیں وہ اسلامی تاریخ کا ایک ریکشن باب ہے، ان مدارس نے امت کو ایسے افراد اور رجائے کار دیے جو اپنی اپنی جگہ ایک ایک امت سے کم نہ تھے، اسلامی درگاہوں کی اس تاریخی خدمت کو جتنا ہی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مردم سازی کا یہ کام ایک عرصہ سے تقریباً بند ہو گیا ہے،

ملت کے دردمند اصحاب اس اندوہناک صورت حال سے کرب و بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے نقطہ نظر سے ان غامیوں اور کمزوریوں پر غور اور راسخی تلاشی کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، جن کے سبب یہ سانحہ پیش آ رہا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلہ کی ایک اہم ترین کوشش وہ "تعلیمی و ملی کانفرنس" ہے جو اسی ماہ اپریل کی ۶، ۷، ۸ تاریخوں میں ممبئی شہر ہند کے صدر دفتر و لانا سید احمد علی مدظلہ کی صدارت میں ہندوستان کے دارالحکومت "دہلی" میں منعقد ہوئی، جس میں ملک کے تقریباً ہر حصے سے قدیم و جدید تعلیم کے ماہرین کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ اسی سہ روزہ کانفرنس میں علماء امت اور زعماء ملت جس طرح سے سر جوڑ کر بیٹھے اور جن

در دمندی و دسوزی کے ساتھ مدارس و جامعات کے مسائل و مشکلات پر غور و فکر کیا، اصلاح حال کیلئے تدبیریں سوچیں اور تجویزیں طے کیں اسے دیکھ کر یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ تعلیمی درسگاہوں کے ساتھ زعماء ملت کی یہ مجلسی اور فکرمندی قائم رہی تو انشاء اللہ صورت حال بدے گی اور مدارس کی راہ کی مشکلات خواہ وہ داخلی ہوں یا خارجی دورہ ہوں گی، اور یہ کاروان علم و فضل نئی امنگوں اور نازہ قوتوں کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو جائے گا،

کافر نے اس سلسلہ میں جو سب سے اہم تجویز پاس کی ہے وہ وفاق المدارس کی ہے۔ یہ ایک ایسی تجویز ہے جسکی افادیت اور مفید نتائج سے انکار نہیں کیا جاسکتا، علماء پاکستان نے اسے عملی جامہ پہنا کر ایک مثال قائم کر دی ہے، اس سلسلے میں انکے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، وفاق المدارس پاکستان کی سالانہ رودادوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعہ امنوں نے مدارس کو بہت سے خطرات سے محفوظ کر لیا ہے، پھر علمی انعطافات کے سبب کوردکنے میں اس سے کافی مدد ملی ہے، مدارس کے ایک سلسلے میں مربوط ہو جائیں بنا پر بہت سی وہ خرابیاں جو باہمی انتشار و افتراق کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہیں ان کا بھی سد باب ہو جاتا ہے، اسلئے ہندوستان کے ارباب مدارس کو سنجیدگی کے ساتھ اسی مسئلہ پر غور کرنا چاہئے، اور باہم بیچ کر ان خطوط کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ طے کر لینا چاہئے جسکی بنیاد پر وفاق پائیدار اور مستحکم ہو سکے،

اس سلسلہ کی دوسری اہم تجویز انصاف سے متعلق ہے، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہیکہ انصاف تعلیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں تغیر و تبدل عقل و تجربہ کے نزدیک مناسب و موزوں نہ ہو بلکہ اسکے برخلاف تاریخ کی مصلحت یہ ہیکہ ہر دور میں اسکے تقاضے کے مطابق ماہرین علم و فن نے ایسی تبدیلیاں کی ہیں جسکی زندہ مثال ہمارے مدارس میں رائج درس نظامی ہے، جو اگرچہ حدس نظامی ہی کے نام سے مشہور ہے، لیکن ملا نظام الدین سہالوی کے مرتب کردہ انصاف اور موجودہ انصاف میں تدریجاً کافی فرق ہو چکا ہے، ملا نظام الدین کا مرتب کردہ انصاف تھا۔ علم الصفت۔ میزان، منشعب، پنج گنج، زبدہ، صرف میر، فصول اکبری، اور شافیہ ابن حاجب علم النحو۔ ۱۔ نحو میر، شرح مائتہ عامل، حلیۃ النحو، کافیہ، شرح جامع تاج محل، بلاغت۔ ۱۔ مختصر المعانی، مطول تاج محل، انافست۔

منطق۔ ۱۔ صفی اکبری، ایساغوی، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، میر قطبی، سلم العلوم، میرزا لہر سلا، میرزا بدلا جلال فلسفہ۔ ۲۔ میبذی، شرح حدایۃ الحکمتہ اور ملا صدرا کی شرح حدایۃ الحکمتہ معروف بہ صدر تاج محل، مکتبہ ترقی ریاضی، خلاصۃ الحساب، کتاب التعمیم، تکریر اقلیدس کا مقالہ اول، التشریح الافلاک، توضیح اور شرح چینی کا باب اول

فقہ، شرع و فرائض، کائنات اولیٰ اور ہدایہ کا نصف ثانی، اصول فقہ، قرآن و تفسیر، تلویح، مقدمات اربعہ، اور مسلم اثبوت مباوی کلامیہ، کلام، شرح عقائد فقہاء، محقق دہلوی کی شرح عقائد، کا جز اول، اور میرزا ہدایت شرح مواقف تاجت اور علامہ، تفسیر، جلالین، بیضاوی سورۃ طہ، رشیدیہ، ملاحد رشیدیہ پوری، حدیث، مشکوٰۃ، بیضاوی کتاب الجمعہ۔

یہ سب اصل درس نظامی، اب موجودہ رائج درس نظامی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ میں کس قدر بدیلیاں ہو چکی ہیں، نصاب درس میں حذف و اضافہ اور تبدیلی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور ای ضرورت کے پیش نظر ہر دور میں علماء نے اپنے طور پر یہ کام کیا ہے، اسلئے اس ناگزیر سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا البتہ اس سلسلہ میں جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ نصاب میں غور و فکر سے پہلے مدارس اسلامیہ اور اسکی تعلیم کے مقصد اصلی کو متعین کرنا ہوگا، اور پھر اس مقصد کو مرکز و محور بنا کر نصاب میں غور کیا جائے، یہ بات اسلئے کہی جا رہی ہے کہ آج کل بہت سے حضرات مدارس اسلامیہ کے نصاب میں ایسے امور کو شامل کرنے پر زور دیتے ہیں جن کا تعلق نہ مقصد سے کوئی جوڑ نہیں ہے، اس قسم کی تبدیلی مفید ہو سکے بجائے مضر ثابت ہوگی پھر نصاب کیساتھ طرز تعلیم پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، اگر طرز تعلیم میں مناسب تبدیلی پیدا کر دیکھائے تو بہت حد تک نصاب کی تبدیلی کی ضرورت پوری ہو جائیگی، علاوہ ان میں نظام تربیت بھی سخت توجہ کا محتاج ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ مدارس کی یہ سب اہم اور پہلی ضرورت ہے جسے پورا ہونا چاہئے، مگر صحیح معنوں میں تربیت کا نظام قائم ہو جائے تو علمی زوال میں بھی کمی ہو سکتی ہے، تعلیمی کانفرنس نے مدارس کے نظام کا پر غور و فکر کیئے جو کمی بنائی ہے، اسکے ارکان سے یہ گذشتہ ہے کہ وہ نصاب تعلیم کے ساتھ نظام تربیت کو بھی اپنے غور و فکر کا مرکز بنائے کیونکہ مدارس کی مشکلات کا مکمل حل اسکے بغیر نہیں ہو سکتا، اس صورت میں اگرچہ کمی کا دائرہ کار وسیع ہو جائیگا لیکن اگر اس پر قابو پایا گیا تو یہ قوم و ملت کی بہت بڑی خدمت ہوگی، ورنہ صرف نصاب تعلیم میں حذف و اضافہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا،

یہ تمام امور نو مدارس کے داخلی مسائل کو حل کرنے کیلئے مفید ہوں گے مگر مسائل کے ساتھ خارج سے مدارس اسلامیہ پر جو حملے ہوتے ہیں اگلے تدارک کی جانب بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے، جمعیت ہند جو خطے کے کاموں میں بطور خاص دلچسپی رکھتی ہے اسکے لئے یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اسی کے کرنے کا ہے اور دنیا اسے کر سکتی ہے، اس لئے ارباب جمعیت سے بجا طور پر توقع ہے کہ وہ اس سیرہ کو اٹھائیں گے۔

قرآن حکیم اور جدید سائنس

ایک حقیقت پسندانہ اہم تبصیر

(از جناب کویم الدین صاحب مقیم حال حبکہ)

(۳۱) صفحہ ۳۹ و ۴۰۔ غنا سے خون اور دودھ بننے اور دوران خون کے متعلق جدید ترین طبی معلومات پیش کرنے کے بعد صفحہ ۳ پر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ اس حقیقت کی وضاحت قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے جسے صدیوں تک سمجھے بغیر مفسرین ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن آج اس آیت کو سمجھنا مشکل نہیں رہا ہے، اس کے بعد انھوں نے آیت ۲۶ سورہ نحل کا ترجمہ دیا ہے جو لفظی ترجمہ کی حد تک بالکل درست ہے، ذیل میں ہم ”بیان القرآن“ سے آیت کا تفسیری ترجمہ مع ذیلی فوائد کے پیش کرتے ہیں۔

”اور دیتز (تمہارے لئے) موائی میں بھی غور درکار ہے (دیکھو) ان کے پیٹ میں جو گوہر اور خون (کا مادہ) ہے اس کے درمیان میں سے دودھ کا مادہ کہ ایک حصہ خون کا ہے، بعد ہضم غذا کے جدا کر کے حقن کے مزاج اور خالصت سے اس کا رنگ بدل کر اسکو) عصار اور گلے میں آسانی سے اُترنے والا دودھ۔ (بنا کر) ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔“

ف۔ نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ میں یہ مراد نہیں کہ پیٹ میں ایک طرف گوبر ہوتا ہے اور ایک طرف خون اور دونوں کے درمیان دودھ رہتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غذا ہوتی ہے اس میں دودھ بننے والے اور گوبر بننے والے اجزاء مخلوط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جدا کرتے ہیں۔ کچھ حصہ گوبر بن جاتا ہے اور کچھ ہضم کبدی میں اخلاط بنتے ہیں، جن میں خون بھی ہے، پھر خون میں بھی دودھ بننے والا اور نہ بننے والا حصہ دونوں مخلوط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک حصہ جدا کر کے پستان (حقن) تک پہنچاتا ہے جہاں وہ دودھ بن جاتا ہے، جیسا کہ نشیمن

میں خامیت رکھی ہے کہ خون وہاں پہنچ کر مادہ منویہ بن جاتا ہے یہ سب الشریاک کے کام ہیں۔

اب ہم ڈاکٹر صاحب سے بڑے ادب سے دریافت کرتے ہیں کہ اہیت کا مفہوم سمجھنے کیلئے کیا قرآن کے مخاطبین اولین کو بلکہ ہم لوگوں کو بھی اس سے زیادہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور کیا آپ تفسیر بالا کو سنجیدگی کے ساتھ مراد دھری باتیں کرنا، کہہ سکتے ہیں؟

(۳۲) صفحہ ۳۳ و ۳۴۔ ڈاکٹر صاحب سورہ علق میں علق کا ترجمہ ”چمٹنے والی چیز“ کرتے ہیں اور اس پر مبر ہیں کہ اس لفظ کو اسکے اصل مفہوم کے علاوہ کسی اور انداز میں استعمال نہیں کیا جاسکتا اسکو ”وابستگی“ کے مفہوم میں استعمال کرنا جیسے بلاشبہ صاحب نے کیا ہے (یا اس کا ترجمہ ”لختہ خون“ کے طور پر کرنا) جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر حمید الشرح صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن میں کیا ہے غلط نظر آتا ہے۔ یہ دونوں ہی شتق معانی ہیں جو موجودہ متن (سورہ علق) میں بے جوڑ دکھائی دیتے ہیں، لیکن تعجب ہے کہ اپنے ان اقوال کے باوجود انھوں نے آیت ۱ سورہ مومن کے ترجمہ میں خود بھی علق کا ترجمہ ”خون کے لوتھرے“ ہی کیا ہے، پھر سورہ علق میں کسی مفسر نے علق کا ہی مفہوم اختیار کیا تو اسکے غلط اور بے جوڑ ہونے کا سوال کیوں پیدا ہوا؟ دراصل خون بستہ ”تو علق کی ماہیت یا حقیقت ہے اور“ چمٹنے والی ”ہونا اسکی صفت ہے جسکے اعتبار سے اسکے معنی ”جونک“ بھی ہیں۔ بہر حال یہ متفق علیہ حقیقت ہے کہ استمرار حمل کے بعد علق ہی پہلی شکل ہے جو نطفہ رحم میں اختیار کرتا ہے، اور ہمیں تو اصل کا ترجمہ ”خون کے لوتھرے“ یا خون بستہ، سے کیا جانا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے، باقی ڈاکٹر صاحب اگر ان تمام معلومات کے باوجود سورہ علق میں اس کا ترجمہ ”چمٹنے والی چیز“ سے کرنا ہی پسند فرماتے ہیں تو ہم ان سے مناقشہ کی ضرورت نہیں، لیکن انھیں عام مفسرین کے ترجمہ کو بھی غلط نہ کہنا چاہئے۔

(۳۲) صفحہ ۳۴۔ ڈاکٹر صاحب نے سورہ حج کی آیت ۵ میں آئے ہوئے مخلقة و غیر مخلقة کا ترجمہ ”جو تناسب میں ہوتی ہے اور کبھی تناسب سے باہر“ قدرے غلط اور مجہول کیا ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے: ”(بعضی) پوری ہوتی ہے (یعنی اس میں پورے اعضاء بن جاتے ہیں)

اور (بعضی) (دھوری بھی) (ہوتی ہے) بعض اعضاء ناقص رہ جاتے ہیں“ (بیان القرآن) (۳۳) صفحہ ۳۸۔ بائبل کے برعکس قرآن ایک ایسے سیلاب کا ذکر کرتا ہے جو نوح کی امت تک محدود تھا، ایسا نہیں ہے بلکہ بائبل کی طرح قرآن سے بھی ایسا ہی مترشح ہوتا ہے کہ

سیلاب روئے زمین کی پوری انسانی آبادی پر آیا تھا، جس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ حضرت نوحؑ نے ایسی ہی دعا کی تھی: "وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي اَلْاَرْضَ مِنْ الْكَافِرِينَ ذَلَالًا" اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنَاهُمْ يَصْلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا" جو قبول ہوئی ہو کی پوری کی پوری، ورنہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی سب عادتِ قرآن، دعا کے غلط جزو پر تنبیہ فرما دوسرا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کی ہر مہذب قوم کے قدیم لٹریچر میں اس طوفان کا کسی نہ کسی شکل میں ذکر ملتا ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ اس زمانہ میں انسانی آبادی ہی بحروم اور بحیرہ قزم کے اُس پاس کے خطوں میں محدود رہی ہو، اور بائبل کا یہ بیان صحیح نہ ہو کہ یہ سیلاب حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش سے صرف تین سو سال قبل آیا تھا۔ ہر حال طوفان کے عالمگیر ہونے کی حد تک بائبل کا بیان

قرآن کے خلاف نہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا خیال غلط معلوم ہوتا ہے

(۳۵) صفحہ ۴۱: بائبل کے متن کی حقیقی تالیف و ترتیب میں انسان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن قرآن کی تاریخ بالکل مختلف ہے، قرآن وحی کے نزول کے ساتھ لکھا اور زبانی یاد کیا جاتا رہا، یہی وجہ ہے کہ اس کے مستند ہونیکے متعلق کوئی گمان نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن کا معروضی مطالعہ ثابت کرتا ہے کہ جدید علم سائنس اور قرآنی متن کے درمیان کہیں کوئی اختلاف موجود نہیں، چنانچہ یہ حقیقت اس امکان کو ناقابل یقین بنا دیتی ہے کہ آنحضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دور میں علوم کی جو عام کیفیت تھی، کوئی شخص اس قسم کے قرآنی بیانات کا مصنف بن سکتا یہی وہ عقائد ہیں جو قرآنی وحی کو ایک یکتا مقام عطا کرتے ہیں، اور ایک غیر جانبدار سائنس دان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان قرآنی بیانات کے سلسلہ میں محض مادہ پرستارانہ دلائل پر مبنی کسی قسم کی وضاحت پیش نہ کر سکے گا اعتراف کرے۔ میرے نزدیک یہ حقائق بشری فہم و فراست کیلئے ایک جائزہ چیلنج ہیں۔ "ہمیں انتہائی حیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب قرآن کو غیر تحریف شدہ، مسلم الثبوت، اور واحد اہامی کتاب مانتے ہوئے اس کے احکام و مطالبات سے اعراض برت رہے ہیں۔ انھیں اپنی اولین فرصت میں دل سے کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دینا چاہئے، اگر خدا نخواستہ اب تک روئے ایمان سے محروم ہوں۔ دل تو یہی کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن کان اس خبر کو سننے کے ابھی منتظر ہیں خدا کرے جلد یہ انتظار ختم ہو جائے۔ آمین: (بعد اٹھارہ اب مسلمان ہیں)

کتابچہ "قرآن حکیم اور جدید سائنس" پر تبصرہ تو بعد اٹھارہ ختم ہو گیا، اب احقر حسب

وعدہ، قرآنی آیتوں کی سائنسی تفاسیر کرنے کے خطرناک نتائج پیش کرتا ہے، امید ہے کہ قارئین کرام ان پر سنجیدگی سے غور فرمائیں گے۔

آیات قرآنیہ کی تفاسیر کو علوم جدیدہ پر متعلق کر نیکیے خطرناک نتائج

قرآنی آیتوں کی سائنسی تفاسیر نہ صرف غیر ضروری اور عوام کیلئے ناقابل فہم ہونگی وجہ سے

بیکار محض ہیں بلکہ وہ خطرات ذیل کو بھی متضمن ہیں:-

(۱) تفسیر بالرائے کا لازم آتا۔ قرآن کی جو تفسیر کسی مسئلہ عقیدے کو بدل دے، جو لغت، اگر اور محاورہ سے پوری مطابقت نہ رکھے، جو قرآن کے مخاطبین اولین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے بھی نہ سمجھی ہو، یا جو قرآن کی دوسری آیتوں کے خلاف پڑتی ہو، تفسیر بالرائے ہے جسکے متعلق احادیث میں وعیدیں آئی ہیں، سائنسی تفاسیر میں یہ سب بدعنوانیاں محفل ہیں، اسکے ایسے مفسرین محفل وعید ہونگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی اسکو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرنا چاہئے، پھر غور کرنیکی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کی جائیں جو انھوں نے نہ فرمائی ہوں تو ان پر اس سے بھی زیادہ سزا کیوں نہ لازم آئیگی؟

(۲) ضعف ایمان کا خطرہ۔ دو طرح پر، اول تو اس طرح کہ اگر کوئی سائنسی نظریہ مستقبل میں غلط ثابت ہوا، جو کوئی غیر معمولی اور عجیب بات نہیں چنانچہ متعدد نظریات غلط ثابت ہو چکے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر خود ڈاکٹر بکاٹی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے، تو جو تفسیر کسی آیت کی موجودہ نظریہ کے مطابق کی گئی ہے اس میں جدید انکشاف کے مطابق ترمیم کرنی پڑے گی، اور عوام کا اعتماد، تفاسیر کی صحت سے اٹھ جائیگا، بعض یہ بھی خیال کریں کہ یہ کیسا اللہ کا کلام تھا جو غلط ثابت ہوا، ظاہر ہے کہ دونوں ہی صورتیں تصنیف ایمان کا باعث ہیں۔ دوسری طرح سے ضعف ایمان یوں محفل ہے کہ جب کوئی شخص یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی باتیں فرمائیں جو مخاطبین اولین کی فہم سے بالاتر تھیں، کسی دہی وہیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ لوگوں کے معیار فہم کا اندازہ نہ تھا یا پھر قصداً اس چیز کو نظر انداز کر دیا، چونکہ دونوں ہی صورتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں محال ہیں پس لامحالہ اسکو ہی ماننا پڑے گا کہ قرآن الہامی کتاب نہیں۔

(۳) اختیار کی حلقہ زنی۔ اپنی سائنس یہ کہنے میں حق بجانب ہونگے کہ ہمارا احسان انوکھے چاری کی بدولت تم کو بعض قرآنی آیات کا صحیح مطلب معلوم ہوا، ورنہ گذشتہ چودہ سو سال تک تم سب جہالت

ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ حق بجانب طعنہ زنی مسلمانوں کیلئے انتہائی شرمناک نہ ہوگی؟ اور کیا اس سے حضورؐ، صحابہ کرامؓ اور جملہ مفسرین کی توہین (بواسطہ تجہیل) لازم نہ آئیگی اس سے بھی ضعیف ایمان تحمل؟ بعض مسلم سائنسدان

شکرات بلا کے پیش نظر مسلمانوں کو آیات قرآنی کی سائنسی تفاسیر اسلام کے نادان دوست ہیں

پیدا ہو چکا ہے اور ترقی پذیر ہے، تفسیری صلاحیت کے فقدان کی وجہ سے یہ حضرات باوجود اپنی نیک نیتی کے قرآن پر ظلم کر کے اسلام اور مسلمانوں کو ایسا ضرر پہنچا رہے ہیں جو مخالفین بھی نہیں پہنچا سکتے، بلاشبہ انکی حالت، دوستی بے خرد چوں دشمنی ست، کے مصداق ہے۔ چنانچہ رابطہ عالم اسلامی مکہ معظمہ کے انگریزی ماہنامہ بابت دسمبر ۱۹۷۶ء میں اسلامی علم کائنات (Islamic Cosmology) کے زیر عنوان ڈاکٹر نظام امیر محمد صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں سورج، چاند، ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے متعلق جدید ترین سائنسی معلومات دیکر یہ نتیجہ نکالا تھا کہ جو انکشافات سائنسدانوں کو اب ہوئے ہیں، قرآن نے اچھوڑ دہ سو سال پیشتر بتلادیا تھا۔ اس مضمون میں انھوں نے قرآنی آیات کے مفہوم کو توڑ ٹوڑ کر سائنسی انکشافات و نظریات کے مطابق بنایا تھا، اسی ماہنامہ کے دسمبر ۱۹۷۶ء کے شمارہ میں دو مسلم سائنسدانوں کے مضامین چھپے تھے، ایک ڈاکٹر ظہیر الدین صدیقی صاحب کا جس کا عنوان تھا، قرآن کے الہامی کتاب ہونے پر میرا عقیدہ اور دوسرا جناب علوی الحسین صاحب کا بعنوان، اسلام کا پیغام اور سائنسی شہادت، دونوں میں بحیثیت مجموعی مندرجہ ذیل سائنسی معلومات کا وجود قرآن میں ثابت کیا گیا تھا۔ (یہاں ہم ان پر اپنا مختصر تبصرہ بھی دیر ہے، اس کے شمار کنندہ سورہ نمبر اور نسب نہایت ظاہر کرتے ہیں)

(۱) پیڑ پودوں میں جنیات کا وجود ہے یعنی ان کا توالد و تناسل بھی حیوانات کی طرح عمل تزویج کے ذریعہ ہوتا ہے، (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵) سائنسی نظریہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن قرآن کی ان آیتوں یا کسی بھی آیت سے ثابت نہیں، البتہ قرآن اسکی تردید بھی نہیں کرتا۔

(۲) چاند خود روشنی نہیں ہے بلکہ اسکی روشنی سورج سے مستعار ہے، (۱۶، ۱۷) یہ نظریہ بھی صحیح ہے مگر ان آیتوں سے ہرگز ثابت نہیں، لیکن قرآن نے چاند کو نورانی اور سورج کو چراغ کہا ہے، اس سے البتہ سائنسی نظریہ کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے،

(۳) سیارات کے مداروں کیلئے قرآن نے بڑا مناسب لفظ، فلک، استعمال کیا ہے کیونکہ جدید سائنسی انکشافات سے بھی ان کا بجائے گولی ہونیکے بیضوی ہونا ثابت ہے، (۱۸، ۱۹) قرآن نے سارے ہی اجرام فلکی کے مداروں کو، فلک، کہا ہے جبکہ معنی بیضوی کسی لغت سے ثابت نہیں، یہ دوسری بات تو یہ کہ

وہ گول اور بیضوی دونوں کیلئے استعمال کر لیا جائے۔ اور جس جسم فلکی کو سائنسی زبان یا اصطلاح میں "سیارہ" (Planet) کہتے ہیں اس کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں تو سارے ہی اجرام فلکی سیارے ہیں کیونکہ سب ہی خلا میں گھوم رہے ہیں۔ کُلِّ فِلَكٍ سَبْحُون۔

(۲۱) "خلائی سفر ممکن ہے" (۵۵) اس کے قرآن سے ثابت نہ ہونے پر گزشتہ صفحات میں کافی بحث۔ اچھی ہے کہ یہ آیت خلائی سفر سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی۔ تبصرہ کا نمبر ۲۵۱ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۵) "ابتداء آفرینش میں زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، بعد میں الگ الگ کئے گئے" (۲۱) آیت کی یہ تفسیر قطعاً غلط ہے۔ جیسا کہ تبصرہ کے نمبر (۱۵) میں بالتفصیل ثابت کیا جا چکا ہے۔ ویسے سائنسی نظریہ اس معنی کو درست ہے کہ ساری کائنات کا مادہ ایک ہی ہے۔

(۶) تمام جاندار پانی سے پیدا کئے گئے ہیں (۲۱) یہ قرآن کا نظریہ ہے جس کا پورا انطباق سائنسی (دستے جلتے) نظریہ پر نہیں ہوتا۔ دیکھئے تبصرہ کا نمبر (۱۰)

(۷) "زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر بھی جانداروں کی موجودگی" (۲۱) آیت سے زمین و آسمان میں دواپ کا پھیلا نامعلوم ہوتا ہے، لیکن آسمانوں کے سیارے اتنے ہونے یا سمجھے جانے کی کیا دلیل ہے؟ سائنسدانوں کے نزدیک آسمان سے مراد عالم بالا ہے جو ستاروں سیاروں اور کہکشاؤں کے علاوہ کوئی چیز نہیں، آیت کی تفسیر میں علماء محققین نے لکھا ہے کہ "بَثَّ فِيهِمَا مَنْ كُلٌّ" واجب سے مراد مطلق ذی روح لیا جائے تو کچھ اشکال نہیں کیونکہ آسمانوں میں ملائکہ موجود ہی ہیں۔ اگر جانور مراد لئے جائیں تو ایک توجہ تو یہ ہے کہ فیہما کا مطلب فی مجموعہما یعنی زمین و آسمان کے مجموعہ میں سمجھا جائے، دوسری توجہ یہ ہے کہ احادیث سے جنت میں پرندوں اور یا قوتی گھوڑوں کا ہونا ثابت ہے، اور جنت فی الحال موجود ہے، پس کچھ اشکال نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ آیت کی تفسیر سائنسی نظریہ پر (جو محض غلط ہے) اس وقت تک مطبق نہ ہوگی جب تک سارے اجرام فلکی کا آسمان ہونا ثابت نہ ہو جائے نیز یہ ثابت نہ ہو جائے کہ قرآن میں آسمانوں کیلئے کلمہ "مَنْ" محض جمع یا کثرت ظاہر کرنے کیلئے آیا ہے جو ایک دعویٰ بنا دیں ہے۔ قرآن کی متعدد آیتوں میں آسمانوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ ہرگز ستاروں سیاروں وغیرہ پر منطبق نہیں ہوتیں۔

(۸) "تمام اجرام فلکی مع زمین کے غالباً پائیدار جن سے بنے ہیں" (۲۱) آیت میں آسمانوں کا، نہ کہ ساری کائنات کا، دعویٰ جیسی چیز سے بنائے جانے کا ذکر ضرور ہے، مگر آسمانوں سے مراد زمین کے علاوہ سارے اجرام فلکی۔ (جن کا شمار ممکن نہیں) ہونے اور دعویٰ جیسی چیز کے پائیدار جن پر مبنی کوئی دلیل نہیں،

(۹) "خلا میں آکسیجن یا ہوا نہیں ہے اسلئے وہاں آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے" (۲۱) آیت سے محض ایک مضحکہ

خیز استنباط -

(۱۰) "خلائی سفر میں شہاب کی بارش سے جن جانیکا خطرہ" (۱۰۵) یہ بھی آیت سے ایک مضحکہ خیز استنباط ہے کیونکہ آیت قیامت کے متعلق ہے نہ کہ خلائی سفر کے جس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز آیت کا ترجمہ ہے جو صاحب مضمون نے کیا ہے یعنی "اُسے جزا اور انسانوں، تم دونوں کے بر خلاف آگ کی تپش اور متیل کی چمک بھی جائیگی" اور تم بچ کر نہ جاسکو گے۔" بعد ازاں لکھا کہ اس میں مانی کا ہاں فکس ہو گیا یہ حضرات اپنی ہمہ دانی کے زعم میں کسی ایسے عالم یا اچھی تفسیر سے قرآن نہیں کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے قارئین کرام ذرا غور فرمائیں کہ کس طرح ان دونوں سائنسدانوں نے مندرجہ بالا دلائل سائنسی انکشافات کو قرآن پر منطبق کرنے میں محولہ چودہ قرآنی آیتوں کی تفسیر میں تحریف کی ہے، اور حق یہ ہے کہ یہ بلا کچھ نہ کچھ تحریف کے یہ کام ہو بھی نہیں سکتا۔ یا تو آیت کی غلط تفسیر کرنی پڑے گی یا صحیح تفسیر کا مفہوم بدلنا ہو گا۔ اول الذکر سائنسدان یعنی ڈاکٹر نظام امیر محمد صاحب نے بھی اپنے مضمون میں مندرجہ بالا سائنسی دعاوی میں سے بعض کا ذکر کرنے کے علاوہ سائنس سے قیامت کا امکان ثابت کرتے ہوئے بزم خود اُسے قرآنی بیان کے مطابق ٹھہرایا ہے، فرماتے ہیں:-

(۱۱) "ہماری گرم اور رکشن ستاروں والی کائنات ایک سرد، سکڑے ہوئے اور موت کی آغوش میں لیٹے ہوئے ستاروں والی کائنات میں بدل جائے گی۔ ہمارے سورج کا ریڈیائی ایندھن جیسے برابر جلتے رہنے سے وہ گرم رہتا تھا، ختم ہو جائے گا، اور آخر کار وہ ایک سکڑا ہوا اور انتہائی ٹھیں یعنی مردہ ستارہ ہو جائے گا، اسی حالت کا بیان قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے، اور جب سورج تہ کر دیا جائے گا اور ستارے خاکی رنگ کے ہو جائیں گے (سورہ تکویر آیت ۷۵) جہاں یہ امر قابل غور و توجہ ہے کہ قرآن نے یہ بیان چودہ سو سال قبل دیا تھا جبکہ سائنس ہمارے نظام شمسی کے انجام سے محض ناواقف تھا " آگے فرماتے ہیں، "سورج کے ایک مردہ ستارہ بن جانے پر زمین اس قدر سرد ہو جائے گی کہ اس پر زندگی کا وجود ناممکن ہو گا۔ زمین کا یہ انجام یقینی ہے، اگر اس کے قبل ہی وہ کسی شمسی دھماکے سے برباد نہ ہو چکی ہو، جو سورج کی (طبعی) موت سے قبل واقع ہو سکتا ہے۔" ہمیں حیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان سائنسی انکشافات کو جو محض غن و تخمین پر مبنی ہیں، قرآن کے بیان کے مطابق بتلا رہے ہیں، حالانکہ قرآن کے بیان سے قیامت کے روز بھی زمین کا اسی طرح آباد ہونا ثابت ہے جیسی کہ وہ فی الحال ہے، یعنی نہ وہ سرد ہو چکی ہو گی اور نہ کسی شمسی دھماکے سے برباد ہو گا۔ کم سے کم وہ اتنا تو سوچ لیتے کہ اگر قیامت کا وقوع۔

مذکورہ سائنسی انکشافات کے مطابق ہو تو صور اسرافیل کی اہمیت اور حقیقت باقی رہ جائے گی ؟ ڈاکٹر صاحب نے آیتوں کا ترجمہ بھی صحیح نہیں کیا۔ پہلی آیت کے شروع میں لفظ ”اور“ ذایک ہے نیز اُنکُنْ رَت کا مطلب یہاں خاک کی رنگ کا یا مٹیالہ ہو جاتا نہیں۔ مصدر اُنکُنْ اور جہتاروں کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی بکھر جانا یا بھڑپڑنا ہوتے ہیں، مگر یہ مطلب سائنسی معلومات کے مطابق نہ رہتا۔ ڈاکٹر صاحب نے وقوع قیامت کے متعلق دیگر صورتیں بھی سائنسدانوں کے مختلف خیالات کے مطابق بیان فرمائی ہیں اور زیروستی ان کو بعض آیات قرآنیہ کے مطابق بھی بتلایا ہے جبکہ کوئی صورت بھی قرآن سے ثابت نہیں، البتہ یہ ضرور غلط ہوتا ہے کہ یہ حضرات خود بھی کسی صورت پر متفق نہیں۔ اور افسوس ہے کہ مختلف قسم کی ان غلطیوں اور ٹھیک با توں کو جو متفق علیہ بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے اسلامی علم کا ثبات (Islamic eschatology) کا عنوان دیا ہے

شہنشاہ سکندر رومی

سکندر سے کسی نے پوچھا:

آپ نے مشرق و مغرب کو کیسے فتح کیا جبکہ پچھلے سلاطین عاجز رہے حالانکہ ان کے پاس لشکر اور خزانے کی کوئی کمی نہیں تھی، سکندر نے کہا: ”میں نے خدائے بزرگ و برتر کی مدد سے فتح پائی اور جس ملک کو میں نے فتح کیا اس کی رعیت کو کبھی نہیں مستایا۔ پچھلے یادستاہوں کی اچھی روایات کو قائم رکھا اور ان کا ذکر ہمیشہ اچھائی سے کیا، یہی ہماری فتوحات کا راز ہے۔“

بزرگش بخواند اعلیٰ خسرو کہ نام بزرگاں بزمشتی برد

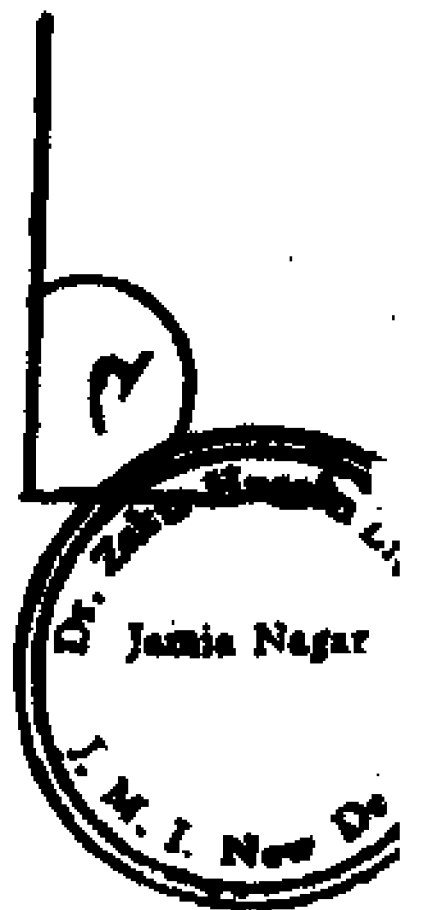
عقل مند کے نزدیک ایسا شخص بزرگ نہیں ہو سکتا جو بزرگوں کا نام بڑائی سے لیتا ہے، لہذا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت و بڑائی سے یاد کیا جائے تو اسے چاہئے کہ وہ بزرگوں کی عزت اور ان کا احترام کرے

تفہیم القرآن

ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد مودودی مکتب فکر میں!!

مولانا مودودی صاحب کے نزدیک تمام انبیاءؑ کی بعثت کے مقصد ہیں (۱) فوق الفطری معنی میں مخلوق کی پرورش، خبرگیری، حاجت روائی اور نگہبانی نہیں جن قوموں نے دوسروں (فرشتوں، دیوتاؤں، بتوں) کو اپنا معبود بنالیا تھا ان سے باز رکھنا اور یہ بتانا تھا کہ اس معنی میں اگر کوئی معبود بننے کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ ہے (۲) اور سیاسی و تمدنی معنی میں۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک، رہنمائی کا منبع، قانون کا ماخذ، مملکت کا رئیس اور اجتماع کا مرکز و ہجاء اللہ ہے جس طرح وہی اکیلا خدا تمہارا فوق الفطری رب ہے اسی طرح اخلاقی، تمدنی، اور سیاسی رب بھی وہی ہے۔ موصوف کے نزدیک یہی اصل گمراہی تھی جسکی اصلاح کیلئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں۔

قوم نوح! سب پہلی قوم جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، حضرت نوحؑ کی قوم ہے۔ قرآن کے بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے۔ "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ص ۳

"پھر ان کو اس بات سے بھی انکار نہ تھا کہ اللہ ان کا اللہ ہے، اسی لئے تو حضرت نوحؑ نے ان کے سامنے اپنی دعوت ان الفاظ میں پیش کی ملک۔ "من اللہ غیرہ"، اس کے سوا تمہارے لئے کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، ورنہ وہ اگر اللہ کے اللہ ہونے سے منکر ہوتے تو دعوت کبھی الفاظ

ہوتے اتھن والله الہا (اللہ کو اپنا الہ بنا لو) اب سوال یہ ہے کہ ان کے اور حضرت نوحؑ کے درمیان نزاع کس بات پر تھی، آیات قرآنی کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ بنائے نزاع دو باتیں تھیں :-

ایک یہ کہ حضرت نوحؑ کی تعلیم یہ تھی کہ کورب الغلین ہے جسے تم بھی مانتے ہو کہ تمہیں ۔ اور تمام کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے اور وہی تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، واصل وہی تمہارا الہ ہے اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ کوئی اور ہستی نہیں ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی، مشکلیں آسان کرنے والی، دعائیں سننے اور مدد کو پہنچنے والی ہو، لہذا تم اسی کے آگے سر نیاز جھکاؤ ص ۳۸ ص ۳۹ کتاب مذکور ۔

دوسری کہ وہ صرف اسی معنی میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ وہ ان کا خالق زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے، لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ اخلاق معاشرہ تمدن سیاست اور تمام معاملات زندگی میں مالکیت و اقتدار اعلیٰ اسی کا حق ہے وہی رہنما ۔ وہی قانون ساز وہی صاحب امر وہی بھی ہے اور اسی کی اطاعت ہونی چاہئے ان سب معاملات میں انھوں نے اپنے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا رکھا تھا۔ برعکس اس کے حضرت نوحؑ کا مطالبہ یہ تھا کہ ربوبیت کے ٹکڑے نہ کرو اہتمام مفہومات کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کو رب تسلیم کرو اور اسی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور جو احکام میں تمہیں پہنچاتا ہوں ان کی پیروی کرو ، ص ۳۹ ص ۴۰

قوم عاد ! ” قوم نوح کے بعد قرآن عاد کا ذکر کرتا ہے ۔ یہ قوم بھی اللہ کی ہستی سے منکر نہ تھی ۔ اس کے الہ ہونے سے بھی اسکو انکار نہ تھا ۔ اور جس معنی میں حضرت نوحؑ کی قوم اللہ کو رب تسلیم کرتی تھی اس معنی میں یہ بھی اللہ کو رب مان رہی تھی ۔ البتہ بنائے نزاع وہی دو امور تھے جو اوپر قوم نوح کے سلسلے میں بیان ہو چکے ہیں ، ص ۴۰

قوم ثمود ! اب ثمود کو لیجئے جو عاد کے بعد سب سے بڑی سرکش قوم تھی اصولاً اسکی گمراہی بھی اسی قسم کی تھی جو قوم نوح و قوم عاد کی بیان ہوئی ہے ۔ ان لوگوں کو اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونے سے انکار نہ تھا اور اس کی عبادت سے بھی انکار نہ تھا ۔

بلکہ انکار اس بات سے تھا کہ اللہ واحد ہے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے ۔

اور ربوبیت اپنے تمام معنی کے ساتھ اچھے الشرعی کے لئے خاص ہے۔ وہ الشر کے سوا دوسروں کو بھی فریادرس، مشکل کشا اور حاجت روا ماننے پر اصرار کرتے تھے اور اپنی اخلاقی و تمدنی زندگی میں الشر کے بجائے اپنے سرداروں اور پیشواؤں کی اطاعت کرنے اور ان سے اپنی زندگی کا قانون لینے پر مصر تھے یہی چیز بالآخر ان کے ایک فساد ی قوم بن جانے اور مبتلائے عذاب ہونے کی موجب ہوئی۔ ص ۱۱

قوم ابراہیم اور نمرود! اس کے بعد حضرت ابراہیم کی قوم کا تذکرہ آتا ہے، اس قوم کا معاملہ خاص طور پر اس لئے اہم ہے کہ

اس کے بادشاہ نمرود کے متعلق عام غلط فہمی ہے کہ وہ الشر کا منکر اور خود خدا ہونے کا مدعی تھا، حالانکہ وہ الشر کی ہستی کا قائل تھا، اس کے خالق و مدیر کائنات ہونے کا معتقد تھا، اور تیسرے، چوتھے اور پانچویں معنی کے اعتبار سے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، نیز یہ بھی عام غلط فہمی ہے کہ یہ قوم الشر سے بالکل ناواقف تھی اور اس کے الٹ اور دب ہونے کی۔

سرے سے قائل ہی نہ تھی، حالانکہ فی الواقع اس قوم کا معاملہ قوم نوح اور عاد اور ثمود سے قطعاً کچھ مختلف نہ تھا وہ الشر کے وجود کو بھی مانتی تھی اس کا رب ہونا اور خالق ارض و سماں اور مدیر کائنات ہونا بھی اسے معلوم تھا۔ اس کی عبادت سے بھی وہ منکر نہ تھی، البتہ اسکی گمراہی یہ تھی کہ وہ ربوبیت بمعنی اول دوم میں ابرام ظکی کو حصہ دار سمجھتی تھی اور اس بنا پر الشر نے ساتھ ان کو بھی معبود قرار دیتی تھی، اور ربوبیت بمعنی سوم و چہارم و پنجم کے اعتبار سے اس نے اپنے بادشاہوں کو رب بنا رکھا تھا۔ قرآن کی تفسیحات اس بارے میں اتنی واضح ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ اصل معاملہ کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے، ص ۱۲

”اب نمرود کے معاملہ کو لیجئے اس سے حضرت ابراہیم کی جو گفتگو ہوئی اسے قرآن اس طرح نقل کرتا ہے،

علامہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی اسی کتاب میں نقارب کے پانچ معنی بیان فرمائے ہیں: (۱) پروردگار، (۲) فروریات، (۳) تہذیب اور نشوونما دینے والا، (۴) کفیل، (۵) برگزیدہ، (۶) دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار، (۷) وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس پر متفرق اشخاص جمع ہوتے ہوں، (۸) سید مطاع، سردار، ذی اقتدار، جس کا حکم چلے جسکی فوج و بالادستی تسلیم کی جائے، جسکو تصرف کے اختیارات ہوں، (۹) مالک، آقا، انھیں پانچوں معنوں کی طرف مولانا کا اشارہ ہوتا ہے،

الَّذِي قَالَ لِي مَا هِيَ اَبْرَاهِيمُ قَالَ بَلَىٰ
ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربني
الذي يبي ويحييت قال انا احيى واميت
قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس
من المشرق فات بها من المغرب
فهت الذي كفر (بقرہ - ۲۵)

تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ابراہیم سے اس
کے رب کے بارے میں بحث کی اس بنا پر کہ اللہ نے اسے
حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب
وہ ہے جسے ہاتھیں زندگی اور موت ہے تو اس نے کہا
زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، ابراہیم نے کہا
اچھا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
تو ذرا اسے مغرب سے نکال یہ سیکر وہ کافر مہیوت رہ گیا۔

اس گفتگو سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بھڑا اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر نہ تھا اس بات
پر تھا کہ ابراہیم رب کو تسلیم کرتے ہیں، نزد اول تو اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو اللہ کی رستی کو
مانتی تھی، دوسرے جب تک وہ بالکل ہی پاگل نہ ہو جاتا وہ ایسی طرح احمقانہ بات کہیں نہ کہہ سکتا
تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج و چاند کو گردش دینے والا وہ خود ہے، پس دراصل اس
کا دعویٰ یہ نہ تھا کہ میں اللہ ہوں یا رب السموات والارض ہوں بلکہ اس کا دعویٰ صرف
یہ تھا کہ میں اس مملکت کا رب ہوں جسکی رعیت کا ایک فرد ابراہیم ہے اور یہ رب ہونے کا دعویٰ
بھی اسے ربوبیت کے پہلے اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے نہ تھا۔ کیونکہ اس اعتبار سے
تو وہ خود چاند اور سورج اور سیاروں کی ربوبیت کا قائل تھا۔ البتہ وہ قیسے بچہ تھے اور
پانچویں مفہوم کے اعتبار سے اپنی مملکت کا رب بنتا تھا۔ یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس ملک کا
ملک ہوں۔ اس کے سارے باشندے میرے بندے ہیں میرا مرکزی اقتدار ان کے اجتماع کی
بنیاد ہے، اور میرا فرمان ان کے لئے قانون ہے، ان آتے اللہ الملک کے الفاظ میں
اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے دعویٰ ربوبیت کی بنیاد بادشاہی کے زعم پر تھی
جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی رعیت میں سے ابراہیم نامی ایک شخص اٹھا ہے جو نہ چاند اور سورج اور
سیاروں کی فوق الفطری ربوبیت کا قائل ہے اور نہ بادشاہ وقت کی سیاسی و تمدنی ربوبیت
تسلیم کرتا ہے تو اسکو تعجب ہوا اور حضرت ابراہیم کو بلا کر اس نے دریافت کیا کہ آخر تم کسے
رب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے پہلے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی
اور موت کے اختیارات ہیں، مگر اس جواب سے وہ بات کی تہہ کو نہ پہنچ سکا۔ اہدیہ کہہ کر
اس نے اپنی ربوبیت ثابت کرنی چاہی کہ زندگی اور موت کے اختیارات تو مجھے حاصل ہیں

جسے چاہوں قتل کر ادوں اور جسکی چاہوں جان بخشی کر دوں۔ تب اہل ایم نے اسے بتایا کہ میں صرف اللہ کو رب مانتا ہوں۔ ربوبیت کے جملہ مفہومات کے اعتبار سے میرے نزدیک تنہا اللہ ہی رب ہے، اس نظام کائنات میں کسی دوسرے کی ربوبیت کیلئے گنجائش ہی کہاں ہو سکتی ہے، جب کہ سورج کے طلوع و غروب پر وہ ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ نزد آدمی ذی ہوش تھا۔ اس دلیل کو سنا کر اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ فی الواقع اللہ کی اس سلطنت میں اس کا دعویٰ ربوبیت بجز ایک زعم باطل کے اور کچھ نہیں ہے، اس لئے وہ دم بخود ہو کر رہ گیا، مگر نفس پرستی اور شخصی و خاندانی اغراض کی بندگی ایسی دامن گیر ہوئی کہ حق کے ظہور کے باوجود مختارانہ حکمرانی کے منصب سے اتر کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا، یہی وجہ ہے کہ اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لایہدی القوم الظالمین۔ اگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی اس ظہور حق کے بعد جو رویہ اسے اختیار کرنا چاہئے تھا۔ اسے اختیار کرنے کے لئے جب وہ تیار نہ ہوا اور اس نے غاصبانہ فرمانروائی کر کے دنیا پر اور خود اپنے نفس پر ظلم کرنا ہی پسند کیا، تو اللہ نے بھی اسے ہدایت کی روشنی عطا نہ کی، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو خود ہدایت کا طالب نہ ہو اس پر زبردستی اپنی ہدایت مسلط کر دے۔ ص ۴۷-۴۸۔

لطیفہ

کس نے نوشیرواں کو یہ خوشخبری سنائی کہ خدا نے آپ کے دشمن کو اٹھایا،
نوشیرواں نے کہا، کیا تو نے یہ بھی سنا کہ خدا نے مجھے ہمیشہ کیلئے آزاد کر دیا؟
اگر مرد عدو جاسے ستاوانی نیست کہ زندگانی مایہ ز جاودانی نیست
اگر دشمن مر گیا تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی بھی
چند روزہ ہے، خوشی تو اس وقت زیب دیتی جب دشمن کو موت آتی اور ہمارا
زندگی کو دوام ملتا رہے۔

تقلید اولیٰ کی

ضرور

[جناب مولوی محمد سلیم ساگری متعلم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند]

تقلید کی تعریف اور اس کی حقیقت | یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب آدمی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کی اہلیت

اور صلاحیت نہیں رکھتا تو اس سلسلہ میں وہ ان لوگوں سے رجوع کرتا ہے جو اس کام کے ماہر اور پختہ کار ہوتے ہیں، اور وہ اس پوچھنے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتا، اور پھر اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہم اس کام میں کسی کی ذمہ داری غلامی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یا ہم نے کوئی بہت بڑا جرم کر ڈالا ہے جس کے تدارک کی کوئی سبیل نہیں، بلکہ اس کے برخلاف کچھ دنوں کے بعد جب اس کام میں فائدہ سامنے آنے لگتا ہے، تو وہ اس کو اپنا محسن اور راہ نما سمجھنے لگتا ہے اور یہی طریقہ اور اصول بھی ہے ہر اس کام کے کرنے کا جس کو آدمی نہ جانتا ہو، اور وہ اس میں سوجھ بوجھ بھی نہ رکھتا ہو جب ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے واقف کار سے رجوع کرتا ہے۔

”تقلید“ کا بھی بس یہی حقیقت ہے کہ جو شخص قرآن اور سنت سے براہ راست احکام مستنبط کر نیکی صلاحیت نہیں رکھتا وہ کسی پھر قرآن و سنت کے ضم و فہم و بصیرت اور تفقہ پر اعتماد کر کے دیں معلوم کے بغیر اس کے قول اور فتوے پر عمل کرنے لگے۔

تقلید کی ضرورت کن مواقع پر پڑتی ہے؟ قرآن اور سنت میں احکام تین طرح کے ہیں، بعض احکام تو وہ ہیں جن میں

کسی طرح کا کوئی اجمال و ابہام یا تعارض نہیں، جو شخص بھی انہیں پڑھے گا اسے اس کا مطلب سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی اور بعض احکام وہ ہیں جن میں کوئی ابہام یا اجمال ہے، اور کچھ احکام ایسے بھی ہیں جو قرآن کی کسی دوسری آیت یا کسی دوسری حدیث سے متعارض ہیں، ایسے

مواقع پر ہر آدمی براہ راست قرآن و سنت سے احکام مستنبط نہیں کر سکتا ایسے مواقع پر اپنے سے زیادہ صاحب علم و فہم کی جانب رجوع کی ضرورت پیش آتی اور تقلید کی ضرورت پڑتی ہے،

توضیح کیلئے اجمال و ابہام اور تعارض میں سے ہر ایک کی ایک مثال پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ (۱) اجمال کی مثال یہ ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے، **والمطلقات يتربصن**۔

بأنفسهن ثلثة قروء، ترجمہ: اور جن عورتوں کو طلاق دیدی گئی وہ تین قروء گزرنے تک انتظار کریں۔

اس آیت میں مطلقہ عورت کی عدت بیان کی گئی ہے اور اس کے لئے تین قروء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قروء کا لفظ عربی زبان میں حیض کیلئے بھی آتا ہے اور طہر کیلئے بھی۔ اگر پہلے معنی مراد لئے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلقہ کی عدت تین حیض ہے۔ اگر دوسرے معنی مراد لئے جائیں تو تین طہر عدت قرار پائے گی، اس موقع پر ہمارے لئے یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان دونوں معنوں میں سے کس پر عمل کریں؟

(۲) ابہام کی مثال ملاحظہ ہو۔

حدیث شریف میں ہے۔ **من لم يترك المها برفليوذن بحرب من الله ورسوله** (ابوداؤد شریف)

ترجمہ: جو شخص بٹائی کا کاروبار نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کسے۔

اس حدیث شریف میں بٹائی کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن بٹائی کی بہت سی صورتیں ہیں، اور حدیث شریف اس بارے میں خاموش ہے کہ یہاں بٹائی کی کونسی صورت مراد ہے؟ کیا بٹائی کی ہر صورت ناجائز ہوگی؟ یا بعض صورتیں جائز اور بعض ناجائز؟ حدیث میں یہ تفصیل مہم چھوڑ دی گئی ہے جسکی وجہ سے ہمارے لئے یہ دشواری پیدا ہو گئی کہ بٹائی کو طی الاطلاق ناجائز کہیں یا اس میں کوئی تقسیم ہے؟

(۳) تعارض کی مثال یہ ہے

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **من كان له امام فقله الامام له** (ابن ماجہ)

ترجمہ: جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراۃ اسکے لئے بھی قراۃ بن جائیگی

اس سے معلوم ہو گیا کہ امام کی قراۃ مقتدی کی قراۃ ہے، اور دوسری طرف آپ ہی کا

ارشاد ہے ، لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

ترجمہ: جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اسکی نماز نہیں ہوئی ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کیلئے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ، ان دونوں حدیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ آیا اس سے پہلے حدیث کو اصل قرار دے کر یوں کہا جائے کہ دوسری حدیث میں صرف امام اور متفرد کو خطاب کیا گیا ہے اور مقتدی اس سے مستثنیٰ ہیں ، یا دوسری حدیث کو اصل قرار دے کر یوں کہا جائے کہ پہلی حدیث میں قرأت سے مراد سورۃ فاتحہ کے سوا کوئی دوسری سورۃ ہے ، سورۃ فاتحہ اس سے مستثنیٰ ہے ،

اب آپ غور فرمائیں کہ کیا ایسے موقع پر ہر شخص قرآن و سنت سے براہ راست مسئلہ کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے ، یا ایسے موقع پر اپنے سے زیادہ جاننے والے سے پوچھ کر احکام خداوندی پر عمل کرنا پڑے گا ؟ ظاہر ہے کہ صحیح راستہ یہی ہے کہ ایسے مواقع پر کسی ماہر فن کی طرف رجوع کیا جائے ، اور اسی کا نام تقلید ہے ،

(۱) فاسئلوا اهل الذکر .
قرآن و حدیث سے تقلید کا ثبوت و وجوب | ترجمہ: اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لیا کرو ،

اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے اسی اصولی مسئلہ کی تعلیم دی ہے کہ جو لوگ خود قرآن کریم کے غوامض کو نہیں سمجھ سکتے وہ اہل علم سے احکام الہیہ دریافت کریں اور انکی تقلید کریں ۔
(۲) یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔
اولی الامر کی تفسیر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عطاء و مجاہد اور صہبائے کرام اور ابوالعالیہ اور حسن بصری وغیرہم صحابہ و تابعین و تبع تابعین نے خلفاء اور فقہاء اور علماء سے کی ہے ، اور خود مولانا صدیق حسن خاں مرحوم اس معنی کو اپنی تفسیر میں قبول کرتے ہیں ۔ اور حدیث میں ہے : انما شفاء العی فی السؤال ۔

ترجمہ: نہ جاننے والے کی شفاء اس میں ہے کہ جاننے والوں سے دریافت کرے ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل صاف معلوم ہوتی ہے کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو اس میں علماء و فقہاء کی

تقلید کا خلاصہ

تقلید کرنی چاہئے، اور یہ تقلید و حقیقت ان علماء فقہاء کی بنی ہے کیونکہ اصل حکم تو تمام امور میں حق تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: **إِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ**، بلکہ انبیاء و رسول کی اطاعت بھی صرف اسلئے ہوئی کہ وہ حق تعالیٰ کے احکام کے مبلغ اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں تو جس طرح انبیاء علیہم السلام کی اطاعت عین حق تعالیٰ کی اطاعت ہے اسی طرح ائمہ دین کی اطاعت بھی بلاشبہ اشرارہ رسول کی اطاعت ہے اور اسی اطاعت کا نام اصطلاح فقہ میں تقلید ہے،

ایک امام معین کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ چونکہ مطلق تقلید کے ثبوت و وجوب کے قائل اہل حدیث حضرات بھی ہیں اس

لئے اس بنیاد پر زیادہ دلائل و دثواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ اختلاف اور بحث امام معین کے بارے میں ہے جسکو تقلید شخصی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور بحث کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ اور نیز ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے دوسرے ائمہ کے اقوال پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں بھی تقلید شخصی رائج تھی یا نہیں؟ اس بات کے سمجھنے کیلئے ایک ہی امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ آپ اصولی طور پر ایک بات ذہن نشین کر لیں تو آپکو تقلید شخصی کے ضروری سمجھنے میں کوئی دقت اور الجھن نہیں محسوس ہوگی۔

واقعہ یہ ہے کہ اتباع ہوا اور خواہش کی پیروی وہ زبردست گمراہی ہے جو بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم قدم قدم پر ہوشیار کرتا ہے کہ کہیں یہ لوگ تم میں نہ پیدا ہو جائیں،

آیات و احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو خواہش کی اتباع کو ممنوع قرار دیتا ہے اور اس سے دامن بچانے کی جگہ جگہ تعین کرتا ہے، پھر خواہش پرستی بھی ایک تو یہ ہے کہ انسان بڑے کام کو بُرا اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، مگر اپنے نفس کی خواہشات کے آگے مجبور ہو کر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ صورت ایک بہت بڑا جرم ہو چکے باوجود اتنی سنگین نہیں ہے کہ یہ صورت جس قدر سنگین ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہو اس حد تک پہنچ جائے کہ حلال کو حرام، اور حرام کو حلال کر دے اور دین و شریعت کو ایک کھلونا بنا دے، ظاہر ہے کہ خواہش پرستی کی یہ دوسری صورت پہلی سے بہت زیادہ سنگین، خطرناک اور تباہ کن ہے، انسانوں کا جو عمل بھی انہیں خواہش پرستی کی راہ میں ڈال سکتا ہو اس سے بچنا ضروری ہے، یہی وہ حقیقت ہے جسکو ہمارے فقہاء اور مجتہدین نے جو اپنے اپنے وقت میں مصلحت امت کے اور دین و رس فہم کے مالک تھے انہوں نے اپنی خداوندی بصیرت سے تائید

کہ اس بیماری سے آگے چل کر کوئی بیخ نہ سکے گا، انہوں نے بطور حفظ ماتقدم کے ممانعت اور دین کی مصلحتی اسی میں دیکھی کہ امام واحد کی اتباع تمام مسائل میں لازم قرار دیدی جائے۔

اور قرآن و حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اتباع ہوا (خواہش پرستی) کی حرمت و ممانعت کیلئے موجود ہے اور اسی لئے ائمہ اربعہ اور تمام ائمہ کا اسپر اتفاق ہیکہ اتباع ہوا (خواہش پرستی) احکام دینیہ میں قطعاً حرام ہے

ماقظ ابن تیمیہ کے فتویٰ میں اس موضوع پر ایک مبسوط مقالہ ہے جس میں تمام ائمہ کا اتفاق نقل کرتے ہوئے لکھا ہیکہ جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کیلئے ائمہ مجتہدین کے مذاہب ڈھونڈتا ہے اور اپنے ہوا پر عمل کر کے اسکو کسی امام کی طرف منسوب کر دیتا ہے، وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیح نہیں۔ بلکہ قبیح ہوا ہے اور ایسا کرنا دین کو ایک کھوتا بتانا ہے۔

ابن تیمیہ کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ — یہ لوگ ایک وقت میں اس امام کی تقلید کرتے ہیں جو نکاح کو فاسد قرار دیتا ہے، اور دوسرے وقت میں اس امام کی جو اسکو صحیح قرار دیتا ہے اور یہ شخص اپنی غرض و ہوا کی وجہ سے ہے اور ایسا کرنا باتفاق ائمہ ناجائز ہے پھر اسکی تین سطروں کے بعد لکھا ہے) اور اسکی نظیر یہ ہے کہ کوئی آدمی جسوقت حق شفعہ کا خود طالب ہو تو مذہب امام ابو حنیفہ کے موافق شفعہ جو ار کے ثبوت کا اعتقاد ظاہر کرے اور اگر مشتری ہو اور دوسرا شخص طالب شفعہ ہو تو مذہب امام شافعی کے مطابق اس کے عدم ثبوت کا معتقد بن جائے، ایسے ہی وہ شخص جو بحالت قیام نکاح ولایت فاسق کی صحت کا قائل اور اسکی بنا پر منافع نکاح کا طالب ہے۔ مگر جب طلاق ثلاثہ دیکر تو حرمت مغلطہ سے بچنے کیلئے ولایت فاسق کو کالعدم اور اس کے ماتحت منقذ شدہ نکاح کو فاسد قرار دیدے۔ تو یہ باجماع مسلمین جائز نہیں۔

اور اگر کوئی مستفیق یہ کہے کہ پہلے مجھے اس مذہب کی خبر نہ تھی اور اب میں اس کا معتقد اور پابند ہوں تب بھی اس کا قول قابل تسلیم نہیں، کیونکہ یہ دین کو ایک کھلونا بنانیکا دروازہ کھولتا ہے اور اس کا ذریعہ پیدا کرنا ہیکہ حرام و حلال کا مدار محض اہوا و خواہشات پر ہو جائے (حوالہ فتویٰ ابن تیمیہ منکک ۱/۲۸۱ ج ۲ ص ۲۸۱)

بہر حال اتباع ہوا باجماع ائمہ حرام ہے اور اوپر یہ بات تجربہ سے محسوس و مشاہدہ کردہ ہوا۔ کو ازاد چھوڑ دیا جاوے کہ جس مسئلہ میں چاہیں ابو حنیفہ کے مسئلہ پر عمل کریں اور جس میں چاہیں شافعی کے مذہب پر اور پھر چاہیں مالکیہ کا قول لے لیں اور جب چاہیں مالک کا یا دوسرے ائمہ مجتہدین کا اس کا انجام لازمی طور پر وہی ہوگا جسکو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باجماع مسلمین حرام اور

ناجائز قرار دیا ہے۔

امام معین کی تقلید کا خلاصہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل مقصود اتباع ہوا سے بچنا ہے اور چونکہ اسکی مذہب اس ہوا پرستی کے زمانہ میں اسکے سوا کچھ نہیں کہ عمل کرنیوالوں کو آزاد نہ چھوڑا جاوے، اسی حقیقت اور مصلحت کے پیش نظر ایک ہی امام کی تقلید کو واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف کرنیوالے کو چاہیے وہ عمل بالحدیث کا خوبصورت ذرق و برق لبادہ پہن کر اور اپنے آپ کو اپنی حدیث کہہ کر ہی کوئی عمل کرے، غیر مقلد کہیں گئے جس کا مطلب ہے متبع ہوا۔

اور اس حقیقت سے یہ بات بھی بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو متبع حدیث کہتے ہیں وہ حقیقت میں متبع حدیث نہیں ہیں، بلکہ متبع ہوا ہیں، کیونکہ بغیر امام معین کی تقلید کے عمل بالحدیث معذور و دشوار ہے،

تقلید کا رواج عہد صحابہ اور عہد تابعین میں | تقلید شخصی کوئی نئی نرالی بات نہیں ہے جیسا کہ لوگ محض اپنی ہٹ دھرمی اور

بقائے تحزب کیلئے اخبار و رسائل کے ذریعہ پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ سلف صالحین اور ائمہ عظام کے طریقہ کے خلاف ہے، بلکہ اس قسم کا پروپیگنڈہ کرنا اپنی تاریخی جہالت کا ثبوت پیش کرنا ابدائے حق کا دھندلورہنا ہے، (عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین) میں عبداللہ بن عباسؓ مکہ میں اور زبید بن ثابت مدینہ میں اور عبداللہ بن مسعود کوفہ میں فتویٰ دیتے تھے، اور مختلف فیہ مسائل میں اہل مکہ عبداللہ بن عباسؓ کے قول اور اہل مدینہ زبید بن ثابتؓ کے قول کو ترجیح دیتے تھے اور انھیں کے فتوے پر عمل کرتے تھے اور محل خلاف میں ایک کو اعلم و افضل سمجھ کر اسی کے قول کو اختیار کرتے تھے، اور اسی کا نام تقلید شخصی ہے،

بخاری ترمذی، ابوداؤد شریف میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا پھر وہی مسئلہ عبداللہ بن مسعودؓ سے دریافت کیا گیا، پھر عبداللہ بن مسعودؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کے خلاف فتویٰ دیا، جب ابو موسیٰ اشعریؓ کو اس کا علم ہوا تو سمجھ گئے کہ صحیح فتویٰ عبداللہ بن مسعودؓ کا ہے، تو یہ فرمایا لا تسئلوا فی ما دام ہذا الخبر فیکم۔ ترجمہ: جب تک یہ متبع عالم یعنی عبداللہ بن مسعودؓ تم میں موجود ہیں مجھ سے مت دریافت کرو! یعنی ہر مسئلہ انھیں سے دریافت کرو! اور جو فتویٰ دیں اسی پر عمل کرو اسی کا نام تقلید شخصی ہے،

محدث الہند حضرت شاہ ولی الشرعۃ الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ الشربالہ فی تحریر فرماتے ہیں وکان

ابراہیم واصحابہ بیرون ابن مسعود واصحابہ اثبت الناس فی الفقہ ۔

ترجمہ :- یعنی حضرت ابراہیم ٹھنی اور ان کے تلامذہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور ان کے تلامذہ کو فقہ میں اثبت الناس سمجھتے تھے اور محل خلافت میں انہیں کے قول کو ترجیح دیتے تھے ، اور تقلید ٹھنی کا مفہوم اور حقیقت مجملہ ہی ہے ۔

جامع ترمذی اور سنن ابوداؤد شریف میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے ایک روایت نقل ہے ،
من معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثہ
الی یمن قال کیف تقضی اذا عزم من اللہ قضاء . قال اقضی بکتاب اللہ . قال فان لم تجد فی
کتاب اللہ . قال بسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم . قال فان لم تجد فی سنة رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم . قال اجتهد برأئی ولا الو قال فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم علی صدرہ وقال الحمد لله وفق رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضی
به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

ترجمہ :- معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
حضرت معاذؓ کو یمن کی جانب بھیجا تو فرمایا کس طرح فیصلہ کرو گے جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آئیگا
تو آپؐ نے فرمایا ، میں اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ کروں گا ، آپؐ نے فرمایا اگر نہ پاؤ تم اس حکم کو کتاب
اللہ میں ، تو آپؐ نے کہا سنت کے ذریعہ فیصلہ کروں گا ، آپؐ نے فرمایا اگر نہ پاؤ تم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ، تو آپؐ نے کہا اس وقت اجتہاد و استنباط کروں گا ، اور تلاش میں
کوئی کسر نہ چھوڑوں گا ، معاذؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے اسپر فرط مسرت سے اپنا دست مبارک
میرے سینے پر مارا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق
دی کہ جس پر اللہ کا رسول راضی ہے ،

یہاں ہیں اس واقعہ کے صرف ایک پہلو پر توجہ دلانا مقصود ہے اور وہ یہ کہ آپؐ نے اپنی
یمن کیلئے اپنے فقہاء و صحابہ کرامؓ میں صرف ایک جلیل القدر صحابہ کو بھیجا اور انہیں حاکم و قاضی
معلم و مجتہد بنا کر اہل یمن پر لازم کر دیا کہ وہ انکی اتباع کریں ۔ اور انہیں صرف قرآن و سنت ہی نہیں
بلکہ قیاس و اجتہاد کے مطابق فتویٰ صادر کرنیکی اجازت عطا فرمائی ، اس کا مطلب اسکے سوا اور کیا
ہے ! کہ آپؐ نے اہل یمن کو انکی تقلید ٹھنی کی اجازت دی بلکہ اسکو اسکے لئے لازم فرمادیا ، الحاصل !

تقلید شخص عہد صحابہ کرام و تابعین کے زمانہ میں رائج تھی اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے حکم سے ہوئی، جیسا کہ ابھی اوپر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا۔

فقہاء، صوفیاء، علماء، تقلید کے آئینہ میں | حضرت امام ابوحنیفہؒ کے دو جانشین، حضرت امام محمدؒ اور حضرت امام ابو یوسفؒ یہ دونوں حضرات بڑے پائے کے بزرگ تھے اور دونوں حضرات امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کرتے تھے، اگر تقلید غلط ہوتی تو یہ حضرات تقلید کو کیوں قبول کرتے؟ ان بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جامع صغیر (۳) جامع کبیر (۳) سیر صغیر (۴) سیر کبیر (۵) زیادات (۶) مبسوط (۷) محیط (۸) آج بھی موجود ہیں۔

مشہور صاحب سلسلہ بزرگ فقہ بن عیاضؒ متوفی ۳۸۰ھ جو فقہ اور حدیث میں امام اعظمؒ کے شاگرد تھے انکی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت امام شافعیؒ انکے شاگرد تھے، شیخ ابراہیم ادم بنیؒ متوفی ۶۱۰ھ مشہور ترین بزرگ ہیں یہ امام اعظمؒ کے بلا واسطہ فقہ میں شاگرد ہیں، بادشاہی چھوڑ کر درویشی اختیار فرمائی تھی، اور حضرت فضیل بن عیاضؒ سے خلافت پائی تھی، حضرت خواجہ محمد عبدالباقی نقشبندیؒ بھی معنی تھے، حضرت مجدد الف ثانیؒ حضرت ستارہ نظام الدین اولیاءؒ محبوب الہیؒ، اور نہ معلوم کتنے اولیاء اللہ عفی عنہم گزرے ہیں، اگر تقلید کوئی مذموم یا گناہ یا شرک فی النبوة جیسی کوئی چیز ہوتی تو آپ خود بتلائیں کیا یہ حضرات تقلید کو گوارہ کرتے؟ اگر اس بات کو کہہ دیا جائے تو کوئی غلط نہ ہوگی کہ یہ تو شرک جیسی قبیح اور مذموم چیز کو ختم کرنے ہی کیلئے پیدا کئے گئے تھے، یہ جانیکہ شرک۔ یا شرک جیسی مذموم چیز کو اپنانے۔

حضرت امام غزالیؒ جو بڑے پائے کے عالم تھے اور ان کے زمانہ میں کوئی انکار ہم پرہی نہ تھا جنکی کتاب احیاء العلوم، اردو ترجمہ، مذاق العارفین جو چار جلدوں میں چھپا ہے وہ خود شافعی مسلک تھے حضرت امام ابن کثیر جن کی کتاب ”تقریر ابن کثیر“ ساری دنیا میں مشہور معروف ہے شافعی مسلک تھے، ان شواہد سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ اگر تقلید شخص کے بغیر کوئی چارہ ہوتا یا تقلید ائمہ کرام یا اسلاف کے خلاف ہوتی تو یہ حضرات تقلید کیوں اختیار کرتے؟

وما علینا الا السبلۃ

سلیم جاوید ساگری

متعلم دارالافتاء دارالعلوم

دیوبند

مولانا رحمت اللہ شاکر انوی

موقدہ
فتح ہما فلہ

اور ان کے ایک شاگرد رشید

از: مولانا عبد المجید خطیب دیپوری استاذ باقیات صالحات

مدرسہ کی خوبصورت عمارت ۱۳۰۲ھ ہجری میں مکمل ہوئی، عمارت کی تکمیل سے پہلے مولانا نے شمالی ہند کا سفر کیا دہلی، لکھنؤ اور علی گڑھ وغیرہ پہنچے، لکھنؤ میں ایک جوان سال نامور عالم دین، متحد و حق سرائی و کتب کے مؤلف مولانا عبدالحی فرنگی علی سے تفصیلی ملاقات کی، علی گڑھ میں، سرسید احمد خان سے ملکر تبادلہ خیال کیا، اور گنج مراد آباد میں اسی زمانہ حضرت مولانا فضل الرحمن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بقول مولانا سفیر بلنچوری **ظ** پائے ہیں فیض ان سے بھی جاکر ہو سکا، مولانا سالک طریق ہی نہیں، عرش سلوک بھی تھے، مارف باشر شیخ کامل، قطب زمانہ محی الدین عبداللطیف قادری کے تربیت یافتہ متاخر خلیفہ اور حضرت حاجی امداد صاحب کے فیض محبت سے بہرہ ور۔ بلکہ۔ حضرت شاکر کی مراحت کے مطابق ان سے رشتہ بیعت میں منسلک

آپ کے جملہ مشائخ سے حاجی امداد اللہ ایک حضرت تھے، اس ہوا ز و سرفرازی کے باوجود مولانا تقوف و سلوک کے اس بنیادی تقاضے سے بے خبر نہیں تھے کہ:

انندی رہ تادیم واپسین
ی خواش و می خواش و می خواش
شاید تراش و تراش کے نئے ناولوں کی طلب و تلاش آپ کو ایک نئے آستانہ کی طرف
لے گئی ہو، یہاں حضرت مولانا شاکر کی مراحت کے مطابق۔

مذتوں رہا کے ان کی خدمت میں دلی کامل ہوئے طریقت میں
حضرت مولانا کی خدمت میں کافی وقت گزار کر رخصت ہوتے ہوئے

وقت و داسا اسپتال کی عمن مرشدی کچھ میرے مدرسہ کو دیکھنے دعا ولی
تب کی دعا ولی نے کہ یا قادر غنی وہ مدرسہ ہوا وین ترقی پر ہر گھڑی
چنانچہ ۔ جس دعا وہ مانگے ہر گاہ ذوالجلال و جلال و جلال و جلال
۱۳۴۴ھ میں مدرسہ کی اولین عمارت مکمل ہونے پر اس کو تاسیس ادارے کا نام الباقیات الصالحات
رکھا گیا، اگرچہ مولانا کی خدمت تدریس برسوں سے جاری تھی، لیکن نظام تدریس یعنی خانگی
درگاہ کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن تاسیس مدرسہ سے پہلے درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کی جو
پر خلوص اور بے لوث خدمت مولانا نے انجام دی ہے وہ یقیناً ان کے باقیات صالحات
میں شمار کی جائے گی۔

اس نو ایجاد ادارے کی پہلی دہائی جو چودھویں صدی ہجری کی بھی پہلی دہائی ہے،
بانی کے حق میں تجربہ آموز بھی تھی، اور صبر آزما بھی، کیونکہ جامعاتی طرز کا یہ نئی ادارہ جنوب بعید
کے علاقے کیلئے بالکل ایک نیا تجربہ تھا، اس لئے تجربے کی غیر معمولی کامیابی پر بعض اپنے اور
بہت سے برائے رشک و رقابت، حسد و عناد، اور تعصب و اختلاف کا شکار ہو گئے، مولانا
شا کر کہتے ہیں۔

مدرسہ کے قیام پر کیا کیا فتنے حساد نے کئے برپا

ابنہ اللہ کب تحمل تھا متزلزل ہوا قدم نہ ذرا

نہ جگہ سے بلا وہ کوہ امثال مرحلے طے کئے باستقلال

شاید دین و ملت کے مخلص خدمت گاروں کیلئے اس قسم کی آزمائش ایک نیکو بنی سنت ہے

استاد و محترم مولانا رحمۃ اللہ کو بھی تاسیس مدرسہ کے ابتدائی دور میں حالات کے نشیب و فراز سے

گزرنا پڑا، مدرسہ مولائیہ کے استحکام و فروغ کیلئے قائم کردہ مجلس شوریٰ بکھرنے سے سرد مہری

کا برتاؤ اور باضابطہ کنارہ کشی، بعض مفسدین کی فتنہ انگیزی اور حجاز کے گورنر عثمان نوری

پاشاہ کی ناراضی اور برگشتگی انہیں نامساعد حالات کی چند مثالیں ہیں۔ مولانا عبدالوہاب

کا مولانا رحمۃ اللہ سے جو خصوصی ربط و تعلق تھا اس کا یہ بین متفقین تھا کہ مولانا مشکل وقتوں میں

ان سے رجوع کیسے ذاتی عظمت کے علاوہ جو احترام میں فروکش ہونے کے ناطے ان سے دعا

کراتے، چنانچہ ایک بار تامل ترجمہ قرآن کے مصنف مولانا عبدالحمید باقوی، کے والد محترم

کے ذریعے جب کہ وہ سفر حج کیلئے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، مولانا نے ان سے صور حال

کی تفصیلات لکھوا کر دعا کی درخواست کی ہے، دوبارہ ایک ایسے ہی موقع پر پٹی گنڈہ کے حاجی متولی ابراہیم صاحب مرحوم کے تایا کے ذریعہ دعائے خیر کے بطریق ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی بار مولانا نے اپنے عزیز شاگھواور اس کے قائم کردہ ادارے کیلئے خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر الحاج وزاری کے ساتھ دعا کی، مولانا محمد سلیم قدس سرہ کی روایت ہے کہ ایک بار جنوب کا کوئی حاجی مولانا کی طرف سے بعض غیر معمولی حالات کی خبر لایا اور دعا کی درخواست پیش کی، اس وقت مولانا حلقہ درس میں تشریف فرما تھے، لیکن شاگرد عزیز کے حالات معلوم کر کے بے چین ہو گئے، درس کو موقوف کیا اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر پہلے طواف کیا پھر نفل سے فارغ ہو کر غلاف کعبہ کو تمام دورہ کر دیتے دعاؤں کرتے رہے، حج کے موسم میں قاصدوں کے ذریعہ نامہ و پیام کے علاوہ دونوں کے درمیان مراسلت کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے، غرض استاد محترم کی دعائے مستجاب، وقت کے اکابر رجال کی توجہ و عنایت، رفقاء کار کی مساعدت اور خود مولانا کی سرگرم کوششوں کے نتیجے میں مدرسہ باقیات صالحات، بہت جلد آزمائش و ابتلا کے بھور سے نکل کر ترقی و استحکام کی سمت چل پڑا۔

مدرسے کے اولین مدرسین حسب ذیل تھے مولانا غلام محی الدین، مولانا عبدالغفار بادشاہ، مولانا کمال الدین اور مولانا عبدالجبار، بعد میں مولانا رحمت اللہ کے تعاون سے مولانا نور محمد پنجابی جو مدرسہ صولتیہ میں خدمت تدریس انجام دیر ہے، تھے مدرسہ باقیات آگئے وہاں انہوں نے تقریباً تین سال تک تعلیم و تدریس کا کام انجام دیا ہے، مولانا نور محمد کے علاوہ شمالی ہند سے مولانا شاہ زمان دیوبندی اور مولانا عبدالرحمن پنجابی بھی باقیات مدعو کئے گئے، شمالی ہند کے اساتذہ نے علوم عقلیہ کی تعلیم کی طرح ڈالی اور اپنے کمال ہنر کے ذریعہ مدرسے کے تعلیمی معیار کو بام عروج تک پہنچا دیا۔

اگرچہ شمال کے یہ باکمال اساتذہ اپنی بہاریں دکھا کر بہت جلد رخصت ہو گئے، لیکن مدرسے کے بعض اساتذہ پران کا فیضان بڑے گہرے اور دور رس نتائج کا حامل ثابت ہوا، مولانا عبدالجبار معقولات میں مولانا نور محمد پنجابی کے صحیح جانشین ثابت ہوئے اور مولانا شیخ آدم کمال علمی میں اپنے استاد مولانا شاہ زمان دیوبندی کے بچہ نمونہ تھے،

مدرسہ باقیات صالحات کی تاسیس کو ابھی صرف آٹھ سال کا عرصہ ہو رہا تھا کہ مولانا رحمت اللہ بن کا وجود باسعادت مولانا عبدالوہاب کیلئے بعد مکانی کے باوجود روشنی کا ایک

مینا رہتا، جن سے مولانا کو حوصلہ ملا، عزم و ہمت میں استواری اور بلندی حاصل ہوئی، اور
 جن سے دور رہتے ہوئے بھی ذہنی اور فکری قربتیں قریب سے قریب تر ہونے کا تاثر دیتی تھیں
 وہ ۲۷ رمضان المبارک ۱۳۸۶ھ ہجری کو اپنے مولا سے جا ملے،

مرشد دیلور سے محرمی کے بعد مولانا کی زندگی میں یہ ایک دوسرا بڑا الماک سا لمحہ تھا،
 مگر مولانا نے بدستور شیوخ و اساتذہ سے استفادہ کیا ہے، بقول مولانا شاگرد۔

عزم تحصیل علم تھا جو صمیم ہر چمن میں پھرے برنگ نسیم
 راستہ شوقِ دل نے دکھلایا فیض ہر اصل فیض سے پایا

مولانا نے جن اہل فیض سے فیض پایا وہ سب کی سب بڑی مبارک و مسودہ ستیا
 تھیں، خود مولانا فرمایا کرتے تھے ”پیری یہ خوش بختی ہے کہ میں نے ایسے اساتذہ کے آگے
 زانوئے تلمذ نہ کیا جو بلاشبہ اولیائے وقت تھے۔ لیکن۔ والہانہ تعلق اور فکری ہم آہنگی صرف
 دو برگزیدہ نفوس تک تھی، ایک حضرت مولانا سید شاہ عبداللطیف نقوی قادری معروف بہ ”
 قطب دیلور، اور دوسرے مولانا رحمت اللہ کبیر النوسی ملقب بہ ”پایہ حسرین“۔

مولانا رحمت اللہ کی رحلت کے بعد مولانا عبدالوہاب اس دارالعمل میں تقریباً انتیس
 سال رہے، حیات مستفاد رکایہ طویل وقفہ مسلسل حرکت و عمل میں گذرا ہے۔ بلکہ مولانا عبدالصمد
 علی کی شہادت ہے ”مولانا قدس سرہ کی عمر شریف میں بعد بلوغ کے دو منے کوئی ایسے نہیں دکھا سکے جس
 میں مولانا قدس سرہ اپنے کام کیلئے جس کوئی دینی فائدہ نہ ہو مشغول ہوئے (ہوں)، یعنی اپنی پوری
 زندگی ایک ایک لمحہ اپنے نصب العین کیلئے وقف رکھا جس کا فیصلہ انھوں نے آغازِ عمل کے موقع پر کیا تھا
 اپنے آپ کو، ملی خدمات کیلئے وقف رکھنے کے باوجود کبھی ارباب ملت سے اجرو صلے کے خواہاں نہ
 ہوئے حتیٰ کہ جس ادارے کو اپنی انتھک کوششوں سے قائم کر کے اس کو بام عروج تک پہنچایا اور جس پر
 انھیں پورا اختیار اور مکمل اقتدار حاصل تھا کبھی اس سے تنخواہ یا اور کسی عنوان سے کچھ نہ لیا۔ مولانا
 شاکر کہتے ہیں۔

مدرسہ مدتوں سے ہے چلتا جمع سرمایہ بھی، ہمیشہ رہا
 آپ نے کچھ مگر کبھی نہ لیا انتہا ہے کہ پالی تک نہ پایا
 مولانا تک آمیز چائے کے عادی تھے، ایک بار مدرسہ میں انھوں نے اپنی مخصوص
 چائے پیتے ہوئے چائے کو بے تنگ محسوس کیا۔ تو کسی طالب علم سے کہا :

لاؤ مطیع سے لے کے نام اپنا۔

عرض کی اس نے حضرت ایسا کیوں آپ کے نام سے نہ کیوں لاؤ لے
 بولے میرا ہے خد دل سے بولے مدرسہ کی کوئی بھی چیز نہ لو سے
 مولانا نے اپنی انتہک کوششوں سے مدرسہ کی عظیم الشان عمارت بنوائی۔ لیکن اپنا نظام
 اپنے مکان کے اسی محلے میں بدستور جاری رکھا جہاں سے آپ نے تعلیمی تحریک کا آغاز کیا تھا وہ
 واسطیات کا یہ اہتمام مولانا کے زہد و اتقا اور اخلاص و ولایت پر دلالت کرتا ہے۔
 مولانا نے اپنے استادِ عالی قدر مولانا رحمت اللہ سے مناظرے کے جو اصول و قواعد سیکھے
 تھے اور اس ضمن میں ردِ عیسائیت کا جو مہر حاصل کیا تھا اسکو اپنے لائق و فائق تلامذہ کے توسط
 سے اس طرح استعمال کیا کہ بڑی حد تک دیور اور اس کے اُس پاس کے علاقوں میں فتنہ عیسائیت
 سدباب ہو گیا ورنہ صورتِ حال یہ تھی کہ۔

ان علاقوں میں دشمن اسلام کہتے پھرتے تھے وعظ و پند و کلام
 ان کی باتوں سے سادہ لوح عوام دم میں ہو جاتے تھے اسیرِ دام
 بحث کرنا نہ جانتے تھے لوگ جو وہ کہتے تھے مانتے تھے لوگ
 اور مولانا کے تلامذہ۔۔۔۔۔

بحث کرنے کو جب بڑھے اُگے مشنری ملک چھوڑ کر بھاگے
 یا وہ ایام تھے کہ عیسائی کرتے پھرتے تھے با دِ پیمائی
 یا یہ حالت خدا نے دکھلائی چھوڑ بیٹھے دروغ آرائی

مولانا نے جو تعلیمی اور اصلاحی تحریک اٹھائی اسکی غیر معمولی کامیابی اور وسیع پیمانے پر مثبت
 محسوس نتائج کے ظہور کا راز یہ ہے کہ انھوں نے اپنی صلاحیتوں کو شخصیت سازی پر لگایا اور اپنی
 نصف حصہ یعنی پورے پینتالیس سال پوری بکسولی کے ساتھ درس و تدریس اور ارشاد و تربیت
 صرف کئے، باصلاحیت انیک نہاد نفوس پر ایک برگزیدہ شخصیت کی سعی و کوشش سے رجال
 کی ایک ایسی جماعت وجود میں آئی جو بلاشبہ "خیر امت" کا مصداق تھی جسکے ظہور و اخراج
 سے جنوب بعید بلکہ مشرق بعید کے متعدد جزائر و ملک کے مسلمانوں کی ملی حالت رو بہ اصلاح
 مولانا عبد العزیز علی کہتے ہیں۔

برآمد از وطن ہا بر ز میسے ز اصحاب علم و زار باب دیں

۱۳۳۲ھ ہجری میں منعقد ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ابوالفضل فیض الدین
عسکری نے کہا ہے ۔

اکثر مدارس عربیہ میں ایسے مدرسے یا مورچے بنا واسطہ ۔ بالواسطہ مدرسہ ہذا
کے تعلیم یافتہ ہونے کا شرف رکھتے ہیں علاوہ ازیں مولانا کوئی شہر و قصبہ تعلقا
میں ایسا نہ ملے گا جہاں ہمارے مدرسہ کا تعلیم یافتہ موجود نہ ہو ۔ (اقتباس خطبہ عسکری)
مدرسہ باقیات کے توسط سے حضرت مولانا عبدالوہاب کا یہ عمومی فیضان پورے نسل کے ساتھ تک
جاری ہے علاوہ ازیں مولانا کی تعلیمی تحریک اور مدرسہ باقیات کی تاسیس کے نتیجے میں جنوبی ہند کے مختلف
مقالات پر متعدد دینی مدارس وجود میں آئے ، چنانچہ سب سے پہلے خود دیور میں ۔ دارالعلوم لطیفہ مولانا
کی تعلیمی تحریک کا منظر جمیل یا ایک خوشگوار ردعمل کی صورت میں ظاہر ہوا ، اور تعلیم و تربیت کا ایک
محدود خانگی نظام حضرت مولانا شاہ رکن الدین قادری علیہ الرحمہ کی دوراندیشی اور بالغ نظری سے
۱۳۳۲ھ میں دارالعلوم کی شکل اختیار کر گیا ۔ دیور میں دارالعلوم لطیفہ کے علاوہ نیدور میں
”مدرسہ مصباح الہی“ ، پدوکڑی میں ”مدرسۃ النور المجدی“ ، پٹیائی میں ”ریاض الجنان“
فی علوم الاولیاء ، ترچناپٹی میں ”مدرسۃ الصراط المستقیم“ ، کوتانگور میں ”مدرسۃ منبع العلی“ اور
مدرسۃ فیض الباقیات ، راجگری میں ”مدرسۃ قاسمیہ“ ، بانی باقیات کی تعلیمی تحریک کا ٹھوس نتیجہ
ہے ، مذکورہ مدارس کے علاوہ بعض دیگر مدرسے جیسے شہر مدراس میں ”مدرسۃ محمدی“ اور مدرسہ
جالیہ ”دانشاڑی میں ”معدن العلوم“ ، عمرآباد میں ”جامعہ دارالعلوم“ اور بنگلور میں مدرسہ
قوة الاسلام ، اگرچہ مولانا عبدالوہاب علیہ الرحمہ کی تعلیمی تحریک کا براہ راست نتیجہ نہیں ہیں ، لیکن
مولانا جو تعلیمی انقلاب برپا کیا یہ مدارس اسکی بازگشت کی حیثیت ضرور رکھتے ہیں ۔

مولانا کے بلند اقبال صاحبزادے حضرت مولانا ضیاء الدین محمد اپنے ایک مطبوعہ خطبہ صدارت
میں تحریر فرمایا ہے ۔ حضرات ! اس پچاس سال کی مدت میں جو کچھ مقصود بانیان مدرسہ کا
تھا اس میں بہت کچھ کامیابی ہوئی ، ہزار باطلہ مدرسہ سے فیضیاب ہوئے ، علاوہ بریں تعلیم ،
عربی کا شوق مسلمانوں میں بڑھ گیا ، اپنی ثروت بھی اسکی تائید کی طرف متوجہ ہونے لگے جس کا نتیجہ
یہ کہ آج کل ہمارے قلمرو میں تقریباً پچاس علوم عربی کے مدارس موجود ہیں ۔

اس کے بعد مولانا نے بطور مثال ان چند مدارس کے نام لکھے جن کا ہم نے تذکرہ ۔
کیا ہے ۔

حضرت مولانا عبد الوہاب علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد رشید مولانا محمد اعظم سفیر پنجپوری مولانا کی تیس سالہ تعلیمی خدمات اور اس سے حاصل شدہ نتائج کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں :

”ڈھائی سو سے زائد فارغ التحصیل جید علماء، ایسے میں جنکی مساعی جلیلہ سے ممالک جنوبی ہند زائرینکا، مالابار ہسنگاپور اور ملایا میں دوسو مدارس عربیہ تقریباً قائم ہو چکے ہیں جو لاکھوں کے۔

مراہ سے چل رہے ہیں اور ان میں سو سو دو سو طالب علموں کی تعلیم و تدریس، اکل و شرب و اقامت اعلیٰ پیمانہ پر انتظام کیا گیا ہے۔“

جامعاتی طرز کی اقامت درگاہوں کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے دینی مکاتب ہاں بجا شہروں قصبوں اور دیہاتوں میں قائم کئے گئے ان کا حساب و شمار دشوار ہے، ایک مولانا محمد کلبوی (لنکا) جو مولانا عبد الوہاب کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، مولانا محمد اعظم کی مراحت کے مطابق ”راہوں نے جنوبی ہندوستان میں تقریباً تین سو اسلامی مکاتب جاری کئے جن میں مسلمان بچوں کی ابتدائی دینی تعلیم ہوتی ہے۔“

تامل ناڈو میں ”مجلس العلماء“ کی تنظیم مولانا کے ساختہ پرداختہ تلامذہ کی طرف سے قائم کردہ ایک مفید اور کارگزار جمعیت رہی ہے ۱۹۱۸ء میں بنیام۔ ترقیاتی ”منعقد اشاعت اسلام اور احیاء علوم عربیہ کا نفرین“ جس میں دس ہزار سے زیادہ علماء، طلبہ، ملت اسلامیہ کے سرکردہ علمائین اور عام مسلمانوں نے شرکت کی بالواسطہ مولانا کی تعلیمی اور اصلاحی تحریک کا ایک آخری شاندار مظہر تھا، مولانا کے ایک شاگرد رشید مولانا احمد سعید اودان کے رفقاء کی کوششوں سے قائم شدہ ”انجمن حفاظت الاسلام“ اور ”انجمن اصلاح العقائد“ ہے دینی، اسلام دشمن تحریکات شدھی سنگٹھن اور فتنہ قادیانیت کے قطع قمع کرنے میں اور مسلمانوں کے درمیان عقائد و افکار کی تطہیر و اصلاح کے سلسلے میں تاریخ ساز خدمات رکھتی ہیں۔

مولانا مرحمت اللہ حق اپنے طویل تجربات اور امت مسلمہ کی عام نفسیہ سے کامل آگہی کی بنا پر اور غیروں کی اسلام دشمن تحریکوں اور تحریزوں کی طرح علماء کی توجہ منحرف رکھنے اور دین کی حفاظت و صیانت کے معاملے کی اولین اہمیت کے پیش نظر روز اول ہی مدبرہ صولتہ کا مسلک متعین فرمادیا تھا آپ کا متعین کردہ مسلک درج ذیل تین اہم دفعات پر مشتمل تھا :-

(۱) قطعی طور پر سیاسیات اور سیاسی دیکھیوں سے ہر کارکن و مدرس اور طالب علم کو بے تعلق

رہنا ضروری ہے

(۲) اختلافی امور اور مختلف فیہ مسائل سے کلی طور پر احتراز کیا جائے۔

(۳) تفسیق اور گروہ بندی سے ہر طرح بچنا چاہئے۔

اگرچہ مولانا عبدالوہاب علیہ الرحمہ نے دستاویزی حیثیت سے ایسا کوئی مسلک اپنے قائم کردہ ادارے کیلئے متعین نہیں فرمایا، لیکن عملاً مولانا اسی مسلک پر کاربند تھے، مولانا محمد اعظمی سفیر جو حضرت واو کے فیض یافتہ ہیں، مولانا کے اس طرز عمل کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

خدماتِ دین حق میں ہی کی وقف زندگی

بحث و فساد فقہوں سے نفرت سدا رہی

حضرت مولانا کا یہ طرز عمل بعینہ مسلکِ باقیات بھی ہے، یہی مسلک اہل جنوب کے مزاج اور افتاد طبع سے ہم آہنگ ہے، اور اہل حق نے بھی اسی مسلک اعتدال کو اپنا شعار قرار دیا ہے۔

بانی دارالعلوم مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے بھی اپنی تمام تر توجہ وقت کے اہم مسائل دینی تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام، ردِ سیاسیت اور فتنہ آریہ سماج کی سرکوبی پر منعطف رکھی ہے۔

بانی ندوۃ العلماء مولانا محمد علی مونگیریؒ بھی اتحادِ ملت کے حامی اور باہمی رواداری کے علمبردار تھے، چنانچہ مولانا نے مدرسہ مولتیہ کے مسلک و روش پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا

اس کے تمام مدرسین اور طلبہ اس وقت کی آفتوں سے علیحدہ ہیں ان کے خیالات میں نہ

افراط و تفریط ہے اور نہ جدال و نزاع کا انھیں شوق ہے اور نہ کسی مسلمان کی تکفیر و

تفسیق کا انھیں خیال ہے، الحمد للہ اسی نازک اور پر فتنہ وقت میں اس بلا سے

بچنا ہی خدا کا بڑا فضل ہے،

الحمد للہ مدرسہ مولتیہ کا ہمرنگ و ہم مسلک مدرسہ باقیات بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہا

الہی کا پر تو بنا رہا ہے، نہ اس نے سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا اور نہ فروعی مسائل میں اپنے آپ کو الجھا

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فروعی مسائل کے تعلق سے اہل زینغ و ضلال کا ہمنوا ہے۔

وہ اس قسم کے مسائل میں قطعاً علمائے حق کا ہم مسلک ہے مگر اس مسلک کا اس طرح اظہار کہ جس

دین کے ارکان و اصول کی اہمیت گھٹ جائے دین و ملت کے نازک تقاضوں سے توجہ ہٹ جائے

اور علیٰ تشخص کا حصار بس چند مختلف فیہ فروعات ہو جو ان فروغ و زوال کے عاری ہو اس کو ملت

خارج سمجھا جائے نہ تو اہل حق کا شیوہ رہا ہے اور نہ مولانا عبدالوہابؒ کبھی اس طرز عمل کے آ

رہے ہیں۔

مولانا کے مرشد و مربی حضرت مولانا شاہ عبد اللطیف قادری بھی مختلف فیہ مسائل کے بارے میں بڑے محتاط اور اعتدال و توازن کے علمبردار رہے ہیں، مولانا محمد علی رامپوری کے بارے میں بعض انتہا پسند علماء نے مدارس میں جو سوشل برپا کی تھی حضرت والا نے اپنی ایک تصنیف کے ذریعہ اس کا تدارک کیا ہے، مولانا سید عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں۔

وكان رحمه الله ادرک السيل محمد علي الحسيني الرامپوري وحرر القول الفصل

فی المسائل المتنازعة فيما بين علماء مدارس - (ترجمة الخواطر ج ۴ . ص ۱۱۱)
 در اصل مسلم معاشرے میں جو زوائد و رسوم و بدعات و خرافات کسی نہ کسی جہت سے در انداز ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے انتہا پسندی اور جارحانہ روش خود ان امور کے طرفداروں کا طرہ امتیاز رہا ہے ورنہ علماء حق اور حضرات مجددین نے ہمیشہ ان امور زائدہ کے بارے میں مثبت رویہ اختیار کیا ہے، اور ان کی واقعی حیثیت کو امت کے سامنے آشکار کر کے وہ ایک اہم شرعی فریضے سے عہدہ برآ ہوئے ہیں، احیائے سنت، تجدید دین اور دین کے رخ زیب سے زوائد کی آلودگی کو دور کرنے کیلئے یہ اقدام ضروری ہے، اسکے بجائے امور مختلفہ کو لیکر امت میں تفرقہ پیدا کرنا، تکفیر و تفسیق کا محاذ کھولنا در اصل جہالت کا راستہ اپنانا ہے۔

حضرت مولانا عبدالوہاب سے متعدد ایسے رواجی امور کے بارے میں سوال کیا گیا جن کیلئے مسلم معاشرے میں تقدس کا درجہ حاصل ہے اور جن کو اظہار تہدین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرت مولانا نے اس قسم کے مسائل کا جو جواب دیا ہے، وہ ان کی احیات فکر اور فراست ایمانی کا مظہر ہے اور اس باب میں مولانا اکابر علمائے ہند کے ساتھ ہیں۔

چونکہ مولانا ایک بالغ نظر مفتی بھی تھے اس چہیت سے متعدد سوالات بدعات و خرافات کے بارے میں بھی کئے گئے، مولانا نے ہمیشہ اس قسم کے سوالوں کا متوازن جواب دیا ہے اور بدعات و رسوم کی واقعی حیثیت کو اجاگر کر کے مسائل کی توجہ ایمان و یقین اور احیاء سنت کرنے کی پر خلوص کوشش کی ہے، چنانچہ کسی مسئلے نے ماحول میں عام طور پر مروج چند موسے موسے بدعات جن کی اتحاد نہیں ہے کئے بارے میں سوال کیا تو مولانا نے جواب کے آغاز میں تحریر فرمایا۔

جائے کہ ہم اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کلمہ شہادت کا اقرار کئے ہیں، اس سے سچی عبادت کا اللہ تعالیٰ کے سوا کئی نہیں ہے کہ کئے ثابت ہوا عبادت کے معنی، امر و نہی پر حق تعالیٰ کے چلنا ہے، امر و نہی قرآن و حدیث

سے ظاہر ہوئے ہیں، پس ہم حق تعالیٰ کے امرونی اور اتباع سنت کے خلاف کرنا مذکورہ تصدیق و اقرار کے مخالف ہے اور یہ مؤمن کے لائق نہیں ہے۔

اس تہید کے بین السطور صاحب تحریکی جو اصابت فکر مہلک رہی ہے وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مولانا موصوف نے دین کے چشمہ صافی کو پاک صاف رکھنے کے معاملے میں کس قدر حساس تھے بعض بدعتوں کی تردید میں مولانا کا ایک اہم فتویٰ ”فتویٰ رنگوں“ مولانا کے مذاق و مشرب کا ایک واضح ترجمان ہے یہی وجہ ہے کہ مفتی کفایت الرحمن نے اپنی مرتب کردہ ایک کتاب میں مذکورہ فتویٰ کو نمایاں جگہ دی ہے۔

مولانا کے مرشد و مربی حضرت مولانا عبداللطیف قادری نقوی نے اپنے ایک مسترشد و محمد علاء الدین عکری کے نام اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔

رسم و عادت کی بنیاد پر کوئی کام نہ کریں اور دنیا والوں کے پاس دلچسپی اور کسی ملامت گر کی ملامت کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ چیز موت کے بعد مفید اور کارآمد نہیں ہے، وہاں تو صرف خالق کے ساتھ معاملہ ہے۔

ایک دوسرے مکتوب میں جو بنام مولانا حسن شریف بنگلوری ہے فرماتے ہیں۔
اس دورِ غربت و اجنبیت میں سعادت مند شخص وہی ہے جو پھیلے ہوئی بدعتوں میں کسی ایک بدعت کو مٹائے اور متروکہ سنتوں میں سے کسی ایک سنت ہی کو سہی زندہ کر دے (خلاصہ مکتوب فارسی)
مرشدِ عالی مقام کے اس فکر و روش کے پس منظر میں مولانا کے مسلک و مشرب کا تعین قطعاً مبہم نہیں رہ سکتا۔ مولانا نے احیاء سنت اور رد بدعت کے سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں ان سوس کے اسکی تفصیلات تاریخ کے اوراق میں ثبت نہ ہو سکیں، البتہ اس سلسلے میں بعض فتاویٰ دستاویزی حیثیت رکھتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فتاویٰ کو اساس قرار دیکر باقیات صالحات کے مسلک کو اجاگر کیا جائے۔

مولانا نے کہ مکرر سے وطنِ مراجعت کے بعد اپنے بارے میں جو کچھ طے کیا اور جس کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ ”میرا خیال ہوا بلکہ دل میں بٹھان لیا کہ خلق کی خدمت تادمِ موت کروں گا۔ سوائے انہوں نے اس مزم و اظہار پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کر کے دکھا دیا، بڑھاپے کی حد کو پہنچنے کے باوجود ذاتی وظائف اور ملی خدمات کے باب میں کوئی کمی آنے نہ دی، بلکہ پوری مستعدی اور کمالِ اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو خدمتِ خلق کی نذر کیا۔

اسلامی اخلاق

مولوی سعید الرحمن شمس۔ مدیو ماہنامہ فضائل اسلام، کشتیو

لوگوں کے دل و جان میں محبت و صفائی پیدا کر نیکی خاطر اسلام مسلمانوں کو کچھ۔
انفرادی و اجتماعی آداب سکھاتا اور تلقین کرتا ہے، تاکہ وہ اس مقصد میں مدد و معاون بن سکیں
وہ اس بات سے پوری شدت کیساتھ منع کرتا ہے، کہ نفوس انسانی میں بغض و کینے کے شعلے
بھڑکیں، قلوب پر نفرت و عداوت کا قبضہ ہو جائے، وہ قوانین و ضوابط کی مدد لینے سے پہچان
عظیم آداب شفقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، گو ضرورت کے وقت وہ قانون و تقریر بھی مل کرتا ہے،
نفس اسلام کا اصل روز اخلاق و آداب پر ہے، کیونکہ ہندوب روئے، خوبصورت آداب
اور بہتر معاملہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انفرادی و اجتماعی زندگی میں خوش دلی، تلافی، باہمی
رضا، اور سکون و اطمینان پھیلا کر انسانی معاشرہ کو جنت بدارا بنا دیتی ہیں، اور ضابطہ
و قانون کی ضرورت بہت ہی کم پیش آتی ہے، اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے، لہذا قدرتی
طور پر نفس انسانی کے باریک ترین احساسات کا بھی لحاظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس بات سے
روکتا ہے کہ تیسرے شخص کی موجودگی میں دو آدمی آپس میں ایسی کوئی خفیہ بات نہ کریں۔
جس میں وہ شامل نہ ہو،

”اذا کان ثلثۃ فلا یتناجوا اثناں
دون الثالث فان ذلک یو ذبیہ
(بخاری، مسلم، ترمذی، والوداؤد)
جب کسی جگہ تین آدمی اکٹھے ہوں تو دو آدمی
تیسرے کو چھوڑ کر کوئی سرگوشی نہ کریں، کیونکہ
اس سے اسکو اذیت ہوگی؛

غور کیجئے! یہ ایک انتہائی بلند اور لطیف ترین نفسیاتی ادب ہے،
کسی سے شکی کرنا، صدقہ و خیرات کر کے جملانا بھی اس قبیل سے ہے، لہذا اس سے بھی

شریعت مطہرہ نے منع کر دیا، کیونکہ شیخی کر کے جملہ نافی نفسہ ایک مکروہ عادت ہے، اور اس سے ان لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، جن سے شیخی کی گئی ہو، یہی سبب ہے کہ اس سے مدد، ثواب کا عدم اور نیکی برباد ہو جاتی ہے، اور شکر و اعتراف کے بجائے ناراضگی اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُوا أَصْدَاقَكُم
بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ط كَالَّذِي يَبْغِي مَالَهُ
دُعَاءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ
فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدٌ لَا يَقْدِرُونَ
عَلَىٰ شَيْءٍ مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ۝ (البقرة)

اے ایمان والو! اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف دیکر ضائع مت کرو، اس شخص کے مانند جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کیلئے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اسکی مثال ایک صاف چٹان کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اسے موسلا دھار بارش پہنچی تو اسے صاف کر جائے، ایسے لوگ اپنے اعمال میں سے کسی چیز کے مالک نہیں اور اللہ ناشکرے لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔

ان آداب و ہدایات کے متعلق اسلام صرف سلبی حدود و تنبیہ ہی نہیں دیتا، بلکہ محبت کے شعور اور الفت کے احساس کو برانگیختہ کرنے کیلئے ایجابی صورت بھی اختیار کرتا ہے، چنانچہ اس مفہوم کے حصول کیلئے وہ لوگوں میں اچھی باتوں کی اشاعت کی دعوت دیتا ہے۔

”قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“
(الاسراء)

”وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَجَبُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا“
(النساء)

وہ ہر جگہ اور ہر انسان تک سلامتی پھیلانے کا حکم دیتا ہے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، تعارف کے طور پر صرف انسانی رابطہ ہی کافی ہے، اس طرح تالیف قلوب کیلئے اور اطمینان کی اشاعت کی خاطر سلام و دعا کیلئے ہی تعلق کافی ہے،

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

يُسَلِّمُ الضَّعِيفُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَاذِلُّ عَلَى الْقَائِمِ
چھوٹا بڑے کو سلام کرے گزریا والا بیٹھے ہوئے کو

والقیل علی الکثیر۔ (بخاری شریف) اور قلیل جماعت کثیر جماعت کو سلام کہے۔

ایک موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ۔

م اتی الاسلام افضل؟ قال قطعاً
الطعام وتقرء السلام علی من عرفت و
من لم تعرف۔ (بخاری شریف)

اسلام میں (کوئی خصلت سب سے اچھی ہے) اور
پسندیدہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم (مذکورہ مندوں)
کو کھانا کھلاؤ، اور جان پہچان اور انجانے
لوگوں کو سلام کہو۔

وہ اپنے پیروکاروں کو برائی کا بدلہ یا مقابلہ نہیں سے کر سکی دعوت دیتا ہے، فرمان الہی ہے،
ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك
وبينه عداوة كانه ولي حميم،
(قصص)

حسن طریقہ سے دفع کرو تو تم دیکھو گے کہ جن
لوگوں کیساتھ تمہاری عداوت تھی وہ بھی گرم
جوش دوست بن جائیں گے،

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض
هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔
(الفرقان)

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دھبے
انداز میں چلتے ہیں اور جب نادان ان سے
مخاطب ہوں تو سلام کہتے ہیں،

نیز وہ برائی سے درگزر کرنے اور غصے کے وقت ضبط نفس کا حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ
نفس کو غم و درگزر اور بود و بخشش کا عادی بناؤ نہ کہ کینے اور عداوت کا، اس طرح اس کا تائید و تائیل
ہو جائیگا، اور صحت مندی و نیا مٹی اسکی جگہ لے لیگی،

ومن صبر و غفران ذلک لمن عزم الامور
(الشوری)

اور بلاشبہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یقیناً یہ
ہمت گئے کاموں میں سے ہے،

واذا تغفوا غفوا وغفرنا فان الله
غفور رحيم۔ (التغابن)

اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو
تو بے شبہ اللہ غفور رحیم ہے،

والكاظمين الغیظ والعافين عن الناس
(آل عمران)

اور مومن غصہ کو پی جائیوا لے اور لوگوں کو
معاف کرنے والے ہیں،

واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ (الشوری)

اور جب کبھی وہ غضبناک ہوں تو بخش دیتے ہیں۔

وہ خرید و فروخت اور قرض کے تقاضے کے معاملات میں دست بردار اور فساد انگیزی کی
دعوت دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

”رحم الله رجلاً سبھا اذا باع واذا اشترى واذا اقضى“ (بخاری وترمذی)
 یعنی بیع وشرایع اور تقاضے میں نرم و باریک دلی پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے وہ
 دین میں دیانت و امانت داری کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید کا بیان ہے
 فان امن بعضکم ببعض فلیؤد الدی ائمتن امانتہ۔ (البقرہ)

یعنی اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امانت دے تو امانت رکھنے والا اسکی امانت کو داپہی ادا کرے
 اور تجارت میں خیر سگالی کا حکم دیتا ہے، اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
 البیعان فی الخیار ما لم یتفرقا فان
 صدقا وبتینا بوس لہما فی بیعہما وان
 کتما وکذبا محقت بركة بیعہما۔
 (بخاری و مسلم وغیرہ)

خرید و فروخت کر نیوالے فریقین کو نسخ
 کا اختیار ہے جب تک کہ جڈانہ ہو جائیں۔
 اگر وہ سچ بولیں اور حقیقت ظاہر کر دیں تو ان
 کے سودے میں برکت ہوگی اگر حقیقت
 کو چھپائیں اور جھوٹے بولیں تو انکے سودے کی
 برکت ختم کر دی جائے گی،

عداوتیں بھڑکانے اور کیسے پیدا کر نیوالی چیزوں سے وہ مسلمانوں کو دور رہنے کا حکم
 دیتا ہے۔ جیسا کہ جوئے بازی کی مجلسیں جن سے حرام کمائی اور متعدی نقصان کے باعث دلوں
 میں عداوتوں کا اُتار پڑھاؤ ہوتا ہے، اور جیسے شراب کی محفلیں جن میں جذبات اور
 عقل و ارادے پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”انہا یرید الشیطان ان یوقع بینکم
 العداۃ والبغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم
 عن ذکر اللہ وعن الصلوٰۃ فہل انتم متفہون
 (المائدہ ۵)

یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے
 سے تمہارے اندر عداوت اور بغض ڈال
 دے، اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے
 روک دے سو کیا تم باز آ جاؤ گے؟

شفق ابیض کے غروب پہلے صبح صادق

(عشاء، وتر اور سحری کے احکامات)

برطانیہ میں ۵۰ غرض اہلدار کے بعد گری کے موسم میں شفق ابیض غروب نہیں ہوتی کنگ صاف صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ وہاں ۵۰ عشاء، وتر اور سحری کے وقت کا مسئلہ زیر بحث ہے ابھی حال میں دارالعلوم مولانا ابی بطلین کے مفتی جناب مولانا شبیر صاحب نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ مرتب کیا ہے جس کا عنوان ہے ”جو کہ غروب شمس سے طلوع شمس تک آدھے وقت میں سورج حالت جمود میں رہتا ہے اور آدھے وقت حالت صعود میں آدھے وقت نصف نیک باقی رہتا ہے اور آدھی رات ہونے پر روزہ شروع ہو جانا چاہئے۔“ موصوف نے اپنے رسالہ کا مسودہ رائے کیلئے محترم مولانا سعید احمد پانیپوری (استاذ محمد دارالعلوم دیوبند کے پاس بھیج دیا موصوف نے اسے متعلق سے جواب لکھا وہ قارئین کے متعلقہ کچھ شریک اشاعت کیا جا رہا ہے۔

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، اما بعد :

مسئلہ رسالہ موصول ہوا، مطالعہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس مسئلہ میں پہلے سے بھی غور کرتا رہا ہوں، صورت مسئلہ میں یہ حقیقی کا تحقق نہیں ہے، یہ حقیقی غروب شفق ابیض سے، طلوع صبح صادق تک ہے، جو عشاء، وتر اور وقت ہے، غسق اللیل سے ہی مراد ہے، غسق کے معنی ہیں شدت ظلام یعنی ظلام محض، جو کہ غروب شفق ابیض تک فی الجملہ سورج کا اثر باقی رہتا ہے اور صبح صادق سے فی الجملہ سورج کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے، اس لئے میں کی یہ طرفین شدت ظلام کا تحقق نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ حقیقی میں داخل نہیں ہیں، یہ حقیقی صرف وہ ہے جس میں سورج کا کوئی اثر افق سے اوپر موجود نہ ہو، رات پوری طرح چھائی ہوئی ہو، الحاصل صورت مسئلہ میں یہ حقیقی تحقق نہیں ہے، اسی وجہ سے فقہاء کرام نے اہل بفار کی عشا اور تر سے بحث کی ہے کہ وہ واجب میں یا نہیں ؟

اور قرآن کریم نے روزہ کا مبدأ غیظ ابیض کا غیظ اسود سے امتیاز مقرر کیا ہے، غیظ اسود لیل حقیقی کا جزو ہے، اور غیظ ابیض صبح صادق کا، اور ناظر کیلئے دونوں غیظ کا امتیاز روزوں کا مبدأ ہے، اور صورت مسئلہ میں غیظ اسود تحقق نہیں ہے، بلکہ صورت حال یہ ہے کہ غیظ ابیض مدغم ہوتا رہتا ہے اور ایک مرحلہ پر پہنچ کر پھر سے نور بڑھنے لگتا ہے پس جب یہ حقیقی کا تحقق نہیں تو عشاء، وتر کیلئے تقدیر (اندازہ) سے کام لینا ہوگا۔ البتہ شفق اور فجر کا تحقق ہے اسی وجہ سے اہل بفار کی مغرب اور فجر کی نمازوں کا مسئلہ زیر بحث نہیں آیا کہ وہ واجب ہیں یا نہیں ؟

اب مل طلب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ شفق کو کب تک متمدنا جائے، اور فجر کو کب شروع سمجھا جائے؟ اگر شفق کو فجر تک متمدنا جائے اور صبح صادق کو شفق سے متصل قرار دیا جائے تو عشا و وتر کا وقت معدوم ہو جاتا ہے، اور ان کا وجوب مرتفع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اس لئے عشا و وتر کیلئے تقدیر ضروری ہے، اور جب یہاں تقدیر تسلیم کر لی گئی تو طرہین میں بھی تقدیر تسلیم کرنی پڑے گی، ابو ط وعود شمس کی بحث فی نفسہ صحیح ہے، مگر مسئلہ شرعی کا اسے مبنی قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ اولاً تو یہ بات دین کی سادگی کے خلاف ہے، منحن امة اقلیہ میں اسی طرف اشارہ ہے، ہر مسلمان، ہر جگہ اور ہر وقت فلکی حساب سے استفادہ نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے شریعت میں کسی حکم کا مدار فلکی حسابات پر نہیں رکھا گیا بلکہ ما مشاہد پر رکھا گیا، ثانیاً، ابو ط وعود شمس پر مدار رکھنے کی صورت میں عشا و وتر کو غیر واجب کہنا ہو گا حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، ثالثاً، خطوط کے امتیاز کے ذریعہ صورت مسئلہ میں فیصد ممکن نہیں ہے کیونکہ خط ابین کا خط ابین سے امتیاز اتنا آسان نہیں ہے جتنا خط ابین کا خط اسود سے امتیاز آسان ہے، الغرض مغرب اور فجر کا مسئلہ بھی تقدیر ہی سے طے کرنا چاہئے، فجر حقیقی کو یعنی نصف میل کو روزوں کا مبداء نہیں قرار دینا چاہئے، فقہ حنفی میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ روزوں کا مبداء فجر حقیقی ہے یا تبیین فجر؟ پہلا قول احوط ہے اور دوسرا اوسع، اور اکثر احناف کا میلان دوسرے قول کی طرف ہے، مولانا بنوری قدس سرہ تو یہ فرماتے ہیں۔ فی الفتاویٰ الہندیۃ: روایت جواز الاکل والنہل فی انتشاء الصبح، وقد اختلف فی ان العبرة بالاول طلوع الفجر الثاني او بالاستطاعت وامتدادہ فیہ، والاولیٰ ان العبرة بالاول، القول الاول احوط والثانی اوسع، ہکذا فی المحيط بوالیہ مال کذا الطہارۃ لکذا فی خزائن الفتاویٰ، فی کتاب الصلوۃ ص ۱۰۰ اور چونکہ حسابات فلکی کا اعتبار نہیں اور مشاہدہ میں خط ابین کا خط ابین سے امتیاز دشوار ہے اس لئے انتشار صبح والا قول (جو کہ اوسع ہے اور جسکی طرف اکثر احناف کا میلان ہے) اختیار کرنا چاہئے، اول طلوع فجر ثانی یعنی منتصف الیل کا قول نہیں لینا چاہئے۔

علاوہ ازیں فقہ حنفی میں قیاس کے علاوہ ایک پیراستحسان بھی ہے، امام جصاص رازی نے "فصول" میں استحسان کی دو قسمیں کی ہیں، اور پہلی قسم کی یہ تعریف کی ہے تخصیص المحکوم مع وجہ والعلة یعنی حکم کی علت پائے جانے کے باوجود اس کا اعتبار نہ کرتے ہوئے کوئی اور حکم تجویز کرنا، جیسے بیع سلم میں چونکہ بیع معدوم ہے اس کی بیع باطل ہونی چاہئے مگر... شریف میں بیع سلم کی اجازت

عنه آپ نے جو قواعد فلکی اور ان کا تقاضا بیان کیا ہے وہ قیاس ہے۔"

دی گئی، اور حکم کی تخصیص تین وجوہ سے کی جاتی ہے۔ یعنی (۱) نص، (۲) اجماع اور ضرورت کی بنا پر، صورت مسئلہ میں تینوں سے تقدیر ثابت ہے۔

نص۔ رجال والی روایت میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام طوال کی طرح ایام قصر میں بھی تقدیر کا حکم دیا ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وان ایامہ اربعون سنة، السنة کنصف السنة، والسنة کالشہر، والشہر کالجمعة وأخر ایامہ کالشورة، یصبح احد کوعلی باب المدینة، فلا یشیخ بابہا الا یرحق یمسی، فقیل یا رسول اللہ! کیف نصلی فی تلک الا یام القصار؟ قال: تقدرون فیہا الصلوة، کما تقدرونہا فی ہذہ الا یام الطوال، ثم صلوا، (ابن ماجہ، کتاب الفتن باب فتنۃ الرجال)۔

اجماع، آج تک تمام علماء کا فتویٰ اور وہاں کے مجہور مسلمین کا عمل تقدیر ہی پر رہا ہے۔ اس میں چاہے اختلاف رہا ہو کہ تقدیر کس طرح کی جائے مگر نفس تقدیر وہاں کا اجماعی مسئلہ ہے یہ خیال رہے کہ مفتیوں کا فتویٰ علمائے فلکیات کے اقوال کے پیش نظر ہوتے ہوئے تھا، کیونکہ شرح چغینی ہمارے نصاب کا لازمی جزو تھا، مفتیان کرام ان تحقیقات سے لاعلم نہیں تھے، ضرورتاً مسلمانوں کی عمومی ضرورت کا تقاضا تخفیف ہے، اور تخفیف تقدیر ہی میں ہے، فجر حقیقی کا اعتبار کرنے میں لوگوں کیلئے دشواری ہے، یہ خیال رہنا چاہئے کہ روزہ فی نفسہ طابائع کیلئے دشوار امر ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم میں روزوں کا حکم دیتے ہوئے پوری طرح ذہن سازی کی گئی ہے، ارشاد باری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ رِضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۔

ان آیات میں روزوں کا حکم دیتے ہوئے سات وجوہ سے اس حکم کو آسان کیا گیا ہے۔

- (۱) یا ایہا الذین آمنوا! سے خطاب فرمایا گیا ہے تاکہ شوق و ذوق سے لوگ عمل کریں،
- (۲) صوموا، معروف صیغہ امر کے بجائے کتب علیکم کی تعبیر اختیار فرمائی گئی ہے جس سے حکم کی تاکید مقصود ہے تاکہ لوگ اسکی اہمیت کو سمجھیں،
- (۳) کما کتب علی الذین من قبلکم کا حوالہ دے کر حکم کو گوارہ بنایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا حکم ہے

جس سے کوئی امتیازی امتیاز نہیں کی گئی ۔

(۴) لعلکرتتقون ۔ میں روزوں کا عظیم فائدہ بیان کیا گیا ہے ، وہ فائدہ جو مومن کی زندگی کا حاصل ہے اور عظیم فائدہ کے حصول کی امید عظیم حکم پر عمل کیلئے طبیعت کو آمادہ کر دیتی ہے ۔
(۵) ایام معدودات کا ولادت نسبیل حکم پر بدیہی ہے ،

(۶) فمن كان منكرا ۔ میں ایک شبہ ناشی عن دلیل کا حل بیان فرمایا گیا ہے ، شبہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اعذار کا چولی دامن کا ساتھ ہے ، سفر و مرض سے وہ دوچار ہوتا رہتا ہے ، پھر روزوں کے حکم کی تعمیل کیونکر ہو سکے گی ؟! جواب ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے جسے ایسا کوئی عذر پیش آئے ، اُسے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی ، وہ دوسرے دنوں سے مقررہ تعداد پوری کرے اس کے لئے یہ بات کافی ہوگی ، اسی وجہ سے اس آیت میں منکم بڑھایا گیا ہے ، یعنی یہ خطاب سب مومنوں سے نہیں ہے ، صرف ان لوگوں سے ہے جن کے لئے یہ اعذار باعث تشویش ہوں ، حکم شرعی بیان کرنے کیلئے یہاں بات دوبارہ آئی ہے ، اور وہاں منکم نہیں ہے ، کیونکہ رخصت کا تعلق اعذار سے ہے ، استخفاف سے نہیں ہے ،

(۷) وعلى الذين يطيقونه الآية میں ایک دوسرے شبہ کا حل پیش کیا گیا ہے ، مگر یہ شبہ ناشی عن دلیل نہیں ہے ، بلکہ ناشی عن التوہم ہے ۔ وہم کے غلبہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ کیسے رکھا جائے گا ؟! دن بھر نہ کھانا نہ پینا یہ تو بہت مشکل کام ہے ؟! ایسے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بمشقت تمام روزہ رکھ سکتے ہیں یعنی روزہ ان کے لئے آسان نہیں ہے ، روزہ میں ان کو بے حد مشقت لاحق ہوتی ہے وہ اگر روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلہ فدیہ دیدیں تو گنجائش ہے ، مگر روزہ رکھنا ان کے لئے بھی بہر حال بہتر ہے اگر وہ سمجھیں ! پھر جب لوگ روزوں پر پڑ گئے اور تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ عمومی حالات میں روزہ رکھنے میں غیر معمولی جہد و مشقت نہیں ہوتی تو فمن شہد منکم الشہر نے نازل ہو کر اس آیت میں جزوی نسخ کیا ، اور فدیہ کی اجازت ختم ہو گئی ، البتہ ان لوگوں کے حق میں جبکہ واقعی روزوں میں غیر معمولی جہد و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، حکم باقی رہا ، توہم کی بنا پر جو فدیہ دینے کی اجازت تھی وہ ختم کر دی گئی ۔

ان فرض روزہ فی نفسہ طابع کے لئے دشوار امر ہے ، اس لئے مفتی کو صورت مسئلہ میں سہولت کی طرف جانا چاہئے دشواری کی طرف نہیں جانا چاہئے ۔

علامہ فلیکیات کی جو عبارتیں آپ نے رسالہ میں درج فرمائی ہیں ان سب کا مفاد صرف یہ ہے کہ

وہاں رات بھر روشنی کیوں رہتی ہے، فلکی اصول سے اُسے سمجھایا جائے، علمائے فلکیات نے بت سورج حالت بیوطہ میں تحت الارض اتنی ڈگریوں تک نہیں جاتا کہ اس کی روشنی فوق الافق نہ سمٹ جائے اور پھر معبود شروع ہو جاتا ہے اور روشنی بجائے گھٹنے کے بڑھنے لگتی ہے، یہ ہے ان مقامات میں رات بھر افق کے روشن رہنے کی، ان حضرات کو صبح صادق سے بحث مقصود ہے، نہ یہ ان کا وظیفہ ہے یہ مسئلہ تو علمائے دین کے طے کرنے کا ہے اور متقیان شرع متین صادق کی تعین میں یا روزوں کا مہمدا متعین کرنے میں علمائے فلکیات سے مشورہ نہیں لیں بلکہ ماخذ شرع سے استفادہ کریں گے، اور اصول موضوعہ کی روشنی میں فیصلہ کریں گے،

اور تقدیر کیلئے اقرب الایام یا اقرب البلاد کو اختیار کرنے کے بجائے اعدل کو لینا چاہئے، یعنی دیکھا جائے کہ وہاں کے مقتدل زمانہ میں غروب شمس سے غروب شفق دیر کا وقت رات کا کتنا حصہ ہے؟ اسی طرح طلوع فجر سے طلوع شمس تک کا وقت رات کا کتنا حصہ ہے پوچھائی، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں جو متعین ہو وہی غیر مقتدل راتوں میں تجویز کرنا چاہئے مثلاً اعدل الایام میں یہ دونوں وقت رات کا پانچواں حصہ ہوں تو غیر مقتدل راتوں میں غروب کے بعد ایک خمس رات گزرنے تک مقرب کا وقت سمجھا جائے پھر تین خمس میں حقیقی قرار دئے اور ان میں عشاء، وتر اور تراویح ادا کی جائیں اور جب رات کا ایک خمس باقی رہے تو صبح ما قرار دی جائے، دجال والی روایت میں جو اُقتل رواۃ المہ قتلوا کہا گیا ہے، شارحین اس کی تقدیر میں اعدل الایام کا اعتبار کیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔

ومعنی۔ اُقتل رواۃ قدرۃ۔ انہ اذا مضی بعد طلوع الفجر قد رما یكون بینہ

الظہر کل یوم فصولا الظہر الخ (مسلم شریف باب ذکر الایام)

اس عبارت میں کل یوم سے مراد اس جگہ کے مقتدل ایام ہیں، والشرع علم بالصواب والشرع

حررہ العبد الضعیف سعید محمد عفا اللہ عنہ

حقوق المحقق العلام المسئلۃ۔ خادم دارالعلوم دیوبند۔

بشکل واضح و بڑھن القول اللہ عیبہا۔ ۱۰ جمادی الثانی۱۴۰۲ھ

سطح۔ العبد المسکین المدعو محمد نظام الدین

الاعظمی۔ المفتی بد دارالعلوم دیوبند

نام کتاب: خطبات عیدین۔ مؤلف: مولانا محمد تقی امینی
 طباعت: آفنیٹ، صفحات: ۱۶۰، ناشر: مکتبہ جامعہ ملیہ، نئی دہلی
 مولانا محمد تقی امینی علمی طبقہ میں کسی تقاروف کے محتاج نہیں ہیں، طبقہ علماء میں مولانا امینی صاحب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہی مقبولیت کا سکہ قدیم نثری و دینی درسگاہوں اور علوم جدیدہ کی جامعات و یونیورسٹیوں دونوں میں یکساں رائج ہے اور وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک اہم علمی منصب پر فائز ہیں، مولانا موصوف تعلیمی مشاغل کے ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی ایک منفرد مقام کے مالک ہیں، انہی متعدد کتابیں اپنے موضوع پر آج بہترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں، زیر تبصرہ کتاب "خطبات عیدین" مولانا کے دعوتی مقالات کا ایک جدید مجموعہ ہے، جس میں ۳۴ عنوانات پر مقالے تحریر کئے گئے ہیں، اور انہیں عیدین کے موقع پر سامعین کو پڑھ کر سنا یا لگیا ہے، سارے کے سارے مقالات زبان و بیان اور موضوع و مواد کے لحاظ سے خاصے۔ دقیق و اہم ہیں اور بجا طور پر امید کی جاسکتی ہے کہ یہ مجموعہ دیکھنے والوں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔

نام کتاب: توحید کا حجب۔ مؤلف: مولانا امام علی دانش، صفحات: ۱۰۳

ملنے کے پتے: مکتبہ دانش ادارہ محمودیہ محمدی لکھنؤ پور یوپی، عظیم بک ڈپو دیوبند۔
 بریلوی فرقہ کی چھتری سرگرمیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں اس فرقہ کا کام ہی یہ ہے کہ امت کے سرکردہ علماء کی تصانیف سے اقتباس لیکر ان میں اکثر نہوت اور تحریفات کر کے انہی مصنفین کو طعن و تشنیع اور کفر کا نشانہ بنائے۔ اور پھر جو بولے بھالے عوام کو ان علماء سے برگشتہ اور منحرف کرے تاکہ عوام کا رشتہ علماء حق سے کٹ جائے اور انہیں اپنے فاسد عقائد اور بدعات و خرافات کو ان میں پھیلانے کا موقع مل جائے، اس گروہ کے نزدیک کو چاک کرنے اور انہی غلط عقائد اور بدعات و خرافات کے ابطال کے لئے علماء حق نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، زیر تبصرہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، جس میں اس گروہ کے رئیس اور مقتدا مولانا احمد رضا خاں بریلوی اور ان کے دیگر اہم علماء کی کتابوں کے حوالے سے ان کی دہریہ تحریفات و تبلیغات کو واضح کیا گیا ہے، اور علماء حق کی عبارتوں پر ان کے اعتراضات و مشکلات کا مکمل طور پر جواب بھی

دیا گیا ہے، اور اکابر علماء کی عبارتوں میں تعریف و قطع جدید کی گئی ہے، اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے، کتاب اپنے موضوع پر عمدہ ہے اور مواد کے فراہم کرنے میں محنت کی گئی ہے، البتہ زبان کہیں کہیں تیز ہو گئی ہے، فاضل مؤلف اگر اس کا خیال رکھتے تو کتاب اپنے مقصد میں زیادہ مفید ہوتی۔

نام کتاب: فیصلہ کن مباحثہ، مؤلف: مولانا امام علی دانش، صفحات: ۸۰
 ملنے کے پتے: مکتبہ دانش ادارہ محمودیہ محمدی کیمپ پور۔ عظیم بک ڈپو دیوبند۔
 یہ کتاب بھی رڈ بدعت ہی کے موضوع پر مؤلف کتاب مولانا امام علی دانش صاحب سے ایک بریلوی عالم کا مسئلہ تشویب میں مباحثہ ہوا تھا، اسی کتاب میں اسی مباحثہ کی روداد قلم بند کی گئی ہے، شروع کتاب میں بدعت کی تعریف اور اس کی حرمت میں ایک تہیدی تحریر ہے، جس سے بدعت کی حقیقت نکھر کر سامنے آجاتی ہے، مؤلف نے پوری روداد بڑے ہی دلکشی اور پر لطف اندازہ میں مرتب کی ہے۔

ایک درویش کی دعا

شیخ سعدیؒ کہتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا جو آستانہ کعبہ پر سر رکھ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔
 اے غفور الرحیم! میں کمزور و ناتواں ہوں، تیری جانت کا معنی مجھ سے بڑا نہ ہو سکا، جو کچھ فرمن کی ادائیگی ہوئی ہے اس پر مجھے کوئی تکیہ نہیں ہے، میں تجھ سے بخشش کی بجائے گناہوں تو میری غطاؤں کو دگر دگر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور میرے ساتھ ہر بانی کا معاملہ فرما، تیری رحمت وسیع ہے، اور مجھے صرف تیری رحمت ہی کا بھروسہ ہے۔

من عویم کہ طاعتیہ سپندیدہ قلم غفور بر گسناہم کشش
 میں عیاض کہتا کہ تو میری جانت قبول کرے بلکہ میری دعا یہ ہے کہ تو میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔

فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند

فہرست	نام کتب	فہرست	نام کتب	فہرست	نام کتب
۹۰	اتصال الاسلام	۱۱۰	دیوان المتنبی	۲۲۰	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱
۶/۵۰	مصابیح التراویح	۱۲۰	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۲۳۰	" " " "
۳۰	تفسیر معوذتین	۱۳۰	" " " "	۲۴۰	" " " "
۲۰	اسلامی عقائد اور مسائل	۱۴۰	انگریزی " " " "	۲۵۰	" " " "
۲/۵۰	موردی مذہب	۱۵۰	" " " "	۲۶۰	" " " "
۴۰	نظریہ دور قرآنی پر ایک نظر	۱۶۰	سوانح قاسمی جلد اول	۲۷۰	" " " "
۳۰	مکتوبات	۱۷۰	" " " دوم	۲۸۰	" " " "
۲/۵۰	مکتوبات ثلاثہ	۱۸۰	" " " سوم	۲۹۰	" " " "
۱۰	دوسروری مسئلے	۱۹۰	مخطوطات جلد اول	۳۰۰	" " " "
۳/۵۰	جماعت اسلامی کا دینی نسخہ	۲۰۰	" " " دوم	۳۱۰	" " " "
۲/۵۰	" " " "	۲۱۰	قبلہ نما	۳۲۰	" " " "
۲/۵۰	" " " "	۲۲۰	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۳۳۰	مقدمۃ ابن الصلاح
۲۰	" " " "	۲۳۰	ناقابل فراموش واقعات	۳۴۰	القیۃ الحدیث
۱۰	اجتماع گنگوہ	۲۴۰	المنار اللواری	۳۵۰	مشکوۃ الآثار
۱۰	در مشورہ اول	۲۵۰	مثنوی فسودع	۳۶۰	الفیہ
۱۰	" " دوم	۲۶۰	برایین قاسمیہ	۳۷۰	نقحۃ الادب
۱۰	اعفاء اللجیہ	۲۷۰	حکمت قاسمیہ	۳۸۰	تفسیر مدارک والتزیل
۳۰	ایمان و عمل	۲۸۰	مدارج سلوک	۳۹۰	الاشباہ والتماثل
۱۰	دارالعلوم دیوبند کا ایک	۲۹۰	جائزہ تراجم قرآنی	۴۰۰	عقیدۃ الطحاوی
۱/۵۰	فتویٰ اور اسکی حقیقت	۳۰۰	قرآن محکم	۴۱۰	حسامی
۱/۵۰	ماثورہ و عائلین	۳۱۰	حجۃ الاسلام	۴۲۰	علامہ حسن
۲/۵۰	دستور عقائد	۳۲۰	اسرائیلی	۴۳۰	مقامات حریری
		۳۳۰	قرآنی پیشین گوئی		

4-

-

1

2

3

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND (U.P.)

بیت العلم و الدین دارالعلوم

دارالعلوم ہرکے کے کے ترقیاتی منصوبے

- ۱) رواق خال کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر جو طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
- ۲) دارالتربیت دارالاطفال کا قیام اور اس کی تعمیر
- ۳) ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ ترمیم طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناکافی ہو چکی ہے)
- ۴) علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہل کی تعمیر ————— ۵) ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
- ۶) مہمان خانہ کی توسیع ————— ۷) نئی درسگاہوں کی تعمیر ————— ۸) لائبریری کی تعمیر جدید
- ۹) اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
- ۱۰) تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلق مصروفیت
- ۱۱) نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا مسم کنونشن طلب کرنا
- ۱۲) تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دست تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں ————— شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمان (صاحب) دارالعلوم دیوبند دیوبند

دائر العلوم دیوبند کا علمی دینی اصلاحی ماہنامہ

جلد ۱۰ نمبر ۱۰

دائر العلوم

نیرچرتی

مجلس شوریٰ در العلوم دیوبند

مدنستول

ریاست علی بجنوری

نگران علی حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہستم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی دینی ماہنامہ

دارالعلوم

جلد نمبر ۶۶ مئی ۱۹۸۲ء مطابق شعبان المعظم ۱۴۰۲ھ شمارہ نمبر ۲

مجلس دارالعلوم
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر سٹول)
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی (مدیر)
طابع و ناشر
دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
ہستم دارالعلوم دیوبند
مطبوعہ
محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

سالانہ ذیل مشترک
ہندوستان سے ۲۵/- روپے
سودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ سے
بذریعہ ایریل ۹۰/- روپے
جنوبی مشرقی افریقی، برطانیہ وغیرہ سے
بذریعہ ایریل ۱۰۵/- روپے
امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایریل
۱۱۶/- روپے
پاکستان سے بذریعہ ریل ۲۵/- روپے
فی پرچہ ۲/۵۰ روپے

ضروری گزارش : اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس ہینہ یا اس سے پہلے کسی ہینہ میں آپکی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپکو اطلاع بھی دی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی، اپنی ہی سے زرا خیرات ادا کرنے میں آسانی ہے۔ اگلا شمارہ ۱۱۶/- روپے کے مطالبہ میں دی، اپنی کر دیا جائے۔
(مدیر)

فہرست مضامین

مضمون نگار	مضمون
۳ مولانا حبیب الرحمن قاسمی	(۱) خبر آغاز
۶ جناب کریم الدین صاحب	(۲) قرآن مجید اور جدید سائنس پر ایک
۱۷ مقیم حال جسدہ	حقیقت پسندانہ اہم تبصرہ
۱۷ مولانا محمد تقی عثمانی	(۳) دینی مدارس کا نصاب و نظام
۳۹ از مولانا ریاست علی صاحب عظمیٰ	(۴) بمسافر شوق
۲۱ مجلس تعلیمی دارالعلوم دیوبند	مازم بیت اللہ کے نام
	(۵) قواعد و احکام دارالعلوم

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراول
فست میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کیساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۲۵۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب، مقام کرم علی والہ
تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیجیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو
رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- خبردار حضرات پتہ پر ذرا شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریدار
نمبر ضرور لکھیں۔

(میں)

حضر آغا

[حبیب الرحمن قباستی]

قادر مطلق کی مشیت ہے ایک عجیب میں چلاؤ لگ رہا ہے، ہر پر شعبہ کی اہم اہم شخصیتیں
 اٹھتی جا رہی ہیں اور کوئی بھی اپنا بدلہ اور ہانشیں نہیں چھوڑ رہا ہے، ابھی آج ہی ۱۲ مئی کو عظمیٰ
 نماز کے بعد اس غناک سانحہ کی اطلاع ملی کہ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی صدر مسلم مشاور
 ورکن مجلس شوزئی دارالعلوم دیوبند کا دلی میں وصال ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم غفرلہ وادخلہ جنتہ
 حضرت مفتی صاحب دیوبند کے مشہور قدیم علمی خاندان کے ایک ممتاز فرد تھے، آزادی ضمیر
 اصابت رائے، معاملہ فہمی، اور کلمہ رسی میں ایک خاص شان کے مالک تھے، علمی، سماجی، اور سیاسی کام
 حلقوں میں آپ کو یکساں مقبولیت حاصل تھی، درجنوں علمی و دینی اداروں کے ممبر اور رکن تھے۔
 مرحوم عارف باللہ حضرت مفتی وزیر الرحمن عثمانی قدس سرہ کے خلف رشید تھے ۱۳۱۹ھ میں دیوبند
 میں آپ کی ولادت ہوئی، تلمذ کی نام غفر الحق، ہے، ۹ برس کی عمر میں حفظ قرآن کریم سے فارغ
 ہو کر اردو فارسی اور عربی کی تعلیم شروع کی، آپ کی تمام تربطیم دارالعلوم دیوبند ہی میں ہوئی ۱۳۳۱ھ
 میں حضرت محدث عمر علامہ انور شاہ کشمیری اور دیگر اساتذہ دارالعلوم سے دورہ حدیث پڑھ
 کر سند فراغت حاصل کی، دو تین سال مطالعہ کتب میں مصروف رہے بعد ازاں ۱۳۳۲ھ میں دارالعلوم
 میں جن المکسوس مقرر ہوئے، تدریس کے ساتھ اپنے والد ماجد کی زیر نگرانی افتادہ کلام بھی کرتے
 رہے ۱۳۳۹ھ میں جب دارالعلوم کا انتظام اور حضرت محدث کشمیری کے مابین اختلاف پیدا ہوا تو حضرت
 مفتی صاحب نے اپنے استاد علامہ کشمیری کی ہمنوائی کی اور انھیں کے ساتھ دارالعلوم کو چھوڑ کر ۱۳۳۹ھ

اور اسی کے پیٹ فارم سے جو کچھ بن پڑتا تھا قومی ورثی خدمت انجام دیتے تھے مفتی صاحب کی سابقہ قومی خدمات کی بنا پر حکومت وقت انکی باتوں کا بہت لحاظ کرتی تھی اور انکی رائے کو وقت کی نگاہ سے دیکھتے مرحوم بہت سے دینی و ملی اداروں کے سرپرست اور دہشیر کار تھے، اور انکی مجلسوں میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے تھے اور اپنے صحیح مشورہ کی کارکنوں کی رہنمائی کرتے تھے، مفتی صاحب کی بالغ نظری اور اصابت فکر و رائے کے پیش نظر شاہ اسلام میں انھیں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کا ممبر بنایا گیا جس پمدہ آخری دم تک باقی رہے، اور بیماری سے پہلے پابندی کے ساتھ شوریٰ کی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، مفتی صاحب کی رائے کا شوریٰ میں ایک خاص وزن تھا۔

دارالعلوم کے عالیہ بچروں کے زمانہ میں بد قسمتی سے حضرت مفتی صاحب کا نقطہ نظر مجلس شوریٰ کے موافق نہیں رہا جسکی بنا پر مجلس شوریٰ کو بعض مواقع پر دستاویزوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود ارکان شوریٰ اور ارباب دارالعلوم کے دلوں میں مفتی صاحب کی عزت و وقعت بدستور باقی تھی اور ان کا احترام و احترام پہلے ہی کی طرح قائم تھا۔

مفتی صاحب کو تقریر و تحریر دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ ندوۃ المفتین اور قومی و ملی کاموں کی معروفیت کی بناء پر اگرچہ خود کوئی تصنیف نہیں کر سکے، لیکن ندوۃ المفتین کی مطبوعات پر انھوں نے ہمیشہ لفظ یا تعارف کے طور پر جو کچھ لکھا اس سے انکی تصنیفی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے مفتی صاحب اگرچہ خود تو مصنف نہ بن سکے لیکن انھوں نے بہت سے لوگوں کی رہنمائی کر کے انھیں بلند پایہ محقق و مصنف بنا دیا۔

مرحوم تقریباً ایک سال سے صاحب فراش تھے، گزشتہ سال دارالمفتین اعظم گڑھ کے سینار میں شرکت کر کے واپس لوٹے تھے کہ راستہ ہی میں ان پر فالج کا حمل ہوا، چندیوم لکھنؤ زیر علاج رہ کر وہی آگے اس وقت سے صاحب فراش ہی رہے، ادھر چند مہینوں سے کبیر کا موزی مرض بھی لاحق ہو گیا تھا، اور حکومت وقت کی زیر نگرانی خصوصی علاج و معالجہ کے باوجود بھی اس مرض نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور بالآخر اسی مرض میں الشہ کو پیار سے ہو گئے۔

مرحوم کے وصال کی اطلاع دارالعلوم کو دیوے ملی کیونکہ دہلی سے دارالعلوم کو خبر پہنچا تھا کہ منظم اعلیٰ متعلقین نے نہیں کیا تھا لیکن جیسے ہی اطلاع ملی اس وقت دارالعلوم میں قہقہے مچ گئی اور تمام اساتذہ طلبہ اور کارکنان کے قرآن کریم اور کتب طبع پڑھ کر مرحوم کی روح کو بحال ثواب کیا کیونکہ زندگی کی جانب سے نئے لوگوں کو اس کا اہم اور عمدہ تجربہ پیش کیا جاسکتا ہے، دارالعلوم اور اس کے چھوٹے کارکنان شریعت مفتی صاحب کے متعلقین کے غم پر ایک ہی شریعتی مرحوم کو گورے جنت طیب فرمائیں۔ آمین

قرآن حکیم اور خیر سائنس

ایک حقیقت پسندانہ اہم تبصرہ

از جناب کریم الدین صاحب مقیم حال جدّہ

بعض علماء کا ناپسندیدہ رویہ | اہل علم حضرات کا فرض تھا کہ وہ مسلم سائنسدانوں کے اس غلط رجحان کے خلاف موثر انداز میں قلم اٹھاتے حتیٰ کہ ان کی سمجھ میں آجاتا کہ سائنسی نظریات و انکشافات کو قرآنی آیات کی تفاسیر پر منطبق کرنا مسلمانوں کے لئے مضرب ہے، اور یہ کہ بہترین تفسیر کسی آیت کی وہی ہے جو قرآن کے مخاطبین اولین کی سمجھ میں آسکتی ہو کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے لوگوں کے معیارِ فہم کی رعایت اپنے کلام میں رکھی ہوگی، نیز ایسی ہی تفاسیر ہر زمانہ کے عوام کیلئے جو ہمیشہ اکثریت میں ہوتے ہیں، بھی قابلِ فہم ہو سکتی ہیں۔ مگر افسوس یہ کہ سائنسدانوں کی اصلاح کے وہ خود (یعنی ان میں) کے وہ افراد جو علوم جدیدہ سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں تقریباً اسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ احقر نے ماہنامہ ”البلاغ“ کراچی کے ۱۹۸۱ء کے شماروں میں مولانا محمد شہاب الدین ندوی ناظم فرقانیہ اکیڈمی بنگلور بھارت کے ایک طویل مضمون ”قرآن مجید اور علم حیاتیات“ کی صرف چھ سطریں پڑھی ہیں جو تقریباً چالیس صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں، اور جن میں موصوف نے سورہ اعلیٰ کی صرف تین ابتدائی آیات یعنی **يَتَجَوَّسُّ السَّمُ رَتَبَاتِ السَّمُ** **الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۖ** کی تفسیر کی ہے۔ خدا جانے وہ ان خطوط میں بھی پوری ہوئی یا نہیں، کیونکہ باقی اقساط احقر کو دیکھنے کو نہیں ملیں۔ ان آیات کا تفسیری ترجمہ بیان القرآن کے مطابق یہ ہے:۔

(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ (اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں) اپنے پروردگارِ عالیشان

کے نام کی تیس (۱۱) جہتیں (۱) جس نے (ہڑی کو) بنایا۔ پھر (اسکو) ٹھیک بنایا (یعنی ہڑی کو مناسب طور پر بنایا) (۲) اور جس نے (جانداروں کیلئے) انکے مناسب چیزوں یعنی انکے رہنے پہننے کا طریقہ حصول خود کو اور بقائے نسل وغیرہ کو، تجویز کیا۔ پھر ان جانداروں کو ان چیزوں کی طرف راہ بتلائی (۳) یعنی ان کے طبائع کو ان اشیاء کی طرف راغب کر دیا۔

جو عام فہم اور تسلی بخش ہے یعنی اسکو پڑھ کر ان آیات کا مطلب ایسا واضح ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کی تشنگی نہ کسی بامی کو باقی رکھ سکتا ہے اور نہ کسی بڑے سے بڑے سائنس دان کو۔ لیکن اگر غیر ضروری تفصیلات و تشریحات کو بہتر تفسیر کا لقب دیکر (حق کے نزدیک بات کا بتلانا کر) پیش کیا جائے تو واقعی دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہوں گے، اور اگر اس حشو و زوائد کو کلام الہی کے عجائبات میں شمار کیا جائے تو ایسے عجائبات تو ہر جاہل سے جاہل ابلا تخصیص مؤمن و کافر کے کلام میں بھی مل سکتے ہیں۔ مثلاً میں کہوں کہ فلاں نے کھانا کھایا تو کھانکی تفصیل میں تمام علوم جدیدہ کا ذکر اور ان کے مسائل بیان کئے جاسکتے ہیں، فاضل مضمون نگار نے تو آیات مذکورہ کی تشریح میں صرف علم حیاتیات (Biology) ہی کا ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ ذکر ایسا ہی ہو گا جیسا کسی کے سوال کرنے پر کسی نے اپنی کیفیت یہ بتلائی تھی۔ "ایسے خدا کے بندہ بیٹا جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے چھ روز میں پیدا کیا اور تنکان نے اسکو چھوٹا نک نہیں۔

میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ضرورت کے مواقع پر بھی تفصیل و تشریح نہ کی جائے، نہیں بلکہ ضرور کی جائے، لیکن ضرورت کا موقع وہ ہے جہاں لفظی ترجمہ باعث اشکال ہو یا باعث اشکال تو نہ ہو لیکن اس کے شرح صدر نہ ہو یا شرح صدر بھی ہو جائے لیکن محض علمی اور اعتقادی حد تک جسکو کسی معروض مثال کے ذریعہ حق الیقین میں مبتلا جاسکتا ہو، پہلے موقع کی مثالیں اس قسم کی آیات ہو سکتی ہیں: **وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ** (اس سے ایصالِ ثواب کی نفی ہوتی ہے حالانکہ احادیث سے یہ ثابت ہے) **وَأَمَّا أَنتُم مِّنَ الْإِنسَانِ** (وہ انسان ہیں ہونا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہر جگہ موجود ہے) **وَأَن تَعْبُدُوا اللَّهَ** (یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد کفار مکہ سے خطاب کیا ہے کہ اگر تم پھر ایسا ہی کرو گے یعنی مسلمانوں سے قتال تو ہم بھی پھر ایسا ہی کریں گے یعنی تم کو مغلوب اور مسلمانوں کو غالب، لیکن اگلے سانچے میں) **وَأَمَّا أَنتُم مِّنَ الْإِنسَانِ** (اس قول کے خلاف ہوا یعنی کفار مکہ سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ معاذ اللہ خلاف حقیقت ہی رہا، وہ خواہ کچھ بھی ہو، بعد آیات بیان کر دینے کے مواقع بھی اسکا ذیل میں آتے ہیں، مثلاً سورہ ماعون میں

آیت قَوْلٍ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ میں کلمہ فاد کی مناسب توجیہ ضروری ہے ورنہ اس آیت کا پہلی آیتوں سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ دوسرے موقعہ کی مثالیں اس قسم کی آیتیں ہیں: اَقَامَتُنَا لِمَا رَضَيْنَاهُ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ مِنْ شَقًّا۔ یہاں صَبَا اور شَقَّا مفعول مطلق اپنے اپنے افعال کے ”عجیب طور پر“ انجام دئے جانے کو ظاہر کرتے ہیں، پس شرح صدر کے لئے ”عجیب طور“ کی کچھ تشریح کر دینا بہتر ہے، تیسرے موقعہ کی مثال میں یہی آیت قَوْلٍ فُتِي بِشِئْنٍ کی جا سکتی ہے، جس میں لفظ فتی کا مطلب ”مناسب طور سے بتایا“ ہے جس کا اعتقاد سبھی جانتے اور مانتے ہیں لیکن اس حقیقت کو اگر کسی مناسب مثال سے واضح کر دیا جائے مثلاً مخاطب کا دہن اس کے دانتوں کی طرف منتقل کر کے یہ بتلایا جائے کہ یہ تین قسم کے ہیں، سامنے کے دانت، کیلے یا کھلیاں اور ڈاڑھیں، مضبوطی کی ضرورت کے مطابق ان کی جڑیں بھی ترتیب سے ایک ایک دو دو میں تین ہوتی ہیں، پھر یہ بھی غور طلب ہے کہ ڈاڑھیں جن سے لقمہ چبایا جاتا ہے برابر میں پوشیدہ ہیں، اگر سامنے ہوتیں تو کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر بڑا گھن آیا کرتا، سر ڈاڑھی موچھ، بھوں اور جسم کے بال بظاہر یکساں نظر آتے ہیں، مگر فاعلیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مثلاً سب کے بڑھنے کی حد مختلف ہے جسم کارواں، اور بھویں بھی اگر سر یا ڈاڑھی کے بالوں کی طرح بڑھا کر تیں تو ان کو چھوٹا کرنے میں پریشانی ہوتی۔ اس قسم کی لاکھوں مثالوں میں سے ایک دو کا مختصر بیان کر دینا علم الیقین کو ایک دم حق الیقین میں بدل دینے کیلئے کافی ہے، بیا لوجی (Biology) کی طویل تفصیلات میں پڑنے مثلاً یہ بتلانے کہ کلورین (chlorine) کا تناسب روٹی کے ریشہ میں اتنے فیصد جو ”سیم“ آلوہ گئے اور یہ سیم میں اتنے اتنے فیصد ہے بالکل غیر ضروری اور نامناسب ہے جیسا کہ فاضل مضمون نگار نے کیا ہے۔

فاضل مضمون نگار صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ایسی تفسیر میں تین انتہائی مختصر آیتوں کا بیان زائد از چالیس صفحات پر پھیلا ہوا ہو، پڑھنے کیلئے وہی شخص وقت دے سکتا ہے جو کم از کم عمر معاش سے فارغ ہو اور سارے ہی علوم جدیدہ پڑھا ہوا ہو، کیونکہ فاضل لے اس لئے مولانا اکبر شاہ خان صاحب نجیب آبادی نے فرمایا ہے کہ مائتہ المسلمین کیلئے تفسیر دیکھا بہترین ہے جو مختصر ہو، چنانچہ انھوں نے موضح القرآن کو بہترین تفسیر کہا ہے، شاید اس وقت تک بیان القرآن شائع نہ ہوئی ہو جو مختصر ہونے کے ساتھ بعض اعتبار سے موضح القرآن پر فوقیت رکھتی ہے،

مضمون نگار کے خیال سے قرآن حکیم میں مختلف علوم و فنون سے متعلق بے شمار اختارے کئے
موجود ہیں جنکو سمجھنے کیلئے متعلقہ علوم اور ان کی تفصیلات سے بحث کرنا پڑتا ہے۔ نیز ان کے خیال
سے ”تبیان الکل شیء“ کا مطلب ”ہر چیز کی خوب وضاحت کرنا“ ہے، حالانکہ علماء تحقیق نے ہر چیز
سے مراد ”ہر چیز متعلقہ دین“ لی ہے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کتاب حکمت میں جس علم و فن کا بھی ہر
گہری اور عمیق نظر ڈالے گا، اسی قدر اس کی عظمت و جلال کے نقوش اس پر برسرِ نم ہو جائیں گے۔
ہماری سوئی سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں کہ ایک ماہر گہری ساز، ایک میکینکل انجینئر، ایک ماہر خطاط
ایک پائلٹ (ہوائی جہاز چلانے والا) ایک ماہر ریاضیات وغیرہ اپنے علوم و فنون کے متعلق قرآن میں
کیا معلومات پائیں گے جس سے قرآن کی عظمت و جلال کے نقوش ان پر برسرِ نم ہو جائیں؟ بہر حال
اس طویل مضمون میں تفسیر آیات سے متعلق سوائے تسویر اور نظام ہدایت کی بعض مثالوں کے
کوئی کام کی بات نظر نہ آئی۔ یہ مثالیں بھی بیا لوجی کی کتابوں سے ماخوذ نہیں ہیں جس سے اس علم کی
غیر متعلقہ معلومات سے اس مضمون کو پھیلا ناکسا درجہ میں بھی کار آمد اور حق بجانب سمجھا جاتا
فاضل مضمون نگار نے بعض قرآنی آیات کا مفہوم بھی صحیح بیان نہیں فرمایا، چنانچہ سورہ
فرقان آیت ۱ میں لفظ ”سورہ نمل آیت ۲۷“ میں لفظ ”نمل“ اور آیت ۲۷ سورہ نمل میں
لفظ ”غائبہ“ ان کے نزدیک تقریباً ہم معنی ہیں جن کو سائنس کی زبان میں ”توانین حرط“
(claws of net use) اور قرآن کی زبان میں ”سُر“ یعنی راز سر سبتہ کہا گیا ہے، حالانکہ ان
الفاظ کا توانین حرط سے کوئی تعلق نہیں۔ ان آیتوں میں ان الفاظ کا صحیح مفہوم معلوم کرنے
کیلئے تفسیر بیان القرآن ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ زمر آیت ۲۷ میں ”عن کل متل کا مفہوم“ ہر ایک
مثال نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے جزوی اعمہ مضامین ہے، اور آیت ۲۷ سورہ نمل ”الایضک و
میں استنباط نہیں ہے، بلکہ ”الایضک و“ اور ”الایضک و“ ہے، جس کا ترجمہ ”کہ نہیں“ کرنا چاہئے تھا۔
فاضل مضمون نگار اس مضمون کی پہلی قسط میں یہ بھی فرمایا ہے ” واضح رہے کہ قرآن
حکیم کو سمجھنا بظاہر اگرچہ علوم جدیدہ یا علوم سائنس کے سمجھنے پر موقوف نہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ
جب ان علوم میں کمال حاصل کر کے کتاب الشریعہ گہری نظر اس حیثیت سے ڈالی جائے کہ وہ
ہر دور کے لئے ہدایت نامہ ہے تو اس کا معجزہ پونا صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس عبارت میں
لفظ ”بظاہر“ فاضل مضمون نگار کے اس خیال کی گمانی کر رہا ہے کہ درحقیقت قرآن حکیم کو غیر
علوم جدیدہ میں کمال حاصل کئے ہوئے نہیں سمجھا جاسکتا، اہل اس کا موجودہ دور کے لئے ہدایت

نامہ اور معجزہ ہونا بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ مضمون نگار کا یہ خیال ڈاکٹر بکائی صاحب کے خیال سے مشابہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ ایک مسلم ہونکی وجہ سے انھوں نے اسے ذرا دبی زبان میں ظاہر کیا ہے ورنہ مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ اسلاف نے مع حضورؐ، صحابہ کرامؓ، اور جملہ مفسرین کے علوم جدیدہ سے ناواقفیت کی بنا پر معاذ اللہ قرآن کو کما حقہ نہیں سمجھا، چنانچہ ”البلاغ“ بابت ماہ جون ۱۹۸۱ء صفحہ ۲۲ پر وہ فرماتے ہیں:-

”ہمارے ذخیرہ تفاسیر میں بھی اسی سلسلہ میں بہت سے حقائق اور اصولی اعتبار سے بہت سے کارآمد نکات ملتے ہیں، جن کو ہم بنیاد بنا کر جدید علوم کی روشنی میں مزید تشریح و تفصیل پیش کر سکتے ہیں، اس طرح ہم پر سلف صالحین سے ہٹنے اور کجروی پیدا کرنے کا الزام بھی عائد نہ ہوگا۔“ لے کی تشریح میں فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں اچھے دور میں چونکہ سائنسی علوم کی تحقیق و تدوین اسطرت نہیں ہو سکتی تھی، جس طرح کہ عصر جدید کا خاصہ ہے اس لئے ہمارے مفسرین نے اس سلسلہ میں تفصیلی بحث نہیں کی

غرض انھوں نے اقوال سلف کی مزید تشریح و تفصیل کی آڑ میں علوم جدیدہ کی روشنی میں تفسیر کرنے کا جواز پیدا کر لیا مگر اس سے علوم جدیدہ سے ناواقف جملہ مفسرین (جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں) کے متعلق جو خیال بنتا ہے اس پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا، ان کا یہ فرمانا بھی صحیح نہیں کہ علوم جدیدہ میں کمال حاصل کر کے کتاب اللہ پر گہری نظر ڈالی جائے تو اس کا معجزہ ہونا صاف ظاہر ہو جاتا ہے، علوم جدیدہ میں کمال حاصل کرنے کیلئے بڑی مدت چاہئے۔ ایسے لوگوں کو باقاعدہ علوم دین پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہم نے تو آج تک کوئی ایسا شخص دیکھا تو کیا سنا بھی نہیں جس نے طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، فلکیات، موسمیات، علم طبقات الارض وغیرہ درجہ کمال تک پڑھے ہوں اور پھر باقاعدہ علوم دین بھی پڑھے ہوں، اور شاہد ہزاروں ہیں ایک کوئی پڑھے بھی تو چونکہ اس کا زاویہ نظر بدل جاتا ہے اس لئے وہ قرآن کی آیتوں کو کھینچ تان کر علوم جدیدہ کے مطابق بناتا ہے، جیسا کہ ہم نے تین مسلم سائنسدانوں کی تفسیری کوشش کے نمونہ اور پریش کئے ہیں، اور اگر کسی آیت کے بین طور پر واضح المراد ہونیکے سبب ایسا نہ کر سکے تو بہتر تشریح و تفصیل کی آڑ لیکر بالکل بلا ضرورت تفسیر میں علوم جدیدہ کو ٹھونستا ہے جیسا کہ فاضل مضمون نگار نے کیا ہے، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ قرآن (یعنی تفسیر)

کو فلسفہ اور منطق پڑھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے جبکہ ذہن اپنی سادہ طبعی حالت پر ہو، ورنہ ان علوم سے ذہنی ساخت بدل جانے پر قرآن کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور خیالِ احقر علومِ جدیدہ مدت تک پڑھنے کے بعد تو قرآن سمجھنا اور بھی مشکل ہے، اس لئے بہتر یہ ہے کہ پہلے دینی علوم پڑھے اس کے بعد علومِ جدیدہ پڑھے، تنقید کے ساتھ کمران کو تفسیر میں قطعی داخل نہ کرے۔

قرآن مجید سائنسی حقائق کی طرف اشارے
اور ان کے متعلق مسلم سائنسدانوں کا صحیح طرز عمل

کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے سائنسی نظریات و تحقیقات کی طرف علمی یا ضعی اشارے ضرور ملتے ہیں مثلاً:
(۱) آسمان دھوئیں جیسی چیز سے بنائے گئے ہیں (پہلے) سائنس کی تحقیق جو محض قیاس پر مبنی ہے وہ بھی یہی ہے کہ زمرق آسمان بلکہ ساری ہی کائنات کا مادہ ابتدا میں ایک قسم کی انتہائی گرم گیس (۱۰۰۰۰۰۰۰) کی شکل میں تھا، اگرچہ آسمان کی حقیقت دونوں میں ایک ہیں معلوم ہوتی، یعنی اہل سائنس زمین کے علاوہ جملہ ستاروں، سیاروں اور کہکشائوں وغیرہ کو آسمان مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ آسمانوں کے اپنے مزید وجود کے قائل نہیں۔

(۲) قرآن کی متعدد آیتوں سے کائنات کی تخلیق ثابت ہے، مثلاً (پہلے) اور اگرچہ بعض سائنسٹ کائنات کا شروع اور اخیر نہیں مانتے تاہم بعض مثلاً آرٹ آئنسٹین اور جارج گیمو کائنات کے ازلی وابدی ہونے کے بجائے اسکی تخلیق کے قائل ہیں۔

(۳) چاند سورج (اور اسی طرح تمام اجرام فلکی) کا حساب سے اپنے اپنے مدار میں چلتے رہنا (۱/۲، ۳/۴) یہ چیز سائنس سے بخوبی ثابت ہے۔

(۴) سورج کا ایک مستقر ہے جسکی طرف وہ برابر چل رہا ہے (۲/۶)۔ سورج و دیگر فلکیات بھی سورج کا مستقر ماننا ہے، بلکہ اپنے خیال سے اہم ترین فکیات نے اس مقام کی نشاندہی بھی کر لی ہے، اور اس کا نام بھی "راس شمسی" ..... نہ کھدیا ہے گوہ قرآن کے مطابق نہ ہو،

(۵) آیات چاند سورج میں تخلیق جہاں کی یہ حکمت بیان فرمائی گئی ہے کہ کہیں زمین تم لوگوں کو ٹیکر پہنچا دے گا نہ لگے اس سے اس کے متحرک ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ احقر کے خیال سے چونکہ سطح زمین کے تین چوتھائی رقبہ میں گہرا سمندر ہے اور پانی اس مادہ سے ہلکا ہے جس

باقی ایک جو ستھائی رقبہ قشر زمین (Earth's Crust) کا اپنی پوری جسامت میں بنا ہے یعنی مٹی وغیرہ کے مقابلہ میں، اسلئے اگر بحاری بحاری پہاڑ پہاڑیاں نہ بنائی جاتیں تو زمین کا مرکز ثقل کترہ کے اصل مرکز سے ہٹا ہوا ہونا جس سے حرکت کے وقت توازن باقی نہ رہتا اور اضطراری زلزال یا ڈھنگا ہٹ پیدا ہوتی۔ اس سے زمین کے بھی دوسرے اجرام فلکی کی طرح اپنے مدار میں سفر کرتے رہنے کی طرف اشارہ ملتا ہے، یوں بھی چونکہ زمین اجرام فلکی کی طرح ایک کترہ ہے اسلئے گھومنے میں ان کے مشابہ ہونے پر عقلی استدلال بکڑا جاسکتا ہے۔

(۶) قرآن نے سورج کو سراج و حاج (بھڑکتا ہوا چراغ) اور چاند کو محض "نورانی"

کہا ہے (سورج، ۲۵، ۱۶، ۸۱) جس سے یہ اشارہ نکل سکتا ہے کہ چاند خود رکشن نہیں بلکہ اس کی روشنی سورج سے مستعار ہے،

(۷) انسان کی پیدائش اچھلتے ہوئے پانی (ماء ذائق) یعنی مادہ منویہ سے ہوتی ہے،

جو بہشت اور سینہ کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ بیان جدید طبی تحقیق کے مطابق ہے۔ (پیشہ ۸۶)

(۸) پیدائش انسان کی تفصیل یعنی جنین کا مختلف حالتوں سے گزرنا (۲۳، ۱۲) اسکی بھی ٹی سائنس تصدیق کرتا ہے۔

(۹) قرآن میں بادلوں کو پر آب کر نیوالی ہواؤں (لواحق) کا ذکر ہے (۱۵) جس سے بارش ہونے کے طریقہ پر روشنی پڑتی ہے۔ نیز ۸۶ میں صَبَّأْنَا الْمَاءَ صَبًّا سے پانی کا عجیب طور سے برسانا معلوم ہوتا ہے، جس سے بارش کے متعلق پوری سائنسی معلومات کی طرف اشارہ ملتا ہے،

(۱۰) قرآن میں رات و دن کے توازن اور رات کے گھٹنے بڑھنے کا بیان ایسا الفاظ میں ہوا ہے جن سے زمین کی محوری گردش کی طرف کھلا۔ اور اس کے محور کے جھکاؤ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے جیسا کہ نمبر (۲۳) میں بالتفصیل بیان ہوا ہے۔

(۱۱) قرآن کی بہت آیتوں میں قیامت کے حالات بیان ہوئے ہیں خصوصاً سورہ نکویر اور سورہ انفطار کی شروع کی آیتوں میں۔ سائنس دان بھی قیامت کا امکان تسلیم کرتے ہیں، مگر اسکے وقوع کی کوئی خاص صورت متعین نہیں کر سکے، جو حالات ان دونوں سورتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کا بھی ممکن ہونا قیامت کی بعض صورتوں میں انھیں تسلیم ہے،

ڈاکٹر بکائی کے نزدیک انکے علاوہ بھی بعض امور ایسے ہیں جن میں قرآن کا بیان اپنے زمانہ کے مروجہ خیالات سے مختلف اور موجودہ سائنسی انکشافات کے مطابق ہے

مثلاً بارش کے پانی کے ایک حصہ کا نباتات کی نشوونما کرتے ہوئے زمین کی گہرائیوں میں حرکت محفوظ رہنا (۲۳/۱۸) جیسا کہ کنوؤں اور چشموں کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں۔ آبی درودہ کے متعلق صحیح معلومات سنہ ۱۵۸۰ء میں حاصل ہوئی ہیں۔ مگر قرآن کے اس قسم کے بیان کی قدرت صرف ایسے لوگوں پر واضح ہو سکتی جو ڈاکٹر بجائی کی طرح ان امور کی تاریخ تلاش کر کے زمانہ نزول قرآن نیز اس سے پہلے اور پچھلے زمانہ کے لوگوں کے خیالات معلوم کر سکتے ہوں، اس لئے فہرست بالا میں ہم نے ایسے امور کو نہیں لیا۔ ہمیں کہنا یہ ہے کہ دیندار مسلم سائنسدانوں کو چاہئے کہ قرآن مجید سے ایسے تمام اشاروں کی ایک مفصل و مشروح فہرست تیار کریں اور اس کو قرآن کے کلام الہی ہونیکے ثبوت میں بخود دوسرے ثبوتوں کے غیر مسلموں پر تبلیغی و دعوتی حیثیت سے پیش کریں۔ یہ ایک بڑی دینی خدمت موجب اجر عظیم انشاء اللہ ہوگی۔ ان کا یہ کام نہیں کہ وہ قرآن مجید کی تکوینی آیات کی صداقت علوم جدیدہ کے نظریات و انکشافات کی روشنی میں جانچیں۔ کیونکہ مسلم ہونیکی حیثیت سے وہ قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ ایک غیر مسلم کو ایسا کرنے کا پورا حق ہے اور اس میں بھی اسے اس کام کی ترغیب و وجود و اس میں ممکن ہو دینا چاہئے۔

اب ہم قرآنی آیتوں کی تفسیر میں سائنس داخل کر نیچے متعلق اکابر کے خیالات ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں، بخور ملاحظہ ہوں۔

کتابچہ ”قرآن حکیم اور جدید سائنس“ اور اس پر کریم الدین صاحب کے تبصرہ کے متعلق شاہ محمد ابراہیم صاحب مدظلہ خلیفہ مجاز حضرت تھانویؒ کی رائے عالی اور مولانا شاہ عبدالحکیم صاحب خلیفہ شاہ دمس الشرح صاحب و خلیفہ حضرت شیخ الحدیث کی تصدیق۔

مکرم و محترم جناب کریم الدین صاحب رٹائرڈ انجینئر محمد کو قرآن حکیم اور جدید سائنس کتابچہ اور اس پر اپنا تحریر کردہ تبصرہ دکھلا کر مجھ سے اول الذکر کے متعلق اس جہت سے اظہار خیال کے متمنی ہوئے کہ اس کا مطالعہ عوام مسلمین کیلئے کیسا ہے؟ اس سلسلہ میں مجھے خود کچھ کہنے کے مجھے یہ پتہ معلوم ہوا کہ حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ اور الشرح قدس کے وعظ۔ ”تقریم النبیؐ“ سے کچھ عبارت بطور اقتباس پیش کر دوں، وہ وہن ا۔

اسی طرح آج کل قرآن کی خطا تفسیر کی جاتی ہے اور زور دیکر کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی مطلب ہے، حالانکہ نہ وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، نہ صحابہ کرامؓ نے سمجھا، نہ خلفاء تعالیٰ نے بتلایا۔۔۔ چنانچہ مسلمانوں کے ایک بڑے فرقے کی یہ گمشدہ

ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں کو حسب طرح بن سکے سائنس پر منطبق کیا جائے، اور ایسے لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ لبر کے فقیر ہیں۔ صاحبو! میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سائنس کا کوئی تحقیقی مسئلہ قرآن شریف کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تحقیقی کی قید میں نے اس لئے لگائی ہے کہ سائنس کے مسائل دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ محض تخمین سے ان میں کام لیا گیا ہے اور اکثر اسی قسم کے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو تحقیق سے ثابت ہوئے ہیں۔ تو جو مسائل تحقیقی ہوں گے وہ کبھی قرآن شریف کے دعویٰ کے معارض نہیں ہوں گے کیونکہ قطعی عقلی قطعی نقلی کے معارض نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ تو ذرا اس میں بھی تو غور کرو کہ اہل سائنس کے جتنے دعاوی ہیں سب صحیح بھی ہیں یا نہیں۔۔۔ سائنس کی رو سے آسمان کا قطعی طور سے عدم ثابت نہیں ہو سکتا نہ تک جتنی دلیلیں نفی آسمان پر قائم کی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ عدم العلم ہے جو عدم الوجود کو مستلزم نہیں، اور وجود آسمان دلیل قطعی سے ثابت ہے۔“

۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے کٹھاکٹری تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ مٹی میں کچھ کپڑے ہوتے ہیں مجھے مدت سے خیال تھا کہ قرآن شریف سے بھی یہ بات ثابت ہو تو اچھا ہے۔ چنانچہ میں ایک روز قرآن پڑھ رہا تھا اس میں یہ آیت نکلی خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اور علق جو نیک کو کہتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، بجلا خیال تو فرمائیے کہ آیت کے یہ معنی ہیں؟ کہاں جو نیک کہاں کیڑے۔ کہاں ڈکٹری کے مسائل، کہاں قرآن شریف اسکی بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص فن طب کی کتابوں میں کپڑا بننے کی ترکیب تلاش کرنے لگے۔۔۔ صاحبو! جس فن کی کتاب ہو اسی فن کے مسائل باہیں تلاش کرنے چاہئیں۔۔۔ قرآن شریف طب روحانی اور تہذیب نفس کی کتاب ہے تو جیسے طب ابدان میں زراعت و صنائی کے مسائل نہ ملیں گے قرآن شریف میں بھی عزت روحانی کے دوسرے مسائل کی تلاش سعی لا حاصل ہے۔ اور اگر کسی دیکر چیز کا ذکر آیا بھی ہے تو کسی روحانی مرض کے دفع کیلئے، مثلاً بخورِ ابرار روحانی کے ایک مرض جہل باشد و بعفانہ بھی تھا، قرآن شریف نے اسکو دفع کیا، اور اس ضرورت کیلئے یہ فرمایا کہ ”اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ... وَالْاَرْضِ“ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات معلوم کرنے کیلئے مصنوعیات میں غور کرو۔

صرف اس کے مطلق موجود اور حضور ہونیکے اعتبار سے، پس قرآن شریف میں ایک مسئلہ بھی سائنس کا بحیثیت سائنس کے مذکور نہیں، اور ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ مسلمانوں خدا کی قسم یہ قرآن کا غایت درجہ کمال ہے کہ اس میں یہ خرافات نہیں ہیں، نہ قرآن شریف کو اسکی ضرورت کہ نہ بروستی اس میں ان مسائل کو داخل کیا جائے۔

سے بنقاش احتیاجے نیست دیوار گلستاں را ۱۱

۱۱۔ اگر قرآن شریف میں یہ خرافات ہوتے تو وہ کتاب الطبیعات ہوتی نہ کہ طیب روحانی، لہذا قرآن شریف سے کیڑوں وغیرہ کا وجود ثابت کرنیکی کوشش دوستی بے خبریوں دشمنی ست ہے میں کہتا ہوں کہ اگر خلق کے یہی معنی ہیں جو کہ ان ڈاکٹر صاحب نے فرمائے تو کیا وجہ کہ اسکو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا نہ ابوبکرؓ سمجھے نہ دوسرے صحابہؓ اور تابعین نے سمجھا۔ چنانچہ کس نے یہ تفسیر نہیں کی۔ اگر کہا جائے کہ آج مسئلہ کی تحقیق ہوئی ہے، اس سے پیشتر یہ محقق نہ تھا تو اس میں اول تو اپنے اسلاف کے کتنے بڑے جہل کا اقرار ہے۔ دوسرے اگر کوئی ملحد تم سے کہے کہ تمہارا قرآن شریف نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پڑھا تمام صحابہؓ اور تابعین نے لیکن سمجھا نہ تو تم کیا جواب دو گے؟ اور اگر قرآن شریف ایسا ہی وسیع ہے کہ اس میں ہر چیز کو داخل کیا جاسکتا ہے تو پھر اپنے کو اور اپنے متعلقین کو بھی داخل کر دو جیسے کسی دیہاتی امام نے اپنے تین مقتدی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو خوش کرنے کیلئے سورہ اعلیٰ کے آخر میں صُحُفِ ابْرٰہِیْمَ دُوسِی کے بعد موسیٰ بڑھا کر پڑھ دیا تھا۔

۱۲۔ مجھے ایک مقام پر ایک ڈاکٹر ملے، کہنے لگے کہ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ جسطرح حیوانات میں مذکر مونث کا جوڑا ہوتا ہے، اسی طرح نباتات کے تخم میں بھی ہوتا ہے کہ تخم کا ایک حصہ نہ ہوتا ہے دوسرا مادہ، مجھے خیال ہوا کہ قرآن شریف سے بھی یہ بات ثابت ہو تو بہت خوب ہو۔ آخر ایک روز بیوی سورہ یس پڑھ رہی تھی اس میں جو یہ آیت پڑھی تُحْيِی الَّذِی خَلَقَ الْاَوَّلَ اَوَّلًا کَلَّهَا مَاتَتْ لَوْ لَوْ تُوَفِّرًا سَمْعًا اَلِیَا کہ اس آیت میں وہ مسئلہ مذکور ہے۔ صاحبو! یہ خط نہیں تو کیا ہے، اس آیت کو اس مسئلہ سے کیا تعلق؟ زنج کے معنی خاص میاں بیوی کے نہیں ہیں بلکہ مطلق جوڑے کے معنی ہیں خواہ وہ مذکر و مونث کے طور پر ہو یا دوسرے

طوریہ پناہ زوجی الحف بولتے ہیں، پس حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ باتا میں بھی اقسام مختلفہ ہیں نہ یہ کہ (آیت کے اعتبار سے)، امن میں مہیاں پوی ہے... اسکے علاوہ اور بہت مسائل ہیں جو کہ بالکل تخمینی ہیں اور وہ قرآن شریف سے کچھ تعلق نہیں رکھتے اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان مسائل سائنس پر قرآن شریف کی تفسیر کی بنا رکھی جائے اور چند روز کے بعد یہ دعویٰ سائنس کے کاذب ثابت ہوں تو اسکی کیا تدبیر کی جائے گی کہ ملحدین اسوقت آپ کو کہیں کہ دیکھئے تمہارے محققین اس مسئلہ کو قرآن شریف کا مدلول بتلا گئے ہیں، اور یہ مسئلہ غلط ثابت ہوا، تو قرآن شریف کا غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ اس کا کیا جواب دو گے؟ افسوس ہمارے مسلمان بھائی ذرا غور نہیں کرتے کہ اس کا کیا انجام ہو گا،

اب یہ فیصلہ میں قارئین کرام پر ہی چھوڑتا ہوں کہ ”کتابچہ قرآن حکیم اور جدید سائنس“ مسلمانوں کے لئے مفید ہے یا مضر، اور انجینئر صاحب کے تبصرہ کی اشاعت ضروری ہے یا نہیں؟ البتہ اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ چونکہ حضرت حکیم الامتؒ کے وعظ کے اس اقتباس میں انجینئر صاحب کے تبصرہ کی روح کھینچ کر آ گئی ہے اس لئے اس کے ساتھ اس اقتباس کو بھی چھوڑ دینا بہت مفید ہو گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیغ سے بچا کر صراطِ مستقیم پر قائم رکھیں۔ آمین۔

ابرار الحق ۲۲ ذی الحجہ ۱۴۰۴ھ

خلیفہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ

مجھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مدظلہ کی رائے سے کامل اتفاق ہے

عبد الحلیم (رکن شریعی دارالعلوم دیوبند) و عطاہی علوم

سہارنپور

خلیفہ حضرت شاہ وصی اللہ و خلیفہ حضرت شیخ الحدیثؒ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ذکر و فکر

مولانا محمد تقی عثمانی

دینی مدارس کا نصاب و نظام

محمد و ستائش اُس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا
 درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

آئندہ جمادی الثانیہ کے وسط میں وفاق المدارس العربیہ کا ایک اجلاس دینی مدارس پر غور کرنے کیلئے منعقد ہو رہا ہے گزشتہ سال شعبان میں وفاق کی ایک کمیٹی نے نصاب پر نظر ثانی کر کے ایک سولہ سالہ نصاب تجویز کیا تھا جس پر سال رواں کے آغاز سے بعض مدارس میں عمل شروع کر دیا گیا ہے، اس دوران متعدد مدارس کی طرف سے اس نصاب پر کچھ اشکالات بھی پیش کئے گئے، اس اجلاس کا مقصد ان اشکالات کا، نیز جن مدارس اس سال اُس نصاب پر عمل کیلئے، اگلے عملی تجربات کا جائزہ لینا ہے، تاکہ آئندہ کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جاسکے۔

دینی مدارس کے نصاب میں ترمیم و اضافہ کی آوازیں مختلف حلقوں سے بار بار اٹھتی رہی ہیں۔ اور ہم نے بھی اس سبب سے، کے ان صفحات میں متعدد مرتبہ اس موضوع پر اظہارِ خیال کیا ہے، لیکن اس سے قبل جو کچھ عرض کیا گیا، اس کی حیثیت جزوی اور ضمنی سی تھی آج جبکہ دینی مدارس کا یہ نمائندہ اجتماع اس موضوع پر اصولی طور و فکر کیلئے منعقد ہو رہا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بار سے میں قدرے تفصیل کے ساتھ اپنی گزارشات پیش کر دی جائیں۔ واللہ المستعان

جو لوگ دینی مدارس کے نظام سے براہ راست وابستہ نہیں ہیں، اور جن کو اس نظام تعلیم کا کوئی عملی تجربہ حاصل نہیں ہے، انکی طرف سے بسا اوقات اس قسم کی تجویزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ ان مدارس کے نصاب میں سائنس، ریاضی اور انجینئرنگ وغیرہ کی معیاری تعلیم کا انتظام ہونا چاہئے، تاکہ جو علماء ان دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہو کر نکلیں، وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ ان تجربی علوم میں بھی کما حقہ درک اور بصیرت رکھتے ہوں۔

یہ تجویز خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیش کی جاتی ہو، لیکن نہایت سطحی تجویز ہے جو درحقیقت دینی مدارس کے مقاصد سے ناواقفیت پر مبنی ہے، واقعہ یہ ہے کہ دینی مدارس کا مقصد ایسے صاحب استعداد علماء پیدا کرنا ہے جو قرآن و سنت اور ان کے متعلقہ علوم میں ماہرانہ بصیرت کے حامل ہوں، اور یہ مقصد جس ذہنی یکسوئی اور ہمہ تن توجہ کا تقاضا ہے، اسکی موجودگی میں یہ بات قریب قریب ناممکن ہے کہ ایک شخص ایک وقت ادنیٰ استعداد کا حامل عالم دین بھی ہو اور ساتھ ساتھ ماہر ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، یا ماہر معاشیات بھی ہو،

یہ بات یوں تو ہر دور میں سچ تھی، لیکن آج کا زمانہ، جسے ہر علم و فن میں اختصاص کا دُور کہا جاتا ہے اس میں روز بروز کمیشن کی طرح واضح ہو گئی ہے، آج اگر کوئی شخص علم طب کو اپنا خصوصی موضوع بناتا ہے، اور میڈیکل سائنس میں مہارت حاصل کرتا ہے تو کوئی بھی صاحب عقل اُس پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر کیوں نہیں ہے؟ یا اگر کوئی شخص انجینئرنگ کے شعبے میں فارغ التحصیل ہوتا ہے تو اُس پر کوئی ہوش مند یہ اعتراض نہیں کرتا کہ اس نے میڈیکل سائنس کیوں نہیں پڑھی؟

اسی طرح اگر کسی سائنسی تعلیم کے ادارے میں تمام تر توجہ سائنس کی تعلیم پر دی جاتی ہے، تو کوئی شخص وہاں یہ اعتراض پیش نہیں کرتا کہ اس ادارے میں ادب، شاعری، یا کلاس کی تعلیم کیوں نہیں ہوتی؟ کسی کامرس کالج پر یہ اعتراض کبھی نہیں کیا جاتا کہ یہاں سے انجینئر پیدا نہیں ہوتے؟ کسی لاد کالج کے بارے میں کبھی یہ تجویز نہیں سنی گئی کہ اس میں فلکیات کی تعلیم بھی ہونی چاہئے۔

سوال یہ ہے کہ اگر دینی مدارس کی تمام تر توجہ اسلامی علوم کے ماہرین پیدا کرنے پر مرکوز ہے اور وہاں سے کوئی ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان یا ماہر معاشیات پیدا نہیں ہوتا تو اس بات پر اس قدر تشویش اور اویلا کیوں ہے؟ کیا تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور

انکے تعلقات ایسے علوم نہیں ہیں کہ ان کے درس و تدریس کے لئے کچھ ادارے مخصوص ہوں جو ہمہ تن اپنی علوم پر محنت کر کے انہی کی خدمت انجام دیں، اور اپنی علوم کے متخصّص علماء پیدا کریں؟ اگر کوئی شخص واقفہً ایسا سمجھتا ہے تو اسکی تاوانیت پر اظہارِ افسوس کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص ان علوم کی اہمیت اور عظمت کا کسی بھی درجے میں احساس رکھتا ہے تو اُسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ علماء دین سے انجینئر اور سائنسدان بننے کا مطالبہ کس قدر سطحی، غیر حقیقت پسندانہ اور ناقابلِ عمل ہے۔

بعض حضرات دینی مدارس کی خیر خواہی اور ہمدردی میں یہ تجویز بھی پیش فرماتے رہے ہیں کہ ان درسگاہوں میں دستکاری کے ہنر سکھانے اور دوسری تکنیکی تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہئے تاکہ جو علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہوں، وہ معاشی اعتبار سے معاشرے پر بوجھ بننے اور دوسروں کے دست نگر ہونے کے بجائے اپنے معاش کا انتظام اپنے ہاتھ کے ہنر سے کر سکیں اور دین کی خدمت کسی معادفے بغیر انجام دیں۔

یہ تجویز بھی خواہ کتنی ٹیک ٹینی سے پیش کی گئی ہو، اور بظاہر کتنی خوشنما معلوم ہوتی ہو حقیقت پسندی سے بہت دُور اور ناقابلِ عمل ہے، پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر ان دینی مدارس کا مقصد قرآن و سنت کے علوم میں بصیرت رکھنے والے علماء پیدا کرنا ہے تو یہ علوم اپنی تخصّص اور اپنی خدمت کے لئے پورا وقت چاہتے ہیں، اور آج کی زندگی جس قدر پیچیدہ ہو گئی ہے اس میں تجربہ ہی ہے کہ تکنیکی کاموں میں لگ جانیکے بعد ان علوم کی خدمت محض ایک آرزو ہو کر رہ جاتی ہے، جو ساری عمر پوری نہیں ہوتی۔ بعض طلباء نے علم دین کے ساتھ ساتھ یہ تکنیکی ہنر سیکھے، لیکن اس عملی تجربے میں شاید کوئی استثناء نہ ہو کہ فارغ التحصیل ہونیکے بعد اگر طالب علم دینی علوم کی خدمت میں لگا تو اپنے ہنر کی طرف توجہ نہ دے سکا، اور اس ہنر کے ذریعے کسبِ معاش میں مصروف ہوا تو علوم دین سے تعلق باقی نہ رکھ سکا۔ لہذا جو مدارس اعلیٰ قابلیت کے علماء تیار کر سنے کے لئے قائم ہوئے ہیں ان کے لئے یہ نہ ممکن ہے، اور نہ مناسب کہ وہ اپنے طلباء کو علوم دین کے ساتھ تکنیکی تربیت دینے کا بھی انتظام کریں۔

دوسرے یہ عجیب تصور ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے کی دینی ضروریات پوری کر کے کوئی اہمتر یا تنخواہ وصول کر رہا ہے تو وہ معاشرے پر بوجھ یا دوسروں کا دست نگر بن گیا ہے

۱۔ دفن کے ہر شعبے کا کاغذ یہ ہے کہ جو شخص جس علم و فن میں مہارت حاصل کر کے اس شعبے میں معاشی خدمت انجام دیتا ہے، اس کا معاش بھی اسی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے۔
 ۲۔ اگر وہ اس شعبے میں معاشی خدمت انجام دینے کی بنا پر کوئی اجرت یا تنخواہ وصول کرتا ہے تو اس میں معاشی پر بوجھ بننے یا کسی کلاسیک نگرہ پر کوئی سوال نہیں، بلکہ یہ اس معاشرتی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے جس پر پوری انسانیت کی بنیاد قائم ہے، اگر کوئی طبیب، انجینئر، ماہر معاشیات، یا سائنس دان اپنے شعبے میں معاشی خدمت کرتا ہے، اور اسکے صلے میں معاشرہ اُسے معاشی فوائد ہم پہنچاتا ہے تو نہ یہ اس پر کسی کا احسان ہے، اور نہ اس کی بنا پر یہ سمجھنا درست ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ بن رہا ہے، یا دوسروں کا دست نگر ہے، سوال یہ ہے کہ کیا علوم دین کی خدمت معاشرے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا ایک مسلمان معاشرے کو ایسے اہل علم کی حاجت نہیں جو اُن کی دینی ضروریات پوری کر سکیں؟ ان کو تنٹے مسائیں دین کی رہنمائی فراہم کر سکیں؟ ان کے بچوں کو دینی تعلیم دے سکیں؟ ان کے دینی مستقبل کے تحفظ کیلئے اپنی زندگیاں وقف کر سکیں؟ دین پر حملہ آور قوتوں کا مؤثر تقاب کر سکیں؟ اور دین سے متعلق وہ تمام امور انجام دے سکیں جو دوسرے کاموں میں مشغولی افراد انجام نہیں دے سکتے۔
 اگر یہ ایک مسلمان معاشرے کی اولین ضرورت ہے، اور کون ہے جو اس حقیقت کا انکار کرے؟ تو اگر معاشرہ ان خدمات کے صلے میں ایسے اہل علم کو اپنے معاش سے بے فکر کرنے کیلئے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے تو یہ کونسا احسان ہے، جو ان اہل علم پر کیا جارہا ہے؟ اور اس کی بنا پر یہ خیال آخر کیوں پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ اور دوسروں کے دست نگر ہیں؟ اس لئے انھیں اپنی معاشی کفالت کیلئے کوئی اور ہنر سیکھنا چاہئے؟

بعض حضرات دینی مدارس کے نصاب و نظام میں ترمیم کے اس بنا پر خواہش مند ہیں کہ ان مدارس کی سند دنیا کی دوسری یونیورسٹیوں میں تسلیم کر لی جائے، اور یہاں کے فارغ التحصیل طلبہ کو ان یونیورسٹیوں میں داخلہ مل سکے، یا ان مسندوں کے حامل طلبہ کو سرکاری اداروں وغیرہ میں ملازمتیں مل سکیں، اور چونکہ دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ ان مدارس کے نظام و نظام میں تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں نظر آتا، اس لئے وہ اس نظام میں ترمیم کی خواہش رکھتے ہیں۔
 ہماری نظر میں یہ طرز فکر بھی درست نہیں، ہمارے نزدیک دینی مدارس کے نظام و نظام

پر خالصتہً اس نقطہ نظر سے غور ہونا چاہئے کہ ایک با استعداد اور صاحب بصیرت عالم دین کی حقیقی ضروریات کیا ہیں؟ اور وہ کس طرح پوری ہو سکتی ہیں؟ اس نقطہ نظر سے نصاب و نظام میں جن ترمیمات کی ضرورت ہو، انکو بیشک اختیار کیا جائے، لیکن محض اس بنا پر ملان مارا کس کے مزاج و مذاق سے ہٹ کر کوئی تبدیلی کرنا کہ ان کی سند دوسری یونیورسٹیوں یا سرکاری اداروں میں مقبول ہو جائے، ان دینی درسگاہوں کی بنیادی روح کے منافی ہے۔

دینی مدارس کی بنیادیں اخلاص، لہیت، ایثار اور جذبہ خدمت دین پر رکھی گئی تھیں اس میں اس بات سے کبھی کوئی بحث نہیں کی گئی کہ ان کی سندیں بازار میں کیا قیمت رکھیں گی؟ اکابر علمائے دیوبند میں سے کتنے حضرات تھے جنہوں نے فارغ التحصیل ہونے بعد کبھی سند لی ہی نہیں، اس کے بجائے اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے فارغ التحصیل علماء میں دینی علوم کی اعلیٰ مہارت، اتباع سنت کا جذبہ، حشیت و تقویٰ، انابت الی اللہ اور جذبہ خدمت دین کس طرح پیدا ہو؟

اور واقعہ یہ ہے کہ دینی مدارس اگر اپنے مطلوبہ معیار کے مطابق کام کریں، اور ان سے اُسی صلاحیت کے اہل علم پیدا ہوں جس صلاحیت کے علماء کی ضرورت ہے اور جس کی کمپاری ان مدارس کا بنیادی مقصد ہے، تو اس بات کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، کہ یہاں کے فارغ التحصیل طلبہ دوسری یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے محتاج ہوں، یا سرکاری اداروں میں اپنی اسناد منظور کرانے کی درخواستیں لئے پھریں۔ اسکے بجائے ان مدارس کو خود اپنا تعلیمی اور تربیتی معیار بلند کرنے کی فکر کرنی چاہئے، اور یقین ہے کہ اگر یہ مطلوبہ معیار حاصل ہو گیا تو تمام دوسرے ادارے چارونا چار ان کی سند کو تسلیم کرنے پر از خود مجبور ہوں گے،

ہمارے دینی مدارس جس علم کے امین اور جس مزاج و مذاق کے وارث ہیں، اس میں یہ بات اٹکے لئے غار ہے کہ وہ دوسروں سے اپنی علمی استعداد کی شہادت حاصل کرنے کیلئے درخواستیں، اپیلیں یا مطالبے کرتے پھریں، اس علم کا مزاج تو یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے بعد انسان اپنی دُھن میں لگ جائے، کسی کو ہر درجہ ضرورت پڑے تو وہ اپنی غرض اور اپنی ضرورت سے اس طرف رجوع کرے ورنہ اسکو اپنی علیت منوانے کی چنداں حاجت نہیں۔ اور ماضی کا تجربہ بھی بتاتا ہے کہ جن حضرات نے ان مدارس میں رہ کر علمی اور عملی بحال حاصل کر لیا، ان کو کبھی نہیں اپنی سند دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ان کی خدا

کے طلبہ کا صرف دینی مدارس ہی میں نہیں بلکہ اعلیٰ یونیورسٹیوں سے لیکر سرکاری اداروں تک اتنے رہے ہیں کہ ان کو کبھی ناقدری کا شکوہ نہیں ہوا۔

لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ہوا جب انہوں نے اپنے آپ کو بڑے اخلاص کے ساتھ زیورِ علم سے آراستہ کیا، اور صرف نام کے فارغ التحصیل ہونے کے بجائے واقعہً علوم دین کیلئے اپنی زندگی وقف کر دی، انہوں نے دنیا طبعی کے لئے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ خدمتِ دین کو اپنا مشن بنایا، لیکن عملاً ہوا یہ کہ دنیا بھی ان کے قدموں میں ذلیل و خوار ہو کر سرخسجی، اور معاشی اعتبار سے وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے۔

لہذا محض اپنی سند کو تسلیم کرانے کی خاطر دینی مدارس کے نصاب و نظام میں کوئی ایسی تبدیلی کرنا جو ان کے مزاج و مذاق سے ہٹی ہوئی ہو ان مدارس کی روح کے یکسر ستانی ہے۔

ان گذارشات کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ ہم دینی مدارس کے موجودہ نصاب و نظام میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس نصاب و نظام میں ترمیم و اضافہ پر غور کرنے سے پہلے ہیں وہ مقصد متعین کرنا چاہئے جس کے تحت ہم ترمیم و اضافہ چاہتے ہیں۔ اگر مقصد ان تین باتوں میں سے کوئی ایک ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا تو ہم اس مقصد کے تحت کسی ترمیم کی نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں سمجھتے بلکہ اسکے شدت کیساتھ مخالف ہیں، ہاں اگر نصاب و نظام پر نظر ثانی کا مقصد یہ ہے کہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے حضرات ایک عالم دین کی حیثیت میں زیادہ محسوس اور مستحکم استعداد کے حامل ہوں، اور زیادہ مؤثر اور زیادہ وسیع دینی خدمات انجام دے سکیں تو ایسی نظر ثانی ہماری نظر میں نہ صرف قابلِ خیر مقدم، بلکہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن اس کیلئے ذہن کو مذکورہ تین مقاصد کے تحفظات سے خالی کر کے خالصتاً اس نقطہ نظر سے غور کرنا ہو گا کہ ایک عالم دین کی حقیقی ضروریات کیا ہیں؟ وہ موجودہ نصاب و نظام سے پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ اگر وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اسکے کیا اسباب ہیں؟ اور ان اسباب کو دور کر کے کس طرح مطلوبہ معیار حاصل کیا جاسکتا ہے؟

اس ناقابلِ انکار حقیقت پر دلائل قائم کر چکی ضرورت نہیں کہ دینی مدارس کا علمی اور عملی معیار مسلسل انحطاط کا شکار ہے، اور ان کی پیداوار اپنی صفات اور کیفیت کے لحاظ

سے روز بروز روز بروز دل ہے اسکی تجربہ یہ ہے کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو نیا طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد وہ فرائض خاطر خواہ طور پر انجام دینے سے قاصر رہتی ہے جو بحیثیت عالم دین اس پر عائد ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جس رفتار سے پوری دنیا میں اچھی - استعداد اور اعلیٰ کردار کے حامل علماء کرام کی ضرورت بڑھ رہی ہے اتنا ہی ہمارے دینی مدارس کے فارغ التحصیل علماء کا دائرہ اثر و نفوذ روز بروز سمٹ رہا ہے، اس بات کا اعتراف نہ کرنا حقیقت ناہستناسی کے مرادف ہو گا کہ پہلے ایک عالم دین کی بات متاثر میں جس وزن اور جس تاثیر کی حامل ہوتی تھی اور اسکو مستقر و وسیع قبولیت عامہ حاصل ہوتی تھی، اب اس صورت حال میں بڑی تیزی کے ساتھ فرقہ آ رہا ہے۔ اس کا ایک سبب بلاشبہ یہ بھی ہے کہ ذہنوں پر مادیت کا غلبہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور بحیثیت مجموعی لوگوں کے افکار و اعمال پر دین کی گرفت ہمارے دھیلی پڑ گئی ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سبب خود ہمارے اپنے نقائص بھی ہیں، اور جب تک ان نقائص کا کھلے دل اور وسیع حوصلے کے ساتھ جائزہ لیکر انکے ازالے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اس سنگین اور تشویشناک صورت حال میں تبدیلی لانا بہت مشکل ہے۔

اس جائزے کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن اگر ان سب پر گفتگو کی جائے تو بات کے موضوع سے دور نکل جائیگا اندیشہ ہے، اسلئے فی الحال ہم گفتگو کو صرف دینی مدارس کے نصاب و نظام کی حد تک محدود رکھتے ہوئے ان اسباب کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جسکی وجہ سے دینی مدارس کا مطلوبہ معیار گھٹ رہا ہے، امدان کی اقداریت محدود رہ رہی ہے، ہمارے گفتگو دینی مدارس کے مزاج و مذاق، ان کے نصاب، ان کے طریق تدریس اور ان کے ماحول سے متعلق چار حصوں پر منقسم ہوگی والٹر سبمانہ الموفق۔

پڑمغیر کے دینی مدارس کا سب سے قیمتی، سب سے گرانقدر اور سب سے اہم پوچھی انکا وہ مزاج و مذاق ہے جو انھیں اپنے الشروالے اکابر سے ورثے میں ملا ہے، آج ہمارے دینی مدارس بنیادی طور پر دارالعلوم دیوبند کے خوشہ میں اور اسی کے نقش قدم پر چلنے کے خواہشمند ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیادی خصوصیت جو اسے دنیا کے -

دوسرے تعلیمی اداروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ اس کے اکابر کا مزاج و مذاق ہے جس میں علم کے رجحان، مطالعے کی وسعت اور استعداد کی پختگی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اہمیت اپنی زندگی، اپنے ذہن و فکر اور اپنے جذبات و خیالات غرض ہر چیز میں سنت کی اتباع، سلف صالحین کی پیروی، اللہ تعالیٰ سے رجوع، اس کی طرف انابت اور اسی کی رضا جوئی کی فکر کو حاصل تھی۔

دنیا میں مختلف علوم و فنون پر در تحقیق دیہ داؤں کی کبھی کمی نہیں رہی، اور نئے علم کی حد تک تحقیق و تدقیق کے شہاورد دوسری معاصر درس گاہوں میں بھی بہت ہوئے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کی نیوی علم و عمل کے سنگم پر اٹھائی گئی تھی، اور اس میں جس قدر توجہ طلبہ کی علمی صلاحیت بڑھانے کی طرف دی جاتی تھی، اُس سے زیادہ ان کی عملی تربیت اور اُن پر اُدا میں اسلاف کا رنگ چڑھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا وہاں دلوں میں خوف و خشیت کی آبیاری ہوتی تھی، وہاں عبادت کا ذوق پروان چڑھایا جاتا تھا، وہاں حلال و حرام، بلکہ مکروہ و مستحب، اور اولیٰ اور خلاف اولیٰ کا صرف علم نہیں، بلکہ ان کی عملی فکر، اور ان کی اہمیت دلوں میں جاگزیں کی جاتی تھی، وہاں عبادت و طاعات کے علاوہ معاشرت، معاملات اور اخلاق کو سنت کے مطابق ڈھالا جاتا تھا۔ وہاں ایشار، تواضع، تحمل، بردباری، سادگی، اخلاص اور لہجہ کے ملکات پیدا کئے جاتے تھے، وہاں ایک ایک فرد کے دل میں یہ بات بٹھادی جاتی تھی کہ برائے علم اُس کا مطلع نظر نہیں، اور نہ تحصیل علم کا مقصد مال و جاہ کا حصول ہے، بلکہ اصل مقصد اپنے آپ کو اعلیٰ اسلامی اوصاف سے آراستہ کرنا اور اسکے بعد اپنی اوصاف کو دوسروں تک منتقل کرنا ہے۔

چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے اس دور میں، جب وہاں سے بڑے بڑے عالم اسلام کی تاریخ ساز شخصیتیں پیدا ہوئیں، ہر طالب علم کا یہ لازمی معمول تھا کہ وہ صرف کتبیں پڑھنے پر اکتفا کے بجائے کسی نہ کسی مصلح یا مرنے سے اصلاح و تربیت کا خصوصی تعلق قائم کرتا تھا، اور شاید ہی کوئی فارغ التحصیل طالب علم ایسا ہو جو فراغت کے فوراً بعد کسی نہ کسی مرنے سے باقاعدہ رجوع نہ کرتا ہو، اور اس کی صحت و تربیت سے متعلق ہوئے بغیر علمی میدان میں آجاتا ہو، آپ کے علماء دیوبند میں جتنی عظیم شخصیات نظر آئیں گی وہ سب کسی نہ کسی مصلح کی

تربیت یافتہ اور ان کی صحبت و خدمت سے فیض یاب تھیں۔

لیکن پھر وہ صے سے ہمارے دینی مدارس میں اس مزاج و مذاق کی بھدکی اُگتی ہے اب صرف کتاب کے پڑھنے پڑھانے ہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، اور اصلاح اعلیٰ و اخلاق کی طرف توجہ باقی نہیں رہی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود مدارس کی عملی زندگی میں جائز و ناجائز اور مکروہ و مستحب کی فکر رفتہ رفتہ مفقود ہو رہی ہے۔ پہلے مدارس کے مہتممین اور اساتذہ کا حال یہ تھا کہ وہ مدرسہ کے پیسوں اور اسکی املاک کو بھونک بھونک کر استعمال کر دیتے تھے، کہ کہیں حدود سے تجاوز نہ ہو جائے، اُن کو اپنی آمدنی بڑھانے کے بجائے اس بات کی فکر و انگیر رہتی تھی کہ جو تنخواہ ہم وصول کر رہے ہیں، وہ ہمارے لئے حلال بھی ہے یا نہیں؟ اور اس کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانے کی نہیں، کم کرنے یا کٹوانیکی درخواستیں دی ہیں۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کی گائے ایک مرتبہ کسی نے مدرسے کے صحن میں لاکر باندھ دی، کسی شخص نے اس پر اعتراض کیا، حضرت مولانا نے اسکی جواب دہی کے بجائے وہ گائے ہی صدقہ کر دی مظاہر علوم بہار پور کے مہتمم حضرت مولانا عسائیت الہی صاحب مدرسہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر سینکڑوں افراد کے کھانے کا انتظام کرتے، لیکن خود کبھی مدرسے کے کھانے میں شریک نہ ہوتے، اور جب رات گئے انتظامات سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر سے لایا ہوا ٹھنڈا سالن ایک کونے میں بیٹھ کر کھا لیتے تھے۔ اسی مدرسے کے دوسرے مہتمم حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صاحب کو کبھی مبلغ کی کارکردگی کے معاملے کیسے کھانا پکھانا ہوتا تو پہلے ایک خوراک خریدتے، اور پھر کچھ کر باقی سالن واپس کر دیتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ مہتممین اور طلبہ کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن جب آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بزرگوں کے اس طرز عمل کے ساتھ کوئی دُور کی نسبت بھی نظر نہیں آتی، غنیمت ہے کہ انہی ظاہری وضع قطع اور کسی درجے میں عبادات و اجبہ کی حد تک اتباع سنت کا کچھ اہتمام مدارس کے اندر رہا ہے، اور بعض جگہ وہ بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن اتباع سنت اور احتیاط و تقویٰ کسی ایک شعبے کی حد تک محدود نہیں بلکہ وہ معاشرت، معاملات اور اخلاق ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہے، اور خاص طور پر

ان شعبوں میں تدین و تقویٰ اب ہمارے درمیان نایاب ہوتا جا رہا ہے۔
کوئی مادہ پینا نہیں سکتا ہے کہ ان باتوں کا مدرسے کے مقاصد پورے ہونے اور اچھے طلبہ کی
پیداوار سے کیا تعلق ہے؟۔ لیکن ہم جو اکابر علماء و علما کے نام لیا ہیں، ان باتوں کو مدرسے
کی کامیابی اور ناکامی سے بے تعلق قرار نہیں دے سکتے، ان مدارس کی بنیاد احکام، تقویت اور
تقویٰ پر ہے، اور اس بنیاد میں جتنی کمزوری آئے گی، اس پر کھڑے ہو نیوالی عمارت، ظاہری اعتبار
ہے خواہ تھنی ہی خوشنما ہو لیکن نتائج و فوائد کے لحاظ سے اتنی ہی کمزور رہے گی۔

لہذا مدارس کے نصاب و نظام کا جائزہ لیتے وقت ہمارے نزدیک سب سے اہم ضرورت
یہ ہے کہ مدارس کی اس روح کے احیاء کی فکر کی جائے۔ اس روح کے احیاء کا تعلق اصل میں تو ان
مدارس کی قلبی گہرائی سے ہے، لیکن اس سلسلے میں چند علمی تجاویز درج ذیل ہیں۔

(۱) تمام مدارس میں تصوف و احسان کو باضابطہ نصاب کا جز بنا یا جائے، (۲) اساتذہ
و طلبہ پر لازم کیا جائے کہ وہ پختے میں کم از کم ایک مرتبہ جمع ہو کر بندگانِ دین اور بالخصوص
اکابر علمائے دیوبند کے حالات و ملفوظات کا اجتماعی طور پر مطالعہ کریں۔ اس میں حضرت تھانویؒ
قدس سرہ کی ارواحِ مثلاً تذکرۃ الرشید، حیاتِ قاسمی، تذکرۃ الخلیل، حیاتِ شیخ الہند،
اشتر السوانح، اور حضرت شیخ الحدیث صاحبِ قدس سرہ کی۔ آپ بیتی، کا اجتماعی مطالعہ خاص
طور پر مفید ہوگا (۳) ہر مدرسہ کے اساتذہ اور مہتممین کیلئے کسی شیخ طریقت سے باقاعدہ اُصلاح
و تربیت کا تعلق قائم کرنا ضروری سمجھا جائے، اور اساتذہ کے تقرر اور ترقی وغیرہ میں ان
کے اس پہلو کو بطور خاص نظر میں رکھا جائے،

(۴) جس مدرسے کے قریب کوئی صاحبِ ارشاد بزرگ موجود ہوں، وہاں کے اساتذہ
اور طلبہ ان کی صحبت و خدمت کو غنیمت کہی سمجھ کر اختیار کریں۔ اور کبھی کبھی مدرسے میں ایسے
اجتماعی و عطا رخصت کا اہتمام کیا جائے،

امید ہے کہ انشاء اللہ اس قسم کے اقدامات سے مدارس کی فضا بہتر ہوگی، اور ہم اپنے
جس مرکز سے رفتہ رفتہ ہٹتے جا رہے ہیں، اس کی طرف لوٹنے میں مدد ملے گی۔

دوسرا مسئلہ نصابِ تعلیم کا ہے۔ دینی مدارس میں اس وقت جو نصاب رائج ہے وہ بنیادی
طور پر دیکھ کر نصاب کا نصاب ہے، یہ نصاب ایک عالمِ دین کی جملہ ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترتیب

ویا گیا تھا، اور اس میں ہر علم و فن کے اندر ایسی کتابیں تجویز کی گئی تھیں جو سطحی اور سرسری معلومات کے بجائے اُس علم و فن میں مستحکم اور محسوس استعداد پیدا کریں، اور اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے نزدیک اس بنیادی ڈھانچے میں بہت زیادہ انقلابی تبدیلیوں کی اب بھی ضرورت نہیں، البتہ قویٰ کے انحطاط اور وقت کی علمی و دینی ضروریات کے پیش نظر اس نصاب پر مختلف حیثیتوں سے نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس وقت ہمارے نظام تعلیم میں جو خلا محسوس ہوتا ہے، یا اس میں جو نقائص پیدا ہو گئے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں :-

دینی مدارس کو عربی زبان سے جو خصوصی تعلق ہے، وہ محتاجِ بیاں نہیں، عربی زبان تمام دینی علوم کیلئے بنیادی زینے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہمارے مدارس میں عربیت کا ذوق اور عربی تحریر و تقریر کا ملکہ سوساک حد تک نایاب ہے۔ اچھی استعداد رکھنے والے طلبہ زیادہ سے زیادہ عربی کتابیں سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن عربی تحریر و تقریر کی مشق سے۔ الا ما خالف بالکل ماری ہوتے ہیں۔ اکثر متوسط درجے کے طلباء کی بھی عبارت خوانی تک درست نہیں ہوتی۔ اور عربی مضمون نگاری، تصنیف و تالیف یا تقریر و خطابت تو اچھے اچھے صاحبِ استعداد طلبہ کیلئے بھی کبریتِ احمر کا درجہ رہ گیا ہے،

اس میں شک نہیں کہ دینی مدارس میں عربی پڑھانے کا اصل مقصد کتاب و سنت اور ان کے علوم کے اصل مآخذ تک رسائی ہے، جیسے کہ تحریر و تقریر کا ملکہ ناگزیر نہیں، لیکن اول تو اب مشاہدہ یہ ہے تحریر و تقریر کی مشق کے فقدان کا اثر عبارت خوانی اور عبارت نویسی پر بھی پڑ رہا ہے، دوسرے عربی تحریر و تقریر کی مشق اگر متصور نہ ہو تو کم از کم اس کے محود ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اور صرف و نحو، اور بلاغت و ادب کی اعلیٰ کتابوں کے پڑھنے کے بعد بھی اگر یہ وصف محود حاصل نہ ہو تو یہ کوتاہی کچھ کم نہیں ہے۔ تیسرے عالم اسلام کے باہم مربوط ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کہ ہمارے مدارس سے عربی تحریر و تقریر کی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے افراد پیدا ہوں جو عالم عرب سے روابط رکھ سکیں، عرب ممالک میں دینی مدارس، ان کی دعوت اور ان کے پیغام کی صحیح فائزگی کر سکیں، اور جسے برصغیر کے ہندوستان، پاکستان کے علماء نے جو عظیم الشان علمی اور دینی ذخیرہ اُردو یا فارسی زبان میں چھوڑا ہے، اسی سے عالم عرب کو مددگار بن کر سکیں۔ اور یہ مقصد عربی تحریر و تقریر کے اعلیٰ ملکہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

ش وقت ہمارے نظام تعلیم میں عربی صرف و نحو، ادب اور بلاغت کی تدریس پر ایک معتد بہ وقت صرف ہوتا ہے، لیکن یہ سارے علوم خالص نظریاتی انداز سے پڑھائے جاتے ہیں، اور انکی ملی تربیت اور مشق کا کوئی اہتمام باقی نہیں رہا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک طالب علم نو و صرف کے قواعد ان کے خود ساختہ فلسفے اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات و جوابات کی نشیں تو شرح جامی، عبدالغفور اور معجم وغیرہ کی مدد سے یاد کر لیتا ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ وہ چند سطر عربی زبان میں لکھ دے تو یہ بات نہ صرف یہ کہ اُس کے لئے سخت دشوار ہوتی ہے بلکہ وہ بسا اوقات اپنی قواعد کے اطلاقی میں غلطیاں کرتا ہے جن کا پورا فلسفہ اُسے ازبر ہے، اور اگر کوئی شخص خود صرف کی غلطیوں سے محفوظ رہ جائے تو اسلوب اور انشاء کی غلطیاں تو اس کی تحریر میں لازماً ہوتی ہی ہیں۔

لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس میں حقیقت کی تصحیح و تحسین کی طرف پوری توجہ دی جائے اور مدرسے کی پوری فضا ایسی بنائی جائے جس میں عربیت رچی بسی ہوئی ہو، اس کے لئے درجہ ذیل تجاویز بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

(الف) ابتدائی درجات کے نصاب میں صرف و نحو کی ایسی کتابوں کا اضافہ کیا جائے جن میں قواعد کے بیان کے ساتھ ساتھ انکے عملی اجراء کا اہتمام ہو، ہر ہر قاعدے کے ساتھ اسکی بہت سی مثالیں دیں قواعد سے کو ذہن نشیں کرایا گیا ہو، اور پھر ترنہات کے ذریعے طلباء کو ان قواعد پر عمل کا عادی بنائیں گویا کوشش کی گئی ہو، عرب ممالک میں اس غرض کے لئے بہت سی کتابیں تیار ہوئی ہیں مثلاً خود صرف کے ابتدائی اور متوسط درجات کے لئے ”النحو الواضح“ اور اعلیٰ درجات کے لئے ”النحو الوافی“ وغیرہ ان کتب سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔

(ب) ادب کی تعلیم میں انشاء کیلئے مستقل وقت رکھ کر اسکی باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہے، اس غرض کیلئے بھی اس وقت بہت سی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً ”ملاطیبات اللہ“ لاناںشاء معلم الاثناء وغیرہ۔ ان سے اس سطح میں مدد لی جاسکتی ہے، اسی طرح بلاغت کی تعلیم کیلئے ہمارے نصاب میں مختصر المعانی بالکل ناکافی ہے، اور اس سے ”بلاغت“ کا اصل مقصد بالکل حاصل نہیں ہوتا، لہذا اس کے بجائے ان کے ساتھ ”دروس البلاغۃ“ یا ”البلاغۃ الواضحة“ اس طرح پڑھائی ضرورت ہے

کہ اس سے بلاغت کا اصل مقصد حاصل ہو سکے

(ج) لیکن عربیت کا فذوق پیدا کرنے کیلئے ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت میں بات کو حاصل ہے وہ مدرسے کی مجموعی نظام میں عربیت کا ملین ہے، اس غرض کیلئے ہماری رائے میں تو درجہ ذیل سے ادیب کے تمام اسباق عربی زبان میں ہونے چاہئیں، لیکن اگر یہ یکا یک یہ تبدیلی مشکل ہو تو کم از کم مدرسے کے تمام اعلانات دفتری اندراجات، تمام دفتری کارروائی، امتحانات کے پرچے اور ان کے نتائج وغیرہ فوری طور پر عربی میں منتقل کرنے چاہئیں، اور رفتہ رفتہ مدارس کے ماحول کو اس سطح پر لانا چاہئے کہ ان میں ذریعہ تعلیم مکمل طور پر عربی زبان بن جائے۔

(د) اساتذہ اور طلبہ کے درمیان باہمی گفتگو میں عربی بول چال کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے اگر اساتذہ و مشغلوں اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ آپس میں نیز طلبہ سے صرف عربی میں گفتگو کریں گے تو بہت جلد عربیت کا ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے، عادت نہ ہونے کی بنا پر شروع میں شاید دشواری پیش آئے لیکن اگر اس دشواری پر اہتمام کے ساتھ قابو پایا گیا تو انشاء اللہ بہترین نتائج حاصل ہوں گے

(ہ) جیسے وہ پختہ میں طلباء کے ایسے اجتماعات منعقد کرنے چاہئیں جن میں طلبہ عربی میں تقریریں کریں، اور مقالے پڑھیں۔

ان اقدامات کے ذریعے انشاء اللہ عربیت کی کوتاہی پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

(۲) دارالعلوم دیوبند میں طاق کار شروع سے یہ تھا کہ قرآن کریم ختم کر لے بعد عربی کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے طالب علم کو ایک پانچ سالہ نصاب سے گزارا جاتا تھا جو درجہ فارسی و ریاضی کے نام سے موسوم تھا۔ اس درجے میں اردو فارسی، دینیات، تجوید، حساب، ریاضی اور جغرافیہ وغیرہ کی اس قدر معیاری تعلیم دیدی جاتی تھی کہ ان مضامین میں ایک عالم دین کو جتنی واقفیت ضروری ہے، ایک طرف وہ تامل حاصل ہو جاتی تھی، اور دوسری طرف اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اس درجے پر اپنی تعلیم ختم کر کے پر محبور ہو جائے تو وہ دین و دنیا کی تین دنیا کی معلومات حاصل کر چکا ہوتا تھا، کہ ایک مسلمان کا حیثیت سے اچھی زندگی گزار سکے،

یہ درجہ عربی اور اسلامی علوم کیلئے ایک بہترین بنیاد کا کام دیتا تھا، اور جب طالب علم اس درجے سے فارغ ہو کر عربی اور اسلامی علوم کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ اردو اور فارسی میں تقریباً دانستہ ہی اچھی صلاحیت کا حامل ہوتا تھا جو اس کو عربی اور اسلامی علوم کی تحقیق میں بہت مدد فراہم کرتی تھی،

یہ درجہ موجودہ دینی مدارس میں ہر صے سے یا تو ختم ہو چکا ہے، یا اس نے گھٹتے گھٹتے ایک سال کے درجہ اعدادیہ کی صورت اختیار کر لی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طالب علم عربی اور اسلامی علوم کی تحصیل شروع کرتا ہے تو عام طور سے اسکی تحریر خراب، املا اور انشاء ناقص، اور بنیادی معلومات کمزور ہوتی ہے، اس میں عربی صرف دستخط و ادب اور فقہ وغیرہ کے اہم مضامین کو کما حقہ سمجھنے اور انہیں اچھی طرح ہضم کرنے کی پوری صلاحیت نہیں ہوتی، اور یہ مضامین اُسے دشوار معلوم ہوتے ہیں اور جب بنیاد کمزور ہو جائے تو اس کمزوری کا اثر اگلے درجات تک پڑتا ہے، لہذا یہ بات ہماری نظر میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مذکورہ بالا طریق کار کے مطابق درجہ اعدادیہ کی یہ مدت بڑھائی جائے اور اُس میں اردو، فارسی و نبات، سیرت، تجوید، حساب، ریاضی اور جغرافیہ وغیرہ کی اتنی معیاری تعلیم دی جائے جو اگلے مضامین کے لئے مناسب بنیاد فراہم کر سکے۔

(۳) درسی نظام میں تاریخ کو بطور مضمون اس لئے باقاعدہ شامل نہیں کیا گیا تھا کہ قوت مطالعہ پیدا ہونے کے بعد یہ مضمون ذاتی مطالعہ سے بھی بخوبی حاصل کیا جاسکتا ہے، لیکن اب تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ ذاتی مطالعہ کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عربی درجات کے نصاب میں تاریخ اور سیرت کو باقاعدہ مضمون کی حیثیت سے داخل نصاب کیا جائے،

(۴) یہی حال تصوف اور اخلاق کا ہے کہ اسکو باقاعدہ درسی میں اسلئے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ مدارس کا پورا ماحول بذاتِ خود اخلاق و طریقت کی عملی تربیت کرتا تھا، اور باقی ماندہ کسر ذاتی مطالعہ اور کسی مرشد کے تعلق سے پوری ہو جاتی تھی، لیکن اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تصوف اور اخلاق کی کتب باقاعدہ داخل درسی ہو۔ اس مقصد کیلئے حضرت امام غزالیؒ کی "بدایۃ الہدایۃ" اور "اربعین" احیاء العلوم میں منتخب حصے، حضرت امام سہروردیؒ کی "عوارف المعارف"، حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی "الکشف" اور "التشریح" وغیرہ مختلف درجات میں رکھی جاسکتی ہیں۔

(۵) ایک عالم دین کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ منہ دو سکے غائب وادیان کا بلہ بلا اسلام سے تصادم نہ رہا ہے، اور منہ کے تبلیغی مشن اب بھی سرگرمی کے ساتھ عمل میں ہیں، نیز خود مسلمانوں کے وہ فرقے اور گروہ جنہوں نے اپنے کچھ مخصوص عقائد

کی بنا پر اپنا مستقل وجود قائم کیا ہوا ہے۔ اُن کے بنیادی عقائد دور کرے وہ
فی الجملہ ناقضت درکھتا ہوا تاکہ یوقت ضرورت اُن کی جواب دہی کر سکے۔ لہذا دوسری
اصل و اصل، یا-الادیان والفرق، کے نام سے ایک مستقل موضوع کا اضافہ ہونا چاہئے
جس میں ان ادیان و فرق کا مختصر تعارف، اُن کے بنیادی عقائد و افکار اور ان کی تردید
کے بنیادی دلائل بیان کر دئے جائیں جن کے ساتھ ترجمہ کے مسلمانوں کو زیادہ واسطہ
پیش آتا ہے، تاکہ ان سے متعلق ضروری اجمالی معلومات ہر طالب علم کو حاصل ہو جائیں
اور جن لوگوں کو بعد میں ان میں سے کسی مذہب یا فرقے پر خصوصی کام کا موقع ملے، اس
کیلئے یہ تعارف ایک بنیاد کا کام دے سکے۔

(۶) علوم عصریہ کو ذریعہ معاش بنانے کیلئے مدارس کے نصاب میں اُن کے اضافے کا جو
تصور ہے اس کے بارے میں بھی ہم اپنی رائے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں، لیکن
بعض عصری علوم ایسے ہیں کہ موجودہ دور میں دین کی موثر تبلیغ، اس کے کماحقہ دفاع
اور اسکی صحیح خدمت کے نقطہ نظر سے ایک عالم کیلئے بحیثیت عالم ان کی فی الجملہ واقفیت
ضروری یا مفید ہو گئی ہے، مثلاً انگریزی زبان، جدید مغربی فلسفہ، معاشیات،
سیاسیات اور اصول قانون۔ اسکی وجوہ مندرجہ ذیل ہے :-

الف: جدید مغربی تعلیم کے اثر سے دنیا میں جتنی گمراہیاں پھیلی ہیں، اُن کے سرچشمے انگریزی
زبان میں ہیں، اور جب تک ان گمراہیوں کے اصل منابع سے کماحقہ واقفیت نہ ہو، انکی
تردید اور اُن پر تنقید و تبصرہ اُن لوگوں کے لئے پوری طرح موثر نہیں ہوتا جو ان کے
براہ راست مطالعے سے مرعوب و متاثر ہوئے ہیں،

یہ تقریباً وہی صورت حال ہے جو ماسی خلافت کے زمانے میں یونانی فلسفے کے
رد و اح عام سے پیدا ہوئی تھی، اُس وقت فکری اور عقلی گمراہیوں کا اصل سرچشمہ یونانی
منطق اور فلسفہ تھا، اور جن لوگوں کے ذہن اُس سے مرعوب و متاثر تھے، ان کے شکوک
و شبہات کا موثر علاج اسی طرح ہو سکتا تھا کہ علماء اسلام اُس منطق اور فلسفے پر عبور حاصل
کر کے اُسی زبان و اسلوب میں اسکی تردید کریں، چنانچہ علماء اسلام اُس منطق اور فلسفے
کو داخل نصاب کیا، اس میں اعلیٰ درجے کی مہارت پیدا کی، اور پھر وقت کی گمراہیوں
کا ایسا موثر سد باب کیا کہ وہ ایک ایک کر کے اپنی موت مر گئیں۔

اس وقت دینی علوم کے نصاب میں منطق اور فلسفہ کو اس لئے داخل نہیں کیا گیا تھا کہ علماء سے ذریعہ معاشرہ اپنا مستقل مشغلہ بنائیں گے، بلکہ اس کا مقصد وقت کی اہم دینی ضرورت کو پورا کرنا تھا۔

بیینہ اسی طرح آج مغرب سے اٹھنے والے نظریات اور انکی گمراہیوں نے پوری دنیا کو اپنی پیٹ میں لے لیا ہے، اور عالم اسلام کا بھی وہ جدید تقسیم یافتہ طبقہ جو معاشرے کی ایک موثر قوت کی حیثیت رکھتا ہے، اپنی نظریات سے متاثر اور بڑی حد تک اُنکے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ ان نظریات کی تردید میں اب تک جو کام ہوا ہے وہ اُن لوگوں کے ایمان و یقین کے تحفظ کے لئے تو کسی درجے میں کارآمد ہے جن پر دین کی گرفت پہلے ہی سے مضبوط ہے، لیکن جو لوگ ان نظریات سے ایسے متاثر ہوئے ہیں کہ اُن پر دین کی گرفت دھیمی پڑ گئی ہے، ان کو واپس لانے کیلئے کافی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے اُسی طرز پر کام کی ضرورت ہے جس طرز پر یونانی نظریات کی بلغار کے مقابلے میں متکلمین اسلام نے انجام دیا تھا، یہ کام علماء امت کے ذمے ایک فرض ہے جسکی ادائیگی میں جتنی تاخیر ہوگی مغربی گمراہیوں کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہونا جائیگا۔ (ب) چونکہ ان مغربی نظریات پر موثر اور بھرپور تنقید کیلئے ان کے اصل مآخذ تک رسائی ضروری ہے اس لئے اب تک یہ کام اُن لوگوں نے انجام دیا ہے جو ان مآخذ تک رسائی تو رکھتے تھے، لیکن انھوں نے دینی علوم باقاعدہ متواتر طور پر اساتذہ سے نہیں پڑھے تھے، اسکے بجائے ان کی دینی معلومات متفرق مطالعے پر مبنی تھیں، جن سے ظاہر ہے کہ علم کا رسوخ حاصل نہیں ہوتا، اس لئے ان لوگوں نے ان مغربی نظریات کے مقابلے میں دین کی بونشریح و تفسیر کی وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مبنی تھی، اور اس سے مغربی گمراہیوں کا صحیح علاج ہونے کے بجائے اُلٹی کچھ نئی گمراہیاں، نئے فتنے اور نئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جن سے خود مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کا دروازہ کھل گیا، ان نئی غلط فہمیوں کا موثر سد باب صرف سببی انداز میں نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ علم دین میں رسوخ رکھنے والے علماء بذاتِ خود ایجابی طور پر وہ کام کریں جسکی غلط انجام دہی نے ان نئی گمراہیوں اور غلط فہمیوں کو جنم دیا ہے۔

(ج) مغرب کے مستشرقین نے عربی اور اسلامی علوم پر تحقیق کے نام سے ایسے زہریلے لٹریچر کا انبار تیار کر دیا ہے جس کا مقصد دین کے بنیادی مسلمات کو شکوک بنانا ہے، یہ لٹریچر

جدید ذہن کی نفسیات کے مطابق اور اس اسلوب میں تیار کیا گیا ہے جو آج کے ذہن کو اپنی کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور عالم اسلام کا کوئی خطہ اس کے زہریلے اثرات سے خالی نہیں، اس زہر کا تریاق فراہم کرنا بھی علماء ہی کا ذمہ دار ہے، اور اس کے لئے انگریزی زبان اور ان عصری علوم کی تحصیل لازمی ہے جن کو اس کا رروائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے (د) اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، اور مشرقی بعید کے ممالک میں آباد ہے، بالخصوص ان کی نئی نسلوں کو اسلام پہنچانے کا کوئی راستہ انگریزی زبان کے بغیر ممکن نہیں، ان خطوں کے مسلمانوں کو اب اپنی نئی نسلوں کے دین کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہے، اور وہ اس غرض کے لئے کافی جدوجہد کے بعد سنا اور دینی مراکز تعمیر کر رہے ہیں، ان مساجد و مراکز میں ایسے علماء کی ضرورت روز افزوں ہے جو علوم دین میں مہارت کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی جانتے ہوں، تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کی دینی ضروریات پوری کر سکیں۔ رافم الحروف کو ایسے متعدد ممالک میں جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے، اور یہاں رہتے ہوئے بھی شاید ہی کوئی ہسینہ خالی گذرتا ہو جس میں وہاں سے انگریزی جاننے والے علماء کی طلب نہ آتی ہو،

چونکہ ایسے صحیح فکر اور راسخ علماء کی تعداد ہمارے درمیان آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، جو انگریزی جانتے ہوں، اس لئے ان تمام مقامات پر وہ لوگ پہنچ رہے ہیں جو انگریزی تو بیشک جانتے ہیں، لیکن یا تو ان کی دینی معلومات سطحی اور سرسری نوعیت کی ہیں، یا انکے نظریات ما انا علیہ واصحابی، کے مطابق نہیں ہیں۔

(د) مذکورہ ممالک کے مسلمانوں کو اپنے دین کے تحفظ کیلئے انگریزی زبان میں بڑے وسیع دینی لٹریچر کی ضرورت ہے، لیکن حال یہ ہے کہ انگریزی میں قرآن کریم کی کوئی ایک تفسیر بھی ایسی موجود نہیں ہے جس کے بارے میں آٹھ بند کر کے لوگوں کو اس کے مطالعے کا مشورہ دیا جاسکے، اسی طرح روزمرہ کے دینی اور فقہی مسائل پر مشتمل کوئی ایسی مستند کتاب اب تک تالیف نہیں ہوئی جو ان لوگوں کو دین کی تعلیمات سے ٹھیک ٹھیک روشناس کرا سکے اس وقت یا تو چند گنی گنی اردو کتابوں کے تراجم ہیں جن کی صحت کی بھی کوئی ضمانت نہیں، یا پھر اہل باطل کا فراہم کیا ہوا لٹریچر ہے جسے لوگ چاروں طرف پڑھنے پر مجبور ہیں، ان مسلمانوں کو دین کی تعلیمات سے روشناس کرانا اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت علماء ہی کے فرض ہے

میں داخل ہے، جو انگریزی زبان کے بغیر ممکن نہیں۔

(۵) موجودہ صنعتی دور نے تجارت و معیشت کے شعبے میں ایسے پچیدہ معاملات کو رواج دیا ہے، کہ اب ایک مسلمان تاجر کو قدم قدم پر معاملات کی نئی نئی صورتیں پیش آتی ہیں ان صورتوں کا صریح شرعی حکم فقہ کی مروجہ کتب میں اسلئے نہیں مل سکتا کہ یہ صورتیں عصر جدید کی پیداوار ہیں، اور ان کا تصور پہلے نہیں ہو سکتا تھا، ان صورتوں کو سمجھ کر ان کا صحیح فقہی حکم بتانا علماء ہی کا کام ہے، اور یہ کام اسی وقت ٹھیک ٹھیک انجام پاسکتا ہے جب علماء ان صورتوں کو ان کی تمام تفصیلات اور پس منظر کے ساتھ سمجھیں، اور اسکے بعد فقہی اصولوں کے مطابق ان کا حکم بتائیں۔ اب تک ہوتا یہ ہے کہ صورت مسئلہ بیان کر کے ذمہ داری مستفتی پر ہوتی ہے، اس لئے وہ جیسا سوال لکھ لاتا ہے، اسی کے مطابق جواب چلا جاتا ہے، لیکن مستفتی چونکہ عالم نہیں ہوتا اس لئے وہ بسا اوقات اپنی لاعلمی کی بنا پر صورت مسئلہ کے وہ اہم اجزاء جن پر جواب کا دار و مدار ہوتا ہے، بیان نہیں کر پاتا اس لئے جواب مختلف ہو جاتا ہے، اور یہ بھی صرف ان معاملات میں ہوتا ہے جن کے بارے میں تاجر کے دل میں کوئی شبہ اور اسکی بنیاد پر استغناء کا قوی داعیہ پیدا ہو جائے ورنہ اب اکثریت ان افراد کی ہے جنکو یا کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا، یا استغناء کا تقاضا پیش نہیں آتا۔

لہذا جس طرح حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بازاروں میں گھوم گھوم کرتا جموں کے معاملات کو پہلے سے از خود سمجھنے کا اہتمام فرماتے تھے، تاکہ ان تمام معاملات کا شرعی حکم مدون کر جائیں، اور استغناء کے موقع پر مستفتی کی تشریح کے محتاج نہ ہوں، موجودہ دور کے اہل علم کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ اہل عصر کے معاملات کو اچھی طرح سمجھیں، اور اسکے بعد حسب ضرورت تصنیف و تالیف اور فتویٰ کے ذریعے ان معاملات کا شرعی حکم امت پر دوا فرم کریں، اس غرض کیلئے معاشیات کا اتنا علم جس سے اہل عصر کے معاملات اور ان کے تجارتی مسائل کا حل و جواب بعینہ علم ہو سکے، ایک عالم دین کیلئے ضروری ہو گیا ہے، (۶) اس وقت جدید معاشی اور سیاسی نظریات نے پوری دنیا کو محتارب کمیوں میں بانٹ دیا ہے، اسلامی ممالک بھی عملاً انھیں میں سے کسی نہ کسی کیمپ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہر پسماندہ یا ترقی پذیر ملک ان دونوں کی آویزش کا اٹھارہ بنا ہوا ہے، سرمایہ داری

اشتراکیت اور سیکولر سیاسی نظریات مسلمانوں کے درمیان اپنے افکار کے پرچار اور مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں، اس صورت حال کا مقابلہ علماء ہی کے فرائض میں داخل ہے، کیونکہ وہی دین کا پورا تحفظ کرتے ہوئے مسلمانوں کو صحیح راہ عمل بتا سکتے ہیں، لیکن اس فرض کیلئے ان تمام نظریات سے واقفیت ضروری ہے (ح) اس وقت عالم اسلام میں رفتہ رفتہ یہ شعور بڑھ رہا ہے کہ ہم نے جدید عصری علوم کو مغربی قالب کے ساتھ جوں کا توں اپنا کر کس قدر سنگین اجتماعی غلطی کی ہے، چنانچہ ایسے آوازیں تقریباً ہر اسلامی ملک میں اٹھ رہی ہیں کہ ان علوم کو اسلامی رنگ میں رنگ کر اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھانا چاہئے، اور ان علوم کی نقابی اور تحقیقی کتابوں میں اسلامی تعلیمات، علماء اسلام کے افکار اور ان کی خدمات کو اس طرح سونا چاہئے کہ اس سے مغربی افکار کی بالادستی ختم ہو جائے۔ اس فرض کے لئے اب عالم اسلام میں جگہ جگہ مختلف علوم کے تحقیقی مراکز قائم ہو رہے ہیں، ان مراکز میں ایسے رجال کار کی ضرورت ہے جو دین کا وسیع و عمیق علم رکھنے کے ساتھ ساتھ حلقہ موضوع سے بھی کما حقہ واقف ہوں، اور چونکہ راسخ الفکر علماء میں ایسے لوگ کمیاب، بلکہ نایاب ہیں، اس لئے ان مراکز میں وہ ذہن پہنچ رہا ہے جو دین کی صحیح بصیرت نہیں رکھتا۔

ان مراکز کے اثرات و نتائج جلد ہی تو ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن دس بیس سال میں ان کے نتائج پوری طرح متظر عام برآجائیں گے، اور علوم عصریہ کی تمام دیرگاہوں میں انہی کی تحقیقات سکھائے اور اچھے اوقات بنیں گی، لہذا ان مراکز کی صحیح تحقیقی رہنمائی کا فریضہ بھی علماء دین پر عائد ہوتا ہے جس کے لئے متعلقہ موضوعات کی فی الجملہ واقفیت ناگزیر ہے۔

یہ تمام کام، جن کی ضرورت و اہمیت سے متاثر ہی کوئی درد مند اور سلیم الفکر مسلمان ہکا کر سکے، ایک دو یا چند افراد کے بسا کے نہیں ہیں۔ اور نہ یہ ساری ضروریات کسی مختصر مدت میں پوری ہو سکتی ہیں، اس کے لئے ایسے پختہ کار راسخ الفکر اور ذی استعداد علماء کی پوری کھپ درکار ہے جو اپنی اپنی طبعی مناسبت کے لحاظ سے اپنے لئے کام کے مختلف دائرے تجویز کرے اور ان دائروں میں شب و روز محنت کر کے ہر فرقہ چکائے، مگر اس سارے کام کی بنیاد دینی مدارس ہی میں فسرانہم کرنی ہوگی،

یہاں یہ وضاحت بھی مناسب ہے کہ دینی مدارس میں ان مضامین کی تدریس کا یہ مطلب

ہرگز نہیں ہے کہ ان تمام مضامین کے تخصیص پیدا کرنے مقصود ہیں، اور نہ یہ تاثر درست ہے کہ ان مضامین کی تدریس کیلئے کوئی بہت زیادہ وقت صرف کرنا ضروری ہوگا، اسلئے بفضلہ تعالیٰ دوسری نظامی کی یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اس نصاب کو قرار واقعی طور پر پڑھ لے، اس کا ذہن منضبط اور علمی و فکری باتوں کیلئے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی باتوں کا ادراک بہت جلد کر لیتا ہے جسے سمجھنے میں دوسرے لوگوں کو کافی دیر لگتی ہے، اس لئے اگر دینی مدارس کے طالب علم کو انگریزی زبان کے ساتھ مذکورہ بالا چند مضامین کی بنیادی واقفیت حاصل ہو جائے تو وہ ضرورت کے وقت انشاء اللہ اس بنیاد پر عمارت خود کھڑی کر سکے گا، اس لئے ان مضامین کی تدریس کیلئے بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

ہمارے نزدیک موجودہ دور میں علماء کی خدمات اور ان کی کوششوں کو مؤثر بنانے اور ان کا دائرہ اثر بڑھانے کیلئے مذکورہ بالا اقدامات نہایت ضروری ہیں، لیکن (۱) اور یہ لیکن (۲) بھی ہمارے نزدیک بجا بہت رکھتا ہے، ان اقدامات سے پہلے یا ان کے ساتھ ساتھ اس بات کا پورا اطمینان ضروری ہے کہ دینی مدارس میں اتباع سنت کا وہ مزاج و مذاق جو ان مدارس کی اصل روح اور ان کی سب سے قیمتی متاع ہے، اُسے کسی بھی مرحلے پر ادنیٰ محسوس نہ لگے، اس مزاج و مذاق کے بارے میں ہم اپنی گزارشات اسی مضمون کے ابتدائی حصے میں پیش کر چکے ہیں، اور اس کا تحفظ ہر قیمت پر ضروری ہے، کیونکہ اسکو مروج کر کے جو کام بھی کیا جائے گا وہ ان مدارس کو تباہی کی طرف لیجائے گا،

دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن مضامین کے اضافے کی تجویز سابقہ صفحات میں پیش کی گئی ہے، وہ اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب ان مدارس کے اصل علوم جالبہ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ و غیرہ کے معیار تعلیم میں نہ صرف یہ کہ کوئی ادنیٰ خلل یا نقص واقع نہ ہو بلکہ ان کے معیار تعلیم کو مزید مضبوط اور مستحکم بنایا جائے،

ان دونوں ناگزیر شرطوں کے پیش نظر ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جن عصری مضامین کو داخل نصاب کیا جائے، انکے لئے ایسے پڑھانے والے تلاش کئے جائیں جو اپنے مزاج و مذاق کے اعتبار سے دینی مدارس سے فکری اور علمی طور پر پوری طرح ہم آہنگ ہوں، اور اپنی تدریس کے دوران طلبہ کا ذہن ان مضامین کے مقصد تدریس کے لئے تیار کرتے ہیں، اس ضمن کیلئے اگر مدارس کو اپنے بعض اساتذہ کو رخصت دیکر تیار کرنا پڑے تو اس میں بھی ہرگز

خرج نہیں، اور ظاہر ہے کہ مضامین کا یہ اضافہ بتدریج ہی مناسب ہوگا، اس لئے اگر ایک تجربہ
اصولی طور پر مذکورہ بالا مقاصد کی تحصیل کی طرف توجہ ہو جائے تو رفتہ رفتہ اس کے مناسب
وسائل، انشاء اللہ فراہم ہوتے جائیں گے۔

(۷) نصاب سے متعلق ساتویں بابت منطق اور فلسفہ کی تعلیم سے متعلق ہے، بعض حضرات یہ
زائے پیش کرتے ہیں کہ یونانی فلسفے کے زوال کے بعد ان مضامین پر حائیکے چنداں حاجت
باقی نہیں رہی، لیکن ہمارے نزدیک یہ بات بوجہ درست نہیں، ان مضامین کی اہمیت کیلئے
تنہا یہ بات بھلا کافی ہے کہ ہمارے اسلاف کی کتابوں کا عظیم الشان ذخیرہ، بالخصوص اصول
فقہ، انہی علوم کی اصطلاحات اور منطقی انداز و اسلوب پر مشتمل ہے، اسکو ٹھیک ٹھیک سمجھنے اور
اس سے استفادہ کیلئے منطق اور فلسفہ کی واقفیت ضروری ہے، آج تفہیم کبیر، جیسے دریائے
علم سے استفادہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ انسان منطق اور فلسفہ کا علم رکھتا ہو، لہذا ان مضامین
کو بیکر ختم کر دینا ہمارے نزدیک سخت نقصان دہ ہوگا، لیکن ان مضامین کو اسی حد تک پڑھانا
چاہئے جس حد تک وہ اسلامی علوم کیلئے زینہ کا کام دیں، ان کو ایک مستقل علم متصورہ کے طور پر
پڑھنے پڑھانے کا واقعی اب کوئی جواز نہیں، لہذا جہاں ان مضامین کی تعلیم مذکورہ ضرورت
سے زائد ہو رہی ہو، وہاں اسکو ضرورت کی حد تک محدود کر کے دوسرے مضامین کیلئے۔

گنجائش پیدا کی جاسکتی ہے اسکے علاوہ جدید غریبائے اور فلکیات کے جو حصے اب تحقیق و مشاہدے سے
غلط ثابت ہو چکے ہیں انکی غلط پر تنبیہ کے ساتھ جدید تحقیقات پڑھانا ضروری ہے جسکے لئے علامہ نجف
کی توفیق الرحمن، علامہ آلوسی کی سادات طیبہ قرآن، اور مولانا محمد موسیٰ صفا کی جدید فلکیات سے مدد لی جاسکتی ہے۔

(۸) نصاب کے سلسلے میں آخری گزارش یہ ہے کہ قوی کے سلسلے انخطاط اور مسائل کی پیچیدگیوں کی بنا پر
عرصے سے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ دورہ حدیث کیلئے ایک سال کی مدت ناکافی ہے، اس مختصر وقت میں
حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کا حق ادا نہیں ہو پاتا، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ حدیث کے صرف محدود حصے پڑھ لیا
تحقیق و تفصیل کے ساتھ ہو پاتے ہیں کہ سال ختم ہونے لگتا ہے، اور اسکے بعد کے حصے تکمیل نصاب کی بھاگ
دوڑ کی نذر ہو جاتے ہیں۔ ایک صحیح بخاری ہی کو کسے لیجئے، استاد اور شاگرد شب و روز مثالی سخت کوشش
کے باوجود آخر سال میں انتہائی بھاگ دوڑ پر مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کا کوئی
بھی حصہ ایسا نہیں جسے روز بروز میں گذار دیا جائے،

اسی طرح دورہ حدیث کی بعض انتہائی اہم کتب مثلاً طحاوی شریف اور موطا بن اسی وقت کی

فلت کی بنا پر اکثر برائے نام ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے، اگر دورہ حدیث کو دو سالوں پر تقسیم کر دیا جائے تو امید ہے کہ انشاء اللہ علم حدیث کے ساتھ مطلوب مناسبت پیدا ہو سکیگی اور طالب علم حدیث کے تمام ابواب علی وجہ البصیرۃ پڑھ سکے گا اور اسکے ساتھ اصول حدیث کی کوئی سیاری کتاب مثلاً تدریب الراوی یا فتح المغیث وغیرہ بھی اہتمام کے ساتھ ہو سکے گی جو ایک حدیث کے طالب علم کیلئے از بس ضروری ہے۔

یہ چند تجاویز ہیں جو اہل علم کی خدمت میں طالب علمانہ طور پر برائے بخور پیش خدمت ہیں، وفاقاً کی سابقہ نصاب کبھی جس نے سال گذشتہ نصاب میں کچھ ترمیمات یا اضافے کئے تھے، اس نے اپنی خطوط پر سوچنا شروع کیا تھا لیکن چونکہ اسکے ساتھ ہی معادلہ کا مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس لئے بعض حلقوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اس تمام کارروائی کا مقصد معادلہ ہے، ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ صرف معادلہ کے نقطہ نظر سے مدارس کے نصاب و نظام میں ترمیم ہماری سائے میں کس طرح ممکن نہیں البتہ ایک عالم کی حقیقی ضروریات اور اس کی خدمات کو زیادہ مؤثر بنانے کیلئے مندرجہ بالا تجاویز پیش کی گئی ہیں، نصاب کے بعد کچھ باتیں انداز تدریس وغیرہ سے متعلق بھی عرض کرنے کا خیال تھا لیکن یہ گذشتہ بھی اختصار کی انتہائی کوشش کے باوجود انداز کیا کہ کہیں زیادہ طویل ہو گئیں، اسلئے انکو کسی اور صحبت کیلئے ملتوی رکھتے ہوئے فی الحال اتنے ہی پر اکتفا کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جو کچھ تجاویز اوپر عرض کی گئی ہیں، ان میں دردمندی اور اخلاص کے ساتھ اپنے دل کی بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ ان میں سے ہر بات درست ہو، لیکن اہل علم کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد، ہی یہ ہے کہ ان میں سے جو بات دلائل کی روش سے درست ہو، اس پر کوئی عملی قدم اٹھایا جائے، اور اگر باطل سے کسی بات کی غلطی واضح ہو جائے تو اسے رد کر دیا جائے۔ لیکن اس موقع پر جبکہ وفاق المدارس، نصاب کے مسئلے پر غور کر رہا ہے، اور یہ غور بار بار نہیں ہوتا، اتنی امید ضرور ہے کہ مذکورہ بالا نکات میں سے ہر نکتے پر اطمینان اور محنت سے دل سے غور کیا جائے گا، ان ادیب الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیت۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

بشکریہ البلاغ

ان
مولانا
ریاست علی
حب ظفر

بمسافر شوق

حائز بیت اللہ کے نام

ہوا ہے شوق سرگرم مذاق آبلہ پاٹے
دل بیتاب سے رخت ہوئی تاب شکلیاں

جہاں روئے عالم تاب منزل کار فرما ہے
مرتب جنبش چشم کرم سے جذب محکم ہے
جنوں کے بازوؤں میں قوت پرواز پیدا ہے
تفکر لطف آموز تقین ہوتا جاتا ہے
تڑپ کر مونہ اک آغوش ساحل سے نکل آئی
خرد لیکر چلا ہے آنحذیر چاک دامانی
انہیں دو حرف میں چہاں ہے تعبیر جہانگیری

جنوں گردشیں پیہم دلیں کا مسرتی ہے
جنوں کی آخری منزل مقام جانفشانی ہے

مبارک اے مسافر عبودہ اہل رضا تھہ کو
مبارک ہو جہیں کو انتساب عقبہ عالی
مبارک ہو شکست حلقہ زنجیر امکا نی
قدم راہ محبت پر نظر حسن عنایت پر
خوشام آشنہ کامی ہیں پہ ساقی کو پیار آئے

مبارک فنطراپ طائر قبہ غنا تھہ کو
مبارک ہو کرم کی ہند راہ انتہا تھہ کو
مبارک ہو جہن دار تجلی کی ہوا تھہ کو
مبارک ہو کرم کا اک مرتب سد تھہ کو
مبارک ہے گسار عشق تحریک عطا تھہ کو

مبارک ہو شریکِ زمرہ اہلِ وفا ہونا

مبارک ہو جنوں کی آخری منزل عطا ہونا

کھیلے گا اے مسافر تجھ پر اصل سرخوشی کیا ہے
یہ طوفان و تلاطم صورتِ تاریب بہتی ہے
بنامِ حج بیتِ اللہ تکمیلِ حسنوں ہو گی
وقوتِ بارگاہِ حقِ شبابِ زندگانی ہے
دلِ پروانہ فطرت اور شمعِ جلوہ گستر ہو
تنہا بھی اسی کی ہو، وہی ہو جادۂ و منزل
قیامِ زندگی کیا ہے مقامِ بندگی کیا ہے
گھر بچا نسا ہے صورتِ تابندگی کیا ہے
کرمِ کھولے گا تجھ پر سوز و سازِ سرمدی کیا ہے
کسی کو کیا خبر ہے لذتِ دیوانگی کیا ہے
کوئی اس وقت دیکھے صورتِ پروانگی کیا ہے
مسافر تو نے سمجھا ہے فروغِ زندگی کیا ہے

زمین والوں کا لمبا، ہیبطِ انوارِ رحمت ہے

تجھے جسکی تنہا ہے، تجھے جس سے عقیدت ہے

مسافر بارگاہِ بیتِ رحمت میں کہہ دینا
وہ جس کو تو نے بخشا تھا مقامِ نازِ آرائی
طلبِ آلودہ امکاں، توکلِ خاکِ آلودہ
کوئی بھی میکہ ہو تشنہ سامانی نہیں جاتی
مسافر عرض کر دینا کہ آخر ہم کہاں جائیں
سافران سے کہنا کس کو جا کر زخمِ دکھلائیں
کہ اپنی زندگی بھجھو خوابِ پریشاں ہے
وہ مردِ حق ناگوارِ چراغِ زبرد اماں ہے
دلِ بد بخت اپنی بے یقینی پریشماں ہے
کہ مددِ ہا سال سے برپا وہ تفریقِ دلا و جان ہے
ہمارا بابِ زنداں ہے نہ ایوانِ گلستاں ہے
یہاں پر تیر اندازی ملا دائے دلا و جان ہے

سیہ کاروں کی جانبِ قہرِ رحمت کی ضرورت ہے

کہ اس امت کو پھر حشرِ عنایت کی ضرورت ہے

مسافر عرض کرنا، روضہِ اطہر کی جالی پر
ادب سے پوچھنا ان سے کہ آخر کیا ہوں جا کر
خدا را برقی آسودہ کو جیدِ رم عطا کیجئے
کہا تھا بیواؤں نے کہ ہم کو بھی بلا لیجئے

مسافر ان کو ساری سرگذشتِ غم سنا دینا

اگر کچھ اور پوچھیں پیرِ کرسیہ دیکھا دینا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلس تعلیمی دارالعلوم دیوبند

جدید طلباء کیلئے قواعد داخلہ

اور قدیم طلباء کے ترقی و تشرال و تہجیلات و غیرہ کے شعبوں میں
داخلہ کے ضروری ضابطے

مدارس عربیہ کے ذمہ داروں سے ضروری درخواست

حامداً و مصلئاً، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی
کی وصیت فرمائی ہے، آپ کا ارشاد ہے۔

ان رجلاً یا تو نکرو من اقطار
ولا رعن یتفقہون فی الدین فاذا انوکرو
فاستوہوا بہم خیراً۔
ارواء الترمذی

بے شک بہت سے لوگ زمین کے گوشے گوشے
سے علم دین میں تفقہ حاصل کرنے کیلئے تمہارے
پاس آئیں گے جب وہ آئیں تو تم انکے بارے میں
خیر خواہی کی وصیت قبول کرو۔

اس لئے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی تمام مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کا فرض اولین ہے
طلبہ کیلئے بہتر تعلیم عمدہ تربیت اچھا انتظام اور حسب استطاعت راحت رسانی خیر خواہی کے ضمن میں
آتی ہے، اور الحمد للہ مدارس عربیہ کے ذمہ دار بھی مذکور اس وصیت پر عمل پیرا بھی ہیں۔
مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مدارس عربیہ کی اس خیر خواہی سے اہل طلبہ
کے ساتھ نااہلوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے ذمہ داروں کیلئے صحیح طرح کا علمی شکلا
پیدا کر دی ہیں جیکنا اہلوں کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
طلب العلم من ینصفہ علی کل مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

رو: وضع العلم عند غیر اہلہ مقلدین
الختاریر الجوہر واللولؤ والذہب
(رواہ ابن ماجہ)
اور نااہلوں کے سامنے علم پیش کرنا لاختریر
کی گردن میں جوہر، موتی اور سونے کا ہار پہنانا
والے کی طرح ہے،

علم دین کے حصول میں جن کی نیت پاک نہ ہو اور ان کا نقطہ نظر سند کا حصول یا کوئی
دنیوی مقصد ہو ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

من تعلم علما مما یتبعی بہ وجہ
اللہ لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من
المنینا لیرید عرف الجندہ یوم القیامۃ
(مشکوٰۃ)
رہنے والے خداوندی کیلئے حاصل کئے جانوالے
علم دین کو جس شخص نے دنیوی مفاد کیلئے حاصل
کیا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی
محروم رہے گا۔

پھر ان مذاکرے عربیہ میں جو طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کا فریضہ انجام دیرہے ہیں دارالعلوم دیوبند
کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسکی ترقی علم و فن کی ترقی ہے دین و دیانت کی ترقی ہے اور مسلمانان عالم کی
ترقی ہے۔

چنانچہ اس سال طلبہ عزیز کی خیر خواہی اور معیار تعلیم کی ملتی کیلئے چند ضروری اصول و ضوابط
کا اعلان کیا جا رہا ہے۔

آپ حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ان چیزوں پر عمل درآمد کے سلسلہ میں ارباب
دارالعلوم کا تعاون فرمائیں اور درج ذیل ضروری باتوں پر عمل فرما کر ممنون فرمائیں۔

۱۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں صرف ان صالح اور ذی استعداد طلبہ کو روانہ فرمائیں جو ہر
اعتبار سے اس مرکزی درس گاہ کے نشانیاں ہوں۔

۲۔ تعلیمی اور اخلاقی تصدیق نامہ دینے میں دیانت و امانت کی بھرپور رعایت فرمائیں بعض
مذاکرے کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے یہاں اس سلسلہ میں کوئی اہتمام نہیں ہے،

۳۔ جن افراد کا آپ کے یہاں سے کس اخلاقی جوہر یا جہل سازی وغیرہ میں اخراج ہوا ہے انکے بارے
میں صحیح تفصیلات سے دارالعلوم کے ذمہ داروں کو مطلع فرمائیں۔

۴۔ امتحان داخلہ میں استعداد کی صحیح جانچ کی جا رہی ہے اور نظام کار میں سفارش بے جا
کے تمام دروازوں کو بند کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اسکو پسند فرمائیں گے
اور اس سلسلہ میں تعاون فرمائیں گے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حامداً و مصلّیاً۔ دارالعلوم دیوبند کا مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ و اشاعت عہد رسالت سے لیکر آج تک کے علمی ورثہ کی حفاظت اور تعلیم و تعلم کے ذریعہ ایسے رجال کار کی تیاری ہے جو ہر میدان میں دین مبین کی بہتر خدمات انجام دے سکیں۔

چنانچہ ماضی بعید یعنی اپنے قیام کے ابتدائی دور میں اس ادارہ نے اتنی جلیل القدر خدمات انجام دیں اور ایسے ایسے نابغہ روزگار افراد تیار کئے جن کی نظیر تاریخ اسلام میں ساز و نادر ہی نظر آتی ہے، افراد سازی کی اس حیرت انگیز مہم میں اساتذہ کرام کا بے پایاں اخلاص ان کا بے مثال علمی رسوخ اور ان کی انتھک جدوجہد بھی کار فرما تھی، اور طلبہ علم کی پاک نیتوں اور مجمع علم بہان کی پروانہ وار جاں نثاری کا بھی بڑا دخل تھا۔ پھر عمر حاضر میں طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کی جدوجہد میں کمی آئی۔ لیکن سب سے زیادہ علمی انحطاط اس بنیاد پر رونما ہوا کہ طلبہ عزیز کے معاشرہ میں علم دین اور دینی اقدار سے محبت نہ رکھنے والے افراد نے دنیوی مفادات کیلئے شمولیت اختیار کر لی ابتداء میں یہ تناسب اتنا معمولی رہا کہ اس کے مضر اثرات کا ادراک نہ کیا جاسکا، پھر آہستہ آہستہ ایسے افراد کا تناسب اتنا تناسب زیادہ ہو گیا کہ محنت، مخلص اور بازو و طلبہ کے لئے میدان تنگ ہو گیا۔

اب اساتذہ کرام اور ارباب انتظام کی توجہ ادھر مبذول ہوئی اور انہوں نے طلب علم کا صحیح ذوق رکھنے والوں کی سہولت اور ہمت افزائی نیز بدشوق افراد کے نقصان سے طلبہ اور ادارہ محفوظ رکھنے کیلئے کچھ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لئے مجلس تعلیمی اور اساتذہ دارالعلوم نے درج بالا مصلحتوں اور معیار تعلیم کی بلندی کے لئے کچھ تجاویز منظور کی ہیں جن پر شوال ۱۴۰۲ھ سے عمل شروع کیا جائے گا، انشاء اللہ، ان تجاویز کو سالانہ امتحان سلسلہ کے ساتھ کر کے عام کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ سال داخلہ کے خواہشمند طلبہ معیار و مطلوب کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔

۱۔ شعبہ اردو دینیات، شعبہ حفظ،

جدید داخلے کے ضروری قواعد

درجہ فارسی میں صرف مقامی بچوں کو داخلہ دیا جائے گا، ان مقامی طلبہ کے داخلہ درج ذیل طریقوں پر ہوں گے۔

(الف) سال اول دینیات اردو اور شعبہ حفظ میں داخلہ ہمہ وقت ممکن ہو گا۔
(ب) بقیہ درجات میں داخلہ کی آخری تاریخ ۲۵ شوال ہوگی۔

(۲) مذکورہ بالا درجات میں بیرونی طلبہ کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور جب تک زیر تہذیبہ دارالتربیت کا مستقل نظم نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک ان درجات میں داخلہ موقوف رہیں گے۔ کم عمر بچوں کے داخلے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا بیان خشک ہے،
(۳) سال اول و دوم عربی میں بھی نابالغ بیرونی بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا،
(۴) جو طالب علم اپنے ساتھ صغیر استن بچوں کو لائے گا اس کا داخلہ بھی ختم کر دیا جائے گا،

(۵) سال سوم عربی کے لئے امتحان داخلہ تحریری ہوگا اور اسکی آخری تاریخ ۲۰ شوال ہوگی،

(۶) سال چہارم عربی سے دورہ حدیث تک کے لئے امتحان داخلہ تحریری ہوگا۔
(۷) داخلے کے تحریری امتحان ۱۳ تا ۱۸ شوال کے درمیان مکمل کر لئے جائیں گے اور نتائج کا اعلان ۲۰ شوال تک کر دیا جائے گا۔

(۸) ناکام امیدواروں کو کسی بھی درجہ میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔
(۹) جن امیدواروں کی وضع قطع طالب علمانہ نہ ہوگی مثلاً غیر شرعی بال، ریش تراشیدہ ہونا یا پینٹ وغیرہ کا استعمال یا دارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع ان کو شریک امتحان نہیں کیا جائے گا۔ ایسے امیدوار دارالعلوم میں داخلہ کے لئے حاضر نہ ہوں، درمیان سال میں اگر کسی نے وضع بدلی تو حسب قواعد دارالافتاء عمل درآمد کیا جائے گا۔

(۱۰) ہمارے سرحدی اضلاع کے امیدواروں کو تصدیق نامہ وطنیت پیش کرنا۔
منسروری ہوگا۔

سرحدی اضلاع یہ ہیں | (۱) پورنیہ، (۲) کٹیہار، (۳) سنتھال بہار، (۴) انگلش بازار۔

(نقشہ) صوبہ کسام اور صوبہ بنگال کے تمام اضلاع سے حسب سابق تصدیقی نامہ وطنیت لا نامہ ضروری ہوگا۔

(۱۱) جدید امیدواروں کو سابقہ مدرسہ کا تعلیمی اور اخلاقی تصدیقی نامہ اور مارکشیٹ (نبرت کتب) درخواست کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہوگا،
(۱۲) امتحان داخلہ کی کاپیاں امیدواروں کے نام اور نمبر کے بغیر کوڈ نمبر ڈالکر۔
حضرات متحین کو دی جائیں گی، تاکہ امیدواروں کو صرف استعداد کے مطابق نمبر دیئے جاسکیں۔

(۱۳) ماہ رمضان ۱۴۰۲ھ میں دفتر تعلیمات سے امتحان کی تاریخوں اور ضروری وقتی روابط نیز درخواست برائے شرکت امتحان داخلہ کا اجراء کر دیا جائے گا۔ جدید امیدوار
۴ رمضان تک تمام کاغذات اور درخواست برائے شرکت امتحان منگالیں اور منظور
کے بعد دارالعلوم میں حاضر ہوں۔

(۱۴) ڈاک ٹکٹ بھیجئے تاکہ کاغذات پہچے جاسکیں۔

قدیم طلبہ کے لئے (۱) آئندہ سال داخلہ کے خواہشمند قدیم طلبہ (باستناد امیدوارانہ
تعمیلات) ماہ شعبان ہی میں فارم داخلہ کی فائدہ پڑی کر دیں گے
اور جو طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی دی جائیگی۔ ان تمام طلبہ کیلئے
۲۰ سوال تک حاضر ہو جانا ضروری ہوگا۔

(۲) جو طلبہ سال امتحان کی دو کتابوں میں ناکام ہوں گے اور دونوں میں ان کے نبرت
۲۵ یا اس سے زائد ہوں گے یا صرف ایک کتاب میں ناکام ہوں گے خواہ ان کے نمبر
۲۵ سے کم ہی ہوں، ان کو ضمنی امتحان کا موقع دیا جائے گا،
(۳) ضمنی امتحانات باقاعدہ تحریری ہوں گے اور کامیاب ہونے کی صورت میں ترقی
دی دی جائے گی ورنہ سال کا اعادہ کر دیا جائے گا۔

(۴) جو طلبہ سال امتحان کی دو اہم کتابوں میں ناکام ہوں گے اور ایک کتاب میں ان کے
نبرت ۲۵ سے کم ہوں گے یا دو سے زائد اہم کتابوں میں ناکام ہوں گے خواہ ان کے نبرت
۲۵ سے زائد ہی ہوں ان کے سال کا اعادہ کر دیا جائے گا۔

(۵) ہر سال کی اہم کتابوں کی تفصیل یہ ہے،

سال دوم: قدوری۔ ہدایۃ النجۃ، علم المصیغہ، نفحۃ، مرقاتہ،
 سال سوم: ترجمۃ القرآن، قدوری، ابن عقیل، نفحۃ العرب، قطبی تفسیرات
 سال چہارم: ترجمۃ القرآن، محقر المعانی، شرح وقایہ، اصول الشاشی، سلم العلوم۔
 سال پنجم: ہدایۃ اولین مقامات عمری، نور الانوار، ملاحسن،
 سال ششم: جلائین شریف، حسامی، شمس، میبندی،

سال ہفتم: ہدایۃ آخرین، شرح عقائد، بیضاوی شریف، سورہ یقرہ، مشکوٰۃ شریف،
 (۶) اہم کتابوں کے علاوہ اگر صرف ذیلی اور غیر اہم کتابوں میں ناکام ہوں تو خواہ ان
 کی تعداد دو یا اس سے زائد ہو اور خواہ ان کے نمبرات ۲۵ سے کم ہی ہوں ضمنی امتحان کا
 موقع دیا جائے گا،

(۷) تکمیلات میں صرف ان فضلاء کا داخلہ ہو سکے گا جن کا دورہ حدیث کے سالانہ امتحان
 میں اوسط کامیابی ۴۰ رہا ہو، اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہوں۔

(۸) امیدوار جس تکمیل میں داخلہ کا خواہش مند ہو گا اس سے متعلق استعداد کی صحیح جانچ کی
 جائیگی اور اس کے لئے تقریری و تحریری امتحان لیا جائے گا۔

(۹) ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل میں داخلہ کیلئے ضروری ہو گا کہ امیدوار نے سابقہ
 تکمیل میں کم از کم ۴۴ اوسط حاصل کیا ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہو۔

(۱۰) ایک تکمیل کی درخواست دینے والے دوسری تکمیل کیلئے امیدوار نہ ہو سکیں گے۔

(۱۱) دارالافتاد کے فضلاء کا کسی شعبہ میں داخلہ نہیں لیا جائے گا۔

(۱۲) تکمیلات یا دارالافتاد میں مقطع الدر اسہ طلبہ کو داخل نہیں کیا جائے گا۔

(۱۳) کسی بھی تکمیل میں داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی۔

دوسرے شعبوں کے بارے میں | دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کام اگرچہ عربی دینیات
 کی تعلیم ہے، لیکن حضرات اکابر رحمہم اللہ نے مختلف دینی

اور دنیوی فوائد اور مصالح کے پیش نظر مختلف شعبے جاری فرمائے، شعبہ تجوید و عربی،
 شعبہ خوشنویسی اور دارالصنائع وغیرہ۔ ان شعبوں کی اقداریت سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا
 مگر افسوس ہے کہ یہ شعبے طلب علم کا صحیح ذوق نہ رکھنے والوں کیلئے چناہ کا کام بھی دے
 رہے ہیں، اسلئے مجلس تعلیمی نے طے کیا ہے کہ ان شعبوں میں داخلہ صرف ان دیندار اور پابند شرع امیدواروں

کو دیا جائے گا جو ان چیزوں کی تکمیل کے خواہش مند ہوں، اور اس کے لئے درج ذیل ضابطوں پر عمل کیا جائے گا۔

شعبہ تجوید حفص اردو عربی | حفص اردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکیں گے جو حافظ ہیں اور قرآن کریم ان کو یاد بھی ہو اور وہ اردو کی ابھی۔

استعداد بھی رکھتے ہوں۔ نیز ان کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو۔

ان طلبہ میں ۳۰ کی امداد بھی جاری ہو سکے گی۔

(۲) حفص عربی میں ان طلبہ کا داخلہ ہو سکے گا جو حافظ ہوں اور قرآن کریم یاد بھی ہو، اور عربی کی شرح جامی یا سال سوم تک تعلیم حاصل کر چکے ہوں۔ ان طلبہ میں سے دس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی۔

(۳) ان درجات میں داخل طلبہ کیلئے اوقات مدرسہ میں مکمل جامعی ضروری ہوگی۔

قرأت شعبہ عشرہ | (۱) ان درجات میں داخلہ کیلئے حافظ ہونا ضروری ہے اور یہ کہ وہ عربی کی شرح جامی یا سال سوم تک جید استعداد بھی رکھتے ہوں۔

(۲) داخل شدہ طلبہ کیلئے اوقات مدرسہ میں مکمل پچھ گھنٹہ درس گاہ میں حاضر رہنا ضروری ہوگا۔

(۳) اس درجہ میں داخل دس طلبہ کی امداد جاری کی جاسکے گی۔

شعبہ خوشنویسی | (۱) اس شعبہ میں داخلہ کے امیدواروں میں فضلاء دارالعلوم کو ترجیح دی جائے گی۔

(۲) مستقل داخلہ کے امیدوار کو امتحان داخلہ دینا ضروری ہوگا۔ اور صرف اس فن کی ضرورت

صلاحیت رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔

(۳) اس شعبہ میں داخل امدادی طلبہ کی تعداد تیس ہوں گی، اور یہ امداد صرف ایک سال

کیلئے دی جائیگی۔ (۴) قدیم امدادی طلبہ اگر فن کی تکمیل نہیں کر سکے ہیں تو ناظم شعبہ کی سفارش پر ان کا مزید ایک سال کیلئے غیر امدادی داخلہ کیا جاسکے گا۔

(۵) جو طلبہ مستقل امدادی یا غیر امدادی داخلہ لیں گے ان کو مدرسہ کے تمام اوقات میں مکمل

پچھ گھنٹہ درس گاہ میں حاضر رہ کر مشق کرنا ضروری ہوگا۔

(۶) جو طلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی بھی مشق کر چکے ہیں پھر ناظم شعبہ انکی صلاحیت کی

تصدیق کریں ایسے طلبہ اگر دورِ محدث کے بعد مستقل داخلہ کے خواہشمند ہوں گے تو داخلہ اور امداد

یہ انکو ترجیح دی جائیگی۔ (۷) اس شعبہ میں داخل تمام طلبہ کیلئے طالب علمانہ وضع قطع اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ (۸) پہلی سہ ماہی میں مقرر کردہ تمرینات کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

دارالافتاء | طالب علمانہ وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائے گا۔ (۲) معلم دارالافتاء جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں انکو داخل کیا جائے گا۔ (۳) پہلی سہ ماہی کے مقرر کردہ کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔ (۴) دارالافتاء میں داخلہ کس طلبہ سے زائد کا نہیں ہوگا۔ (۵) اوقات مدرسہ میں پورے وقت حاضر رہ کر کام کرنا ضروری ہوگا۔

جامعہ طلبہ | (نوٹ) چونکہ ڈپلوما کی مدت ختم ہو چکی ہے اور ڈگری کورس ابھی منظوری کے مرحلہ تک اسلئے داخلہ کے ہر امیدوار سے یہ تحریر لی جاتی ہے کہ آپ منظوری کی امید پر داخلہ لے سکتے

ہیں، ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا) (۱) جامعہ طلبہ میں پری طلبہ بی، یو، ایم، ایس کے داخلے کیلئے ۲۰ سوال تک درخواستیں لی جائیں گی (۲) داخلے کے مجاز وہی طلبہ ہوں گے جنہوں نے دارالعلوم سے فاضل کی سند یا کسی ایسے مستند دینی درس گاہ سے فراغت حاصل کی ہو جسکی سند بارہوی کلاس کے برابر سمجھی جاتی ہو، (۳) درخواست کے ساتھ مندرجہ ذیل کاغذات کا داخل کرنا ضروری ہوگا

(الف) تعلیمی اسناد کی مصدقہ نقول، (ب) تاریخ پیدائش کا مصدقہ سارٹیفکیٹ۔ (ج) کردار کا سارٹیفکیٹ جو چھوڑے ہوئے آخری ادارہ کے سربراہ سے حاصل کیا ہو، (د) سرحدی اضلاع کے

طلبہ کیلئے تصدیق نامہ شہریت، (۵) سرپرست کا ضمانت نامہ جس میں راحت کی گئی ہو کہ وہ دارالعلوم اور جامعہ طلبہ کے قوانین کا پابند ہوگا۔ (۴) جامعہ طلبہ میں داخلہ کیلئے بالکل شرعی وضع قطع ضروری ہے،

(۱) دارالافتاء میں داخلہ کے امیدوار طلبہ کیلئے وضع قطع کی درستگی کی اہمیت سے زیادہ ہوگی، (۲) دورہ حدیث سے دارالافتاء کیلئے صرف وہ طلبہ

امیدوار ہونگے جن کا اوسط کامیابی ۴۲ ہو، (۳) کسی بھی تکمیل سے دارالافتاء میں داخلہ کے امیدوار کیلئے سابقہ تکمیل میں ۴۵ اوسط حاصل کرنا ضروری ہوگا، (۴) ان تمام امیدواروں کا الگ سے

امتحان لیا جائے گا۔ (۵) دارالافتاء میں داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی، اور کوشش کی جائیگی کہ معیار مذکور کو پورا کر نیوالے ہر عوبے کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے، لیکن اگر کسی عوبہ سے کوئی

امیدوار مندرجہ بالا شرائط کا حامل نہ پایا گیا تو دوسرے عوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائیگی۔

(۶) ان بیسی طلبہ کی امداد ہو سکے گی۔

(نوٹ) جن درجات میں داخلہ کیلئے کسی طرح کا معجزہ شرط نہیں ہے جیسے شعبہ خوشنویسی، دارالافتاء اور جامعہ طلبہ ان میں داخلہ کیلئے اس سال ۱۰ ملاقات اور دفتر تعلیمات سے حاصل کروا دیں تا کہ اخلاق داخل کرنا ضروری ہوگا۔

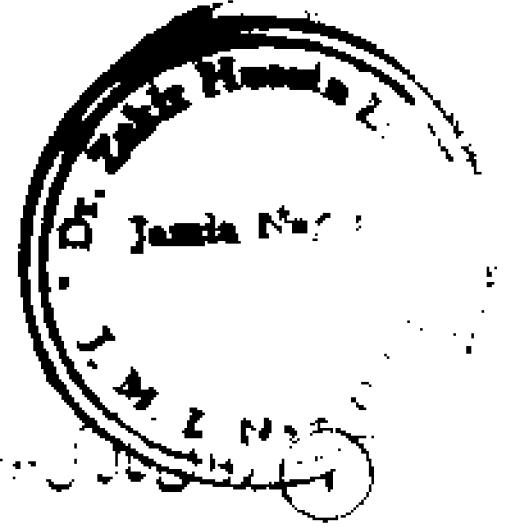

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND (U.P.)

منشی دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم مہر لاہور

کے ترقیاتی منصوبے

۱۔ دارالعلوم مہر لاہور کی توسیع اور مزید ترقی کے لیے دارالعلوم مہر لاہور کی توسیع اور مزید ترقی کے لیے دارالعلوم مہر لاہور کی توسیع اور مزید ترقی کے لیے

(۲) دارالعلوم مہر لاہور کی توسیع اور مزید ترقی کے لیے دارالعلوم مہر لاہور کی توسیع اور مزید ترقی کے لیے

(۳) ایک وسیع زمین کی خریداری اور اس پر دارالعلوم مہر لاہور کی توسیع اور مزید ترقی کے لیے

(۴) علمی و دینی اجتماعات کے لیے ایک وسیع ہال کی تعمیر ————— (۵) ملازمین کے لیے مکانات کی تعمیر

(۶) مہمان خانہ کی توسیع ————— (۷) نئی درسگاہوں کی تعمیر ————— (۸) لائبریری کی تعمیر

(۹) اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لیے عام اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام

(۱۰) تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے رابطہ اور ان سے متعلق معلومات

(۱۱) نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا مسم کنونشن طلب کرنا۔

(۱۲) تعلیم و تربیت کے نئے امور و غنواہن کی ترتیب اور ان کا اجراء۔

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لیے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد اور اہم فرمائیں ————— شکریہ

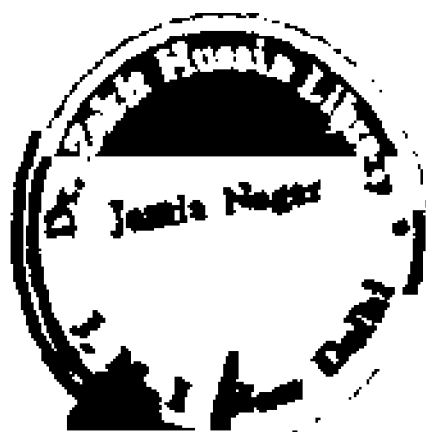
(مولانا) مرغوب الرحمان (صاحب) دارالعلوم دیوبند

ایس جی پرنٹرس دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی دینی اصلاحی مابینامہ

جورنگہ

۱۸/۸/۲۵
۱۸/۸/۲۵
۱۸/۸/۲۵

دارالعلوم

زیر سرپرستی

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علی بجنوری

انجمن اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی

دارالعلوم

ماہنامہ

جلد نمبر ۶۶	جون مطابق رمضان المبارک ۱۴۰۴ھ	شمارہ نمبر ۳
<p>مالانہ دارالافتاء</p> <p>ہندوستان سے ۲۵/- روپے</p> <p>سودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ سے بذریعہ ایریل ۹۰/- روپے</p> <p>جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے بذریعہ ایریل ۱۰۵/- روپے</p> <p>امریکہ، کیناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایریل ۱۱۶/- روپے</p> <p>پاکستان سے بذریعہ ریل ۴۵/- روپے</p> <p>فی پوسٹ ۲/۵۰ روپے</p>	<p>مجلس اداوت</p> <p>مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی</p> <p>مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)</p> <p>مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی (مدیر)</p> <p>طابع و ناشر</p> <p>دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب</p> <p>مہتمم دارالعلوم دیوبند</p> <p>مطبوعہ</p> <p>محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند</p>	

ضروری گذارش

○ اس آئرم میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس جہیز یا اس سے پہلے کسی جہیز میں آپ کی خدمت خیر کی گئی ہے۔ ہندیہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شادی کے وقت آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی، اپنی ہی سے زراعت کی ادا کرنے میں ملتا ہے اگر شادی ۳ روپے کے مطالبہ میں دی گئی ہو تو دیا جائے گا۔ (مستند)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	حشر آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	سلام اور اسلام	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ	۶
۳	ضرورت رسالت	مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا السید حسین احمد مدنی قدس سرہ	۱۱
۴	تفہیم القرآن	مولانا جمیل الرحمن پرتابگڈھی	۲۲
۵	نصوف	مولانا حکیم حبیب شیدائی آمبوری	۳۰
۶	قرآن مجید ایک لازوال ستور حیات	مولوی سید الرحمن شمس مدیر ماہنامہ نصرۃ الاسلام کٹیر	۳۶
۷	ایک رائے، ایک مشورہ	مولانا کفیل احمد علوی کسیر انوی	۴۱
۸	گوائف دارالعلوم	(ادارہ)	۴۷

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں کے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں کے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرمت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ مئی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
  - (۲) پاکستانی خسریدار اپنا چندہ مبلغ ۲۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والا تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بیکریس اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- خسریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خسریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(مدیر)

خسر آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی حسب ذیل بیان کئے ہیں (۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (قرآن) و حکمت (سنت) (۳) تزکیہ قلوب۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:-

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة (الآية)

اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول انہیں بھیجا، پڑھا ہے ان پر اس کی آیتیں اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مقصد بعثت کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے "بعثت معلما" اور بعثت لائم مكارم الاخلاق " یعنی میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام و فرمان سے باخبر کروں اور انسانوں کو تمام مراتب شرک، معصیت اور نقصانی آلائشوں سے پاک و صاف کر کے انہیں اخلاق و کردار کے بلند مقام پر پہنچا دوں۔

قرآن و حدیث کی ان تشریحات سے پتہ چلتا ہے کہ "اسلام" اور تعلیم و تزکیہ کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی ہے اسلام کا آغاز ہی تعلیم و تزکیہ کی ابتداء ہے اور ان میں باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلئے اسلام بغیر علم و تزکیہ کے ایک جڑ بے روح ہے اور تزکیہ و تعلیم کا تصور بغیر اسلام ایک فریب محض ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ و دعوت کے ساتھ تعلیم و تزکیہ کا بھی پورا پورا اہتمام فرماتے تھے۔ مگر کتنی جلدی جلدی ملک حقیقی کا نام لینا ہی سب سے بڑا گناہ اور فکر و رائے کی آزادی سنگین جرم تھا۔ شرک کفر اور ظلم و جبر کی اس مٹی ہوئی فضا میں آپ جہاں ایک طرف چلے پھر کر اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے وہیں دوسرے طرف دلدل قدم میں بیٹھ کر مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیم اور تزکیہ اخلاق کا کام بھی انجام

دیتے تھے۔

ہجرت مدینہ کے بعد جب یک گونہ اطمینان نصیب ہوا اور آزادی کا ماحول میسر آیا تو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ مسجد سے متصل جانب شمال الگ سے ایک مدرسہ اور تربیت گاہ بھی تعمیر کرائی جو اسلامی تاریخ میں "صفہ المسجد" اور مختصر لفظوں میں "صفہ" کے نام سے مشہور و مشہور ہے یہ اسلام کی اولین اقامتی درس گاہ تھی جہاں طالبان علوم و تزکیہ کا ہر وقت قیام رہتا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفاء نے اس سلسلے کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کو مزید آگے بڑھایا بالخصوص خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم نے تو اسے مستقل نظام بنا دیا حکومتی سطح پر اس کوشش کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ بطور خود بھی اپنی اپنی جگہوں پر تعلیم و تربیت اور تزکیہ اخلاق کی خدمات انجام دیتے تھے گویا جو صحابی جہاں پہنچ جاتا تھا وہیں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ان حضرات کے تلامذہ یعنی حضرات تابعین حدیث، تفسیر، فقہ اور سنن و سیر کے امام ہونے کے ساتھ زہد و تقویٰ اور کامرانی و اخلاق کے بھی پیکر ہوتے تھے۔ امام حسن بصری، امام محمد بن سیرین، سعید بن المسیب، امام زہری، امام اوزاعی وغیرہ حضرات تابعین کے تذکرے پڑھ کر دیکھ لیجئے ان کا ہر فرد علمی عبقریت کے ساتھ اعمال و اخلاق کا نجمہ ملے گا۔

پھر یہ زریں سلسلہ حضرات تابعین ہی پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ تراجم اور تذکروں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری تک علماء میں بالعموم یہی جامعیت موجود رہی کہ وہ ایک وقت محدث، مفسر، منکرم، ادیب اور مؤرخ ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجے کے متقی پارسا اور اصطلاحی الفاظ میں صوفی و شیعہ ہوتے تھے۔ چوتھی صدی کے بعد اس جامعیت میں اضطلال آنا شروع ہو گیا جو دیر سے دیر سے اس حد تک پہنچ گیا کہ علماء مختلف طبقات میں تقسیم ہو گئے اور ہر طبقہ کسی ایک فن کے ساتھ مخصوص ہو گیا لیکن علم و عمل میں توازن اور یکسانیت پہلے کی طرح قائم رہی اگر کہیں اس میں تضاد یا کمی نظر آتی ہے تو وہ بالعموم تعلیم اور شخصی حد تک ہے جسے معاشرہ علماء نے برداشت نہیں کیا اور ایسے شخص کو وہ اپنی جماعت میں شمار نہیں کرتے تھے۔

علم و عمل یا تعلیم و تزکیہ کا یہ باہمی ارتباط اسلامی ہند کے آخری جہد تک قائم رہا چنانچہ مسند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان جو اسی آخری دور کی یادگار ہے اس کا ایک ایک فرد علوم و فتون اور سلوک و تقویٰ کا جامع تھا بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس گنج گرانمایہ اور متاعِ ثم گشتہ کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اس خاندان نے تاریخی کردار ادا کیا ہے۔

۱۷۷۴ء (۱۱۹۸ھ) کے سیاسی انقلاب نے مسلمانوں کی قوت و شوکت کے مناروں کے ساتھ ان کے تعلیمی و تربیتی مراکز کو بھی تہ و بالا کر دیا۔ اس انتقال پھل کے وقت اسی خاندان ولی اللہی کے چند حاشیہ نشینوں اور رفیقین یا فتویٰ نے اسلام اور اس کی روایات کی حفاظت کے لئے نہایت خاموشی کے ساتھ "دیوبند" جیسے کوردہ اور گنگام مقام میں ایک ایسے مدرسہ کی بنیاد رکھ دی جو بیک وقت مدرسہ اور خانقاہ دونوں کی ضرورت پوری کرے اور اسلام کے ایسے مبلغ و سپاہی تیار کرے جو فی اللیل رحبان و فی النہار فرسان کے نمونہ ہوں۔ اور حضرات بانیین کے اخلاص نیت کی برکت سے تھوڑی ہی مدت میں یہ قصبائی مدرسہ اسلامیہ ایک عظیم بین الاقوامی دارالعلوم بن گیا اور اس کے علماء و فضلاء کو ایسی مقبولیت و مرجعیت حاصل ہوئی کہ ان کے سامنے کسی کا چراغ روشن نہ رہ سکا حالانکہ علماء دیوبند کے علاوہ دیگر علمی حلقوں میں ایسے علماء و فضلاء کی خاصی تعداد اس وقت موجود تھی جو تبحر علمی میں علماء دیوبند سے کسی طرح فروتر نہیں تھے لیکن علم و عمل یا عالیت و مشیخت کی وہ جامعیت جو علماء دیوبند کی خصوصیت تھی ان میں یہ حضرات ہمارے علماء کا مقابلہ نہ کر سکے اس لئے پیچھے رہ گئے۔

علم و عمل کی جامعیت ہی "دارالعلوم دیوبند" کی وہ خصوصیت ہے جس نے اسے ماضی میں چہار دانگ عالم میں شہرت و مقبولیت سے ہمکنار کیا اور آج بھی اس کی ٹیگ نامی اسی جامعیت پر موقوف ہے۔ دارالعلوم کا یہ وہ منہاج اور نصب العین ہے جو اسے دیگر علمی اداروں سے ممتاز بناتا ہے۔ مقام شکر ہے کہ دارالعلوم کی موجودہ انتظامیہ اس بات کو پورے طور پر غور و فکر کرتی ہے اور اسی جامعیت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد میں پوری طرح سے کوشاں ہے۔

سلام اور اسلام

تحریر کے لغتی معنی ہیں کسی کو "حیاک اللہ" کہنا۔ یعنی اللہ تم کو زندہ رکھے۔ قبل از اسلام عرب کی عادت تھی کہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو "حیاک اللہ" یا "انعم اللہ ربک عینا" یا "انعم صبا حا" وغیرہ الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس طرز تحیہ کو بدل کر السلام علیکم کہنے کا طریقہ جاری کیا جس کے معنی ہیں "تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو"۔

ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے اور السلام علیکم کے معنی یہ ہیں کہ "اللہ ربک علیکم" یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔ اسلامی سلام تمام دوسری اقوام دنیا کی ہر مہذب قوم میں اس کار و واج ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں گے سلام سے بہتر ہے تو کوئی کلمہ آپس کی موانست اور اظہار محبت کے لئے کہیں لیکن موازنہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا ایسا جامع نہیں، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات اور آلام سے سلامت رکھیں، پھر دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے یعنی تمام آفات اور آلام سے محفوظ رہنے کی، اسی کے ساتھ اس کا بھی اظہار ہے کہ ہم اور تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اس کے اذن کے نہیں پہنچا سکتا، اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے اور اپنے بھائی مسلمان کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی۔

اسی کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات اور تکالیف سے محفوظ فرما دے تو اس کے ضمن میں وہ گویا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مامون ہو، تمہاری جان، مال، آبرو و کائناتیں محافظ ہوں۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں امام ابن عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

اَمْتَدَّوْصِي مَا السَّلَامُ بِمَا يَقُولُ اَنْتَ | یعنی تم جانتے ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مامون رہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تحریک ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے (۲) تذکیر بھی (۳) اپنے بھائی مسلمان سے اظہارِ تعلق و محبت بھی (۴) اس کے لئے بہترین دعا بھی (۵) اور اس سے یہ معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہے:

الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ لِسَانِهِمْ وَبِعَدْلِهِ
(الحديث)

”یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔“

کاش مسلمان اس کلمہ کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کرے بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کرے تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لئے بھی کافی ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہم سلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی، اور اس کو افضل الاعمال قرار دیا، اور اس کے فضائل و برکات اور اجر و ثواب بیان فرمائے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لئے خواہ اس کے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور سلام کو عام کرو خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو (صحیحین)۔

مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد نے حضرت ابوامامہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں مبتلا ہو کر رہے۔

مسند بزار اور ترمذی کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے زمین پر اتارا ہے، اس لئے تم آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ مسلمان آدمی جب کسی مجلس میں جاتا ہے

اور ان کو سلام کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب کو سلام یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی۔ اگر مجلس والوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو ایسے لوگ اس کو جواب دیں گے جو اس مجلس والوں سے بہتر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے (طہرائی، معجم کبیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا صحابہ کرام پر جو اثر ہوا اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اکثر بازار میں صرف اس لئے جایا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا سلام حاصل کریں، کچھ خریدنا یا فروخت کرنا مقصود نہ تھا۔ یہ روایت موطا امام مالک میں طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت اوپر ذکر کی گئی ہے اس میں ارشاد یہ ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ کہ دو، اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا: "السلام علیک یا رسول اللہ" آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا: "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ"۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے سلام میں یہ الفاظ کہے: "السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ" آپ نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھا کر فرمایا: "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"۔ پھر ایک صاحب آئے انہوں نے اپنے سلام ہی میں تینوں کلمے بڑھا کر کہا: "السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ "وعلیک" ارشاد فرمایا۔ ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، پہلے جو حضرات آئے آپ نے ان کے جواب میں کئی کلمات دعا کے ارشاد فرمائے اور میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ نے "وعلیک" پر اکتفا کر کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لئے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے، تم نے سارے کلمات اپنے سلام ہی میں جمع کر دیئے اس لئے ہم نے قرآنی تعلیمات کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفا کر لیا۔ اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مختلف اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے۔

حدیث مذکور سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب اس سے اچھے الفاظ میں دینے کا جو حکم آیت مذکورہ میں آیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے۔ مثلاً اس نے کہا "السلام علیکم" تو آپ جواب دیں "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ" اور اس نے کہا "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" تو آپ جواب میں کہیں "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف تین کلمات تک مسنون ہے اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں۔ اور حکمت اس کی ظاہر ہے کہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا معتقنی ہے، اس میں اتنی زیادتی مناسب نہیں جو کسی کام میں مغل یا سنے والے پر بھاری ہو جائے، اسی لئے جب ایک صاحب نے اپنے ابتدائی سلام میں ہی تینوں کلمے جمع کر دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور زیادتی سے احتراز فرمایا، اس کی مزید توضیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمائی کہ مذکورہ تینوں کلموں سے زیادہ کرنے والے کو یہ کہہ کر روک دیا کہ "ان السلام قد انتہی الی البرکۃ" (مظہری عن البغوی) یعنی سلام لفظ برکت پر ختم ہو جاتا ہے اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں ہے (ومثلہ عن ابی کثیر)۔

تیسری بات حدیث مذکور سے یہ معلوم ہوئی کہ سلام میں تین کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک کلمہ ہی کہہ دیا جائے تو وہ بھی ادا بالمثل کے حکم میں حکم قرآنی "أَوْ رَدُّ دُعَاكِ تَقِيلُ" کے لئے کافی ہے جیسا کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کلمہ پر اکتفا فرمایا ہے (تفسیر مظہری)۔

مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمہ جواب دینا تو واجب ہے، اگر بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گنہگار ہوگا۔ البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا اختیار ہے، ایک یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسرے یہ کہ بعینہ انہی الفاظ سے جواب دیدیا جائے۔

اس آیت میں سلام کا جواب دینے کو تو لازم واجب صراحت بتلادیا گیا ہے، لیکن ابتداءً سلام کرنے کا کیا وجہ ہے اس کا بیان صراحت نہیں ہے، مگر اذا حیبتوا میں اس کے حکم کی طرف ہی اشارہ موجود ہے کیونکہ اس لفظ کو بعینہ مجہول بغیر تعین فاعل ذکر کر کے یہاں اشارہ ہو سکتا ہے کہ سلام کسی چیز ہے جو عادتاً سب مسلمان کرتے ہیں۔

مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک سچا گناہ یا دھرم وہ شخص ہے جو اسلام کی ابتداء کرے۔

اور اسلام کی تاکید اور فضائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ابھی آپ سن چکے ہیں ان سے متاثر و متعلوم ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے کم نہیں تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ابتداء اسلام تو اکثر علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا: اسلام تطوع والہ و فریضہ، یعنی ابتداء اسلام کرنے میں تو اختیار ہے لیکن اسلام کا جواب دینا فرض ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم قرآنی کی مزید تشریح کے طور پر سلام اور جواب سلام کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہ بھی مختصر طور پر سن لیجئے، صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ہو دی پر ہو اس کو چاہئے کہ پیادہ چلنے والے کو خود سلام کرے اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھ ہوئے کو سلام کرے اور جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں وہ کسی بڑی جماعت پر گزریں تو ان کو چاہئے کہ سلام کی ابتداء کریں۔

ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو راہم کرنا چاہئے کہ اس سے اس کے لئے بھی برکت ہوگی اور اس کے گھر والوں کے لئے بھی۔
ابوداؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہئے اور جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور ثواب ہے۔ ترمذی اور ابوداؤد میں یہ حکم بروایت قتادہ و ابویہریرہ رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے۔

اور یہ حکم جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اس سے چند حالات مستثنیٰ ہیں۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں، بلکہ مفسد نماز ہے، اسی طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے یا اذان یا اقامت کہہ رہا ہے یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے یا انسان عز وریات استنجا وغیرہ میں مشغول ہے اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں اور اس کے ذمہ جواب دینا بھی واجب نہیں۔

ضرورت

منہجی شیخ الاسلام حضرت مولانا السید حسین احمد المدنی قدس سرہ

از مرتبہ درس ترمذی مولانا محمد انصاری الحق جوہر قاسمی اعظم گڑھ یوپی

اس کتاب کا تعلق فن حدیث سے ہے تو مباحث کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے اور غایت کیا ہے (اور حدیث کسے کہتے ہیں) ورنہ طلب مجہول لازم آوے گی اس لئے سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ جس عالم میں ہم موجود ہیں وہ حادث ہے کہ اس کا وجود ضروری نہیں ہے اس لئے انسان، حیوانات، نباتات اور فلکیات سب کے سب اپنے وجود کے لئے کس کے محتاج ہیں تو ان کے لئے کوئی (مرکز وجود اور) محدث ضروری ہے اور جو وہی تمام نعمتوں کی اصل ہے تو اللہ تعالیٰ مبداء عالم ہے اس نے تمام موجودات کو وجود بخشا ہے اس لئے وہی موجد وہی محدث عالم ہے۔ ظاہر ہے کہ وجود عطا کرنے والی ذات خود بھی موجود ہوگی اور اس کا وجود وجودی ہوگا امکانی نہیں ہوگا کیونکہ عطا ہر چیز کی انتہا ایک ایسی چیز پر مانی پڑتی ہے جس کا وجود بالذات ہو اور وہ سب کو وجود بخش سکتی ہو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو، اپنے کمال میں ناقص نہ ہو، جیسے روشنی کے لئے سورج، پانی کے لئے سمندر، شرارت کے لئے شیطان، یہ ایک عقل مسئلہ ہے اس پر علم کلام میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ تو ایسی ذات جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ صفات کاملہ میں بمقدور کامل ہو کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں وہی تمام صفات مکملہ سے متصف ہے اور وہی کائنات کی تمام نعمتوں کا موجد ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہر طرح کی عاجزی کا انہماک اس سے ہو اور عبادت اسی کی کی جائے یہ ہے مقدمہ اولیٰ۔

مختصر ثانیہ یہ ہے کہ جو بھی مستغنی ہو اس کا شکر یہ بقدر انعام واجب ہے یہ اصول سب کا مسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رحمن ہے بلکہ رحیم اعظم ہے اس کا انعام جس قدر انسان پر ہے کسی

دوسری نوع پر نہیں ہے

پس انعام اس کا یہ عظیم انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، وجود و نعمت ہے

جس کی خواہش ہر چیز کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

دوسرا انعام | اس کا دوسرا عظیم انعام یہ ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان چونکہ مادی ہے اس لئے عناصر کا محتاج ہے اور مادیات میں بڑا درجہ نباتات کا ہے جس میں نشو و نما موجود ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ درجہ حیوانات کا ہے جس میں احساس موجود ہے حرکت بالارادہ کی طاقت موجود ہے۔ پھر اس سے اگر ترقی کرے تو عقل و فہم پا کر انسان بن جائے تو قدرت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا اور خود اس کی حیثیت واضح کر دی کہ ولقد کرّمنا بنی آدم و جعلناہم فی البر وال بحر۔ پھر انسان کی اس حیثیت پر تنبیہ کرنے کے لئے باری تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کر فرمایا ہے والّٰتین والزّیتون وطور سینین و ہذا البلد الامین تب فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔

آیت کا انداز بیان دیکھئے کہ قد کے ساتھ لام تاکید لایا گیا ہے اور خلقت کی جگہ خلقنا فرمایا ہے کیونکہ جب کوئی صاحب حیثیت آدمی اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اپنے لئے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ تعظیم نہ ہوئی جو مقصود تھی پھر یہاں فی لائے جو ظرفیت بتلاتی ہے کہ اور ظرف مظلوف کو ہر طرف سے گھیرے رہتا ہے کہ احسنت انسان کے ہر جز میں موجود ہے ہر طرف ہے اگر مع احسن تقویم ہوتا تو یہ مبالغہ نہ ہوتا، نیز مفضل علیہ کو حذف کر دیا تو اس سے عموم پیدا کر دیا کہ احسن من کل شئی۔ اتنی تاکید کے بعد احسنت انسان سے بڑھ کر یا اس کے برابر کس میں ہو سکتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ جتنا احسان خالق نے انسان پر کیا ہے اتنا کسی پر نہیں ہے۔

قوموں کی گمراہی | بہت سی قوموں کو اشکال ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے انہوں نے غیر انسان کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا حتیٰ کہ بعض یہود و قوفوں نے اشجار اور اجار تک کی عبادت کر ڈالی، لیکن عقل سلیم نے اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے (اور اب تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ الوہیت کائنات کی کبھی شئی میں نہیں ہے تو لانا ثابت ہے، والا اللہ ثابت ہونا باقی ہے اور مسلمانوں پر دنیا کا قرض ہے کہ ثابت کر دیں)

شرافت انسانی | نقل بھی ثابت ہے کہ انسان سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے چنانچہ قرآن شہد ہے کہ شیطان ہے جب اپنی اصلیت اور انسان کی اصلیت کو دیکھ کر اپنے کو افضل سمجھا اور اس میں شک

یہی کہ اس کو خدا کی طرف سے ہمدے کا حکم دیا گیا تو انکار کر دیا اور اس کی وجہ بتائی کہ خلقتی مہن نار و خلقتہ من طین۔ ظاہر ہے کہ آگ عناصر میں سب سے قوی اور برتر ہے اور مٹی سب سے ارذل اور کمزور ہے اور جس کی اصل قوی ہوگی اس کی فرع قوی ہوگی، جس کی اصل کمزور ہوگی اس کی فرع کمزور ہوگی۔ اسی اصل کو اس نے معیار سمجھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا مگر باری تعالیٰ نے اس (نظر پر) کو رد کر دیا اور فرمایا "ما منک ان تسجد لما خلقت بیدتی" کہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے (تو نے اس حیثیت کو نظر انداز کر دیا۔

کرشمہ قدرت | ہاتھوں سے قدرت کا اظہار ہوتا ہے (قدرت دو طرح کی ہے قدرت ظاہرہ قدرت باطنہ) قدرت ظاہرہ کا مظاہرہ فلکیات، حیوانات اور نباتات ہیں اور قوت باطنہ کے مظاہرہ وہ ہیں جو ہمارے ادراک سے باہر ہیں مثلاً ملائکہ، جنات (ارداح) یا کوئی اور ہوں۔

باری تعالیٰ نے انسان کی خلقت میں اپنی دونوں قدرتوں کا مظاہرہ فرمایا ہے (ایک سے حساتی قوتیں ہیں دوسری سے روحانی قوتیں) تو باری تعالیٰ کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو ان دونوں کا جامع ہو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا جامع نہ ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا کسی شہنشاہ کا وزیر اعظم وہی بن سکتا ہے جو سلطنت کے تمام امور سے واقف ہو، سب کے اغراض و مقاصد جانتا ہو، سب میں تصرف کر سکتا ہو اس لئے خدا کا خلیفہ وہی ہو سکتا تھا جو کائنات کے تمام اسرار سے واقف ہو چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کو تمام اسرار سے واقف فرمایا۔

خیال ہو سکتا تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی پوری مملکت کا نظام چلاتے ہیں کوئی پانی برساتا ہے کوئی جان قبض کرتا ہے کوئی دوسرے زمین و آسمان کے کام انجام دیتا ہے پھر فرشتوں میں کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے جبکہ انسان میں ہر طرح کی احتیاج ہے اس لئے فرشتوں کو انسان پر برتری حاصل ہے ان ہی کو خدائی خلافت ملنی چاہیے۔

چنانچہ یہ شبہ ظاہر کیا گیا اور خود ملائکہ نے کیا اور بہت قوت سے کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدسک، اور اس کے بعد اس شبہ کی تائید میں انسان کے حالات پیش کئے کہ احسان اپنے منہ سے نکالے گا بے دماغ ہوگا اور اپنے جگر سے بے دماغی کرے گا حتیٰ کہ قتل کرے گا اور اپنے منہ سے کہا

بخل فیما من یفد فیہا ویسک الدار ، افساوا اگرچہ یہاں عام ہے مگر اس کی تفسیر شرک سے کی گئی ہے ، تو جناب باری تعالیٰ نے فرشتوں کو اس شبہ پر بھڑک دیا اور فرمایا انی اعلم بالاعلمون

خدا انی اسٹروپو اگر کسی میں کسی نظام کے بنجانے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو وہ نظام دنیا عقل کی بات نہیں ہے ۔ میزان و منشوب پڑ جانے والے کو بخاری و یدینا حماقت ہے ۔ باری تعالیٰ کے یہاں بخل نہیں ہے لیکن مبداء فیاض کا فیض باعتبار استعداد کے ہے ملائکہ کو ان کی استعداد کے مطابق تعلیم دی گئی تھی آدم کو ان کی استعداد کے مطابق ، اس نے فرشتوں کے مقابلہ کرانے کے لئے کہا گیا انبیوی با سمار ہو لا مر ان کفتم صادقین تو وہ عاجز ہو گئے اور انہوں نے اپنی لاعلمی تسلیم کر لی قالوا لا علم لنا الا ما علمنا

اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام کے لئے الگ الگ شعبے ہیں اور ہر شعبے کو اس کے ماہر فن کے سپرد کرنا حکمت ہے اگر کسی کو زراعت سے مناسبت ہے تو اسے وزیر زراعت بنانا چاہیے اور کسی میں تجارت کا سلیقہ ہے تو اسے تجارت سپرد کرنی چاہیے اسی طرح یہاں مقابلہ کا امتحان اس مقصد سے لیا گیا کہ خلیفہ بننے کی صلاحیت کون رکھتا ہے آدم یا ملائکہ ؟ دونوں سے ان کی اس استعداد کے مطابق جو مبداء فیاض نے ان میں رکھی تھی امتحان لیا گیا تو ثابت ہوا کہ خلیفہ بننے کی صلاحیت آدم رکھتے ہیں ملائکہ نہیں رکھتے (اور صلاحیت کا دارودرا علی استعداد پر ہے) اس علم کے بعد فرشتوں نے سر جھکا دیا لیکن شیطان اس (حقیقت) کو نہیں سمجھا (اپنے نظریے پر قائم رہا اور) مردود ہوا ۔

تیسرا انعام تیسرا عظیم انعام یہ ہے کہ ہمارے لئے زمین سے آسمان تک مسخر کر دیا ارشاد ہے وخرقہم انکس و انقر ، فرمایا گیا ہے وخلق لهم ما فی السموات وما فی الارض جمیعا ، یعنی ہمارے لئے جملہ نباتات اور حیوانات ہی کو نہیں بلکہ عنصریات و غلکیات کو بھی مسخر کر دیا ہے ۔

خدمت کرنے والے چار قسم کے ہوتے ہیں ایک ملازم ، دوسرا مزدور ، تیسرا غلام ، چوتھا بیگار ۔ اگر ملازم کو تنخواہ نہ دیجئے تو حکومت سے شکایت کرے گا ، مزدور کو مزدوری نہ دیجئے تو وہ بھی شکوہ شکایت کرے گا ، غلام اگرچہ ان سب سے کم رتبہ ہے مگر وہ بھی روٹی پٹرے اور مکین کا مطالبہ کرتا ہے لیکن بیگار اور مسخرم سے کسی مطالبے کا کوئی حق نہیں رکھتا ، تو باری تعالیٰ نے انسان کے لئے تمام مخلوقات کو بیگار بنا دیا ہے ۔ سوچو چاند تمہارے منسلک ہیں ۔ چاند

تہارے کھیتوں، باغوں وغیرہ کو سیراب کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ساری چیزیں تمہارے لئے اپنی اپنی ڈیوٹی دیا کرتی ہیں۔ اور بیگار بن کر کام کرتی ہیں مافی السموات و مافی الارض۔ اسی وجہ سے کہ تم کو سب سے افضل بنایا ہے مگر تم نے اپنی حیثیت نہیں سمجھی اس لئے چاند سورج کی پوجا کرنے لگے، شہنشاہ کو چھوڑ کر مشعلی کے سامنے جھک گئے اس سے زیادہ عقل و دماغ کی کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے حتیٰ کہ اس پتھر کو پوجنے لگے جسے اپنے ہاتھوں سے گڑھ لیا تھا یہی وجہ ہے کہ پھر سزا بھی سخت سے سخت دی گئی، ارشاد ہے ثم ردناہ اسفل سافلین۔

اور یہ سزا اس وجہ سے سخت دی گئی ہے کہ معمولی آدمی کے بالمقابل وزیر اعظم غلطی کرے تو سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ جس انسان پر خدا نے اتنے عظیم اشراف احسانات کئے وہ ناشکری کرے احسان فراموشی کرے اور دوسروں کے سامنے جا کر جھک جائے تو یہ اس کی خداری اور نمک حرامی ہے ان الانسان لرب لکئود، اور دانتہ لظلم کفار اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔

چوتھا انعام یہ ہے کہ ہماری حفاظت کے لئے ملائکہ مقرر کر دیئے ہیں ارشاد ہے "ان عظیم الحاکمین" کراما کا تبین، نیز رحم مادر میں جنوں وغیرہ کی شہادتوں سے حفاظت کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ارشاد ہے ان کل نفس لما علیہا عاقظا، اور لمعقبات من بین یدیه۔

نیز فرشتوں میں سب سے بڑا اور جہ عالمین عرش کا ہے مگر وہ بھی انسان کے لئے وفائیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے استغفار، اور صرف مسلمان مردوں کے لئے نہیں بلکہ ان کی حور قون اور بچوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ تو ملائکہ کے فرشتے جس طرح آپ کے کام میں لگے ہیں اسی طرح ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے آپ کی خدمت، حفاظت اور استغفار کیا کرتے ہیں اس لئے ارشاد ہے ان بشر بالاس لرؤن رحیم، لام تاکید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے راحت و رحمت کثرت سے ہوتی رہتا ہے لیکن اس راحت و رحمت پر کوئی بھول میں نہ پڑ جائے کیونکہ اس غور رحم کی جب کسی قوم نے مسلسل نافرمانی اور ناشکری کی ہے تو وہ برباد کر دی گئی ہے جیسا کہ قوم عاد ثود، قوم نوح اور قوم لوط وغیرہ تھے خداری کی اور تباہی کی گئیں۔

پنجم انعام ان تمام انعامات کے ساتھ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قطرہ مٹی سے پیدا کیا گیا جو سب سے کمزور ہے۔ پانچ پینچاب تک تو طران و جوانب و صوبے سے پاک ہو جائے مگر قطرہ مٹی تک نقصانمندانہ کو دھونا پڑے گا، تو اس سے زیادہ غلطی کوئی نجاست نہیں ہے پھر جہنم کا جہنم

بھی بخش ہے اور ایسا بخش کہ عورت روزہ نماز کی نہیں رہ جاتی تم اس سے جماع نہیں کر سکتے اس قدر نجاست و غلاظت کے باوجود اسی قطرہ مٹی اور اسی دم حیض سے اولیاء و انبیاء تک بنائے گئے اور نوماہ تک بچہ اس سے بنتا رہتا ہے اسی کو منعم کرتا رہتا ہے مگر کس قدر کمال ہے اس بنانے والے کا کہ اسی سے اتنا باکمال انسان بنا دیا کرتا ہے۔

سوئے سے زیور سب بنا سکتے ہیں مگر مٹی اور راکھ سے زیور بنا دینا کمال فن کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے بعد عقل ایسی عظیم نعمت عطا کر دی کہ اس سے تم عقول مجردہ میں بحث و اختراع کرنے لگے، علوم و فنون کے انبار لگائے طرح طرح کی چیزیں ایجاد و اختراع کرنے لگے حالانکہ ہو وہی دم حیض وہی قطرہ مٹی۔

عقل کا تقاضا تھا کہ تم اپنی ہستی پر بھی غور کرتے مگر بھول جاتے ہو اس لئے قرآن کے نزول کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد تذکیر باللہ ہے کہ پرانی باتوں کو یاد کر کے آدمی اپنی قدر پہچانے مگر انسان غیر ضروری باتوں میں پڑ کر اپنا مقصود بھول جاتا ہے اس لئے اس کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ مختلف پیرایوں سے سمجھایا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی قرآن کا مقصود ہے۔

انعامات کا تسلسل | پھر یہ نہیں کہ انسان پر جو انعامات کئے تھے وہ ختم ہو گئے، نہیں بلکہ ہر ہر منٹ فیضانِ رحمت ہوتا رہتا ہے اور ہر وقت صحت و عافیت عطا ہوتی رہتی ہے حفاظت کا سامان بھی ہوتا رہتا ہے اور مسلمانوں کے لئے تو ہر وقت جنت تک تیار رہتی ہے اس لئے انسان ہر وقت شکر کرنا واجب ہے۔

پھر نعمتیں چونکہ لائقہ و لائق ہیں اس لئے شکر بھی اسی قدر ہونا چاہیے۔ جب نعمتیں زیادہ ہیں، تو ذمہ داریاں اور حقوق بھی زیادہ ہوں گے۔ پہلا حق یہ ہے کہ کفرانِ نعمت نہ کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ خدا کے شکر سے غافل نہ ہو ورنہ یہی انسان لفظوں کفار کہلاتے کا مستحق ٹھہریگا۔

رسول کی ضرورت | ادائے شکر کے لئے ضروری ہے کہ منعم کی مرضی معلوم کی جائے کہ وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناخوش، تاکہ مرضیات کا اہتمام کریں تاکہ مرضیات سے احتراز کریں تب جا کر ہم منعم کے لائق جو شکر ہے اسے ادا کر سکیں گے، پھر منعم کی مرضیات معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ منعم کی طرف سے اخبار چوکم فلوں فلوں چیزوں سے ملتی ہیں فلوں فلوں چیزوں سے ناراض، یہ پسند یہ نا پسند، ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ، پہلا نشان

کی وجہ سے نہ ہر ایک کو اس کی خبر دے سکتا ہے نہ ہر ایک اس کا محل کر سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ کسی کو اپنا مخصوص و مقرب بنا کر ہمیں خبر دے ایسے ہی شخص کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور اسی کی شخصیت واسطہ ہوگی ہمارے درمیان اور منعم حقیقی کے درمیان، جیسے عام بادشاہ اور ہر ارادہ اپنے احکام اپنے خاص وزیروں اور حکام کو دیتے ہیں اور وہ اس حکم کو سارے ملک میں پہنچا کرتے ہیں۔

اسی طرح باری تعالیٰ نہ زید و بکر کو اپنی بات بتا سکتا ہے نہ ابو جہل و ابو طالب کو، بلکہ کسی ایسے شخص کو منتخب کر کے پیغام پہنچاتا ہے جو اس کے نزدیک متمدن، دیانت دار اور قابل اعتبار ہو۔ اس لئے عقلاً ضروری ہے کہ رسالت کو تسلیم کیا جائے، اسی وجہ سے جس کو یہ خدمت سپرد ہوتی ہے اسے ابتداً منتخب کر لیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا و اصطلاحاً کائناتی ایسے ہی کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے (اور خود اس کی نگرانی اور تربیت کرائی جاتی ہے ارشاد ہے لتضع علی عیسیٰ) ایسے شخص کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہوگا اس لئے وہ معصوم ہوتا ہے۔

دلائل نبوت | دینی و رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتا ہے پھر اپنے دعویٰ پر دلائل و شواہد پیش کرتا ہے مگر اس کے امتیاز کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ ہر بوالہوس نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے تو جن باتوں سے امتیاز حاصل ہوتا ہے وہ معجزات ہیں اور ہر معجزہ خرقِ حادث سے ہوتا ہے کہ عام مخلوق سے اس کا صادر ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لئے ہر معجزہ نبی کے لئے بطور سند اور سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جیسے امتحان کی کامیابی پر سند اس کی نشانی ہوتی ہے اسی طرح باری تعالیٰ کسی بندے کے ہاتھوں سے ایسے افعال کا صدور کراتا ہے جو عام انسانوں کے لئے محال ہوں۔

معجزات رسالت | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات حلاکتے گئے وہ دس ہزار تھے ان میں سے سات ہزار علمی معجزات تھے باقی عملی، آپ کے علمی معجزات میں قرآن کی آیات بھی شامل ہیں کیونکہ قرآن پاک آپ کا سب سے بڑا علمی معجزہ ہے۔ وہ اہل عرب جو ۵۰ برس سے عربی ادب میں بڑی ہمارت سپردا کر چکے تھے اور نثر و نظم دونوں پر بڑی قدرت رکھتے تھے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے قصیدے پڑھا کرتے تھے لیکن جب قرآن نے بطور تحدی انہیں لٹکا دیا تو سارا عرب خاموش ہو گیا اور آج تک قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ حضور کا یہ معجزہ اب تک زندہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا اور ید بیضاء اور حضرت عیسیٰ کی شفقا

امکہ و میر میں ختم ہو گئی۔

امت کے لئے نعمت عقلی | قرآن امت محمدیہ کے لئے عظیم ترین نعمت ہے۔ اتنی بڑی دولت کسی امت کو کبھی نہیں دی گئی کیوں کہ باری تعالیٰ نے حضور کی نبوت ثابت کرنے کے لئے قرآن کی شکل میں اپنی صفت کلام عطا کر دی ہے باری تعالیٰ کی صفت کلام نفسی ہے مگر امت کی خاطر اسے کلام عقلی کے لباس میں کر کے ہمیں سپرد کر دیا ہے۔ کیوں کہ انسان کلام نفسی کا ادراک نہیں کر سکتا تھا یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا کی گئی ہے یہ اس امت کی اہم ترین خصوصیت ہے لیکن بد قسمتی سے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ ترجمہ دیکھتے ہیں نہ تفسیر پڑھتے ہیں نہ تلاوت سے لذت حاصل کرتے ہیں۔

شواہد رسالت | بہر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے کے لئے بہت سے عقلی و نقلی دلائل موجود ہیں، بہت سے واقعات کا اس طرح ظہور ہوا جس طرح آپ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ان کی پیشگوئی کے مطابق قیصر و کسریٰ تباہ ہو گئے، موقوف ختم ہو گیا، مصر و ایران کی سلطنتیں تہ و بالا ہو گئیں اور آپ کے جانشین زمانے میں پھیل گئے تو جس نے مقابلہ کیا تباہ ہو گیا۔

نبوت کے کارنامے | خدا کی مرضیات و نامرضیات بتانے والے کا نام رسول ہے۔ اس سلسلے میں خدا نے آپ کے لئے چار وظیفے مقرر کئے تھے تلاوہ عظیم، ایک، العلم، الکتاب، والحکمة، اور زکیم، (۱) ان میں سے تلاوت یہ ہے کہ جو آیات آپ پڑھتی ہیں انہیں لوگوں کو خود سنا دیں (اور برابر سنایا کرتے رہیں) چنانچہ ساری عمر آپ نے اس وظیفہ کو اس قدر ادا کیا کہ اب تک تلاوت کا تسلسل جاری ہے۔

(۲) تعلیم کتاب یہ ہے کہ آیات کے معانی سمجھائے جائیں (سوال یہ ہے کہ اہل عرب کو عربی سمجھنے کی کہاں ضرورت تھی) تو اس کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ جس امت کو یہ کتاب دی گئی تھی اگرچہ وہ اسی کی زبان میں دی گئی کیونکہ کبھی کوئی بنی کسی قوم میں غیر قومی زبان کا نہیں سمجھا لیا اس لئے عرب میں قرآن آیا تو عربی میں آیا مگر عبادت میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس میں ایک معانی ادلیہ ہوتے ہیں جو ہر صاحب زبان سمجھ لیتا ہے لیکن گھمسان ثنائیہ ہوتی ہے ان کا سمجھنا ہر شخص کے لئے آسان نہیں مشکل ہوتا ہے مثلاً کثیر الرکاب و کثیر الرکاب کے معانی تو ایسی ہیں جسے راکھ والا، حالانکہ مستحکم کی مراد یہ نہیں ہے، محاورہ ہے اور اس میں معانی ثنائیہ مراد ہیں۔

سچی بڑا جہان نواز دکر کثرت طعام سے راکھ کا ڈھیر لگ جاتا ہے م تو کلام الشرا و کلام الرسول میں معانی اولیہ کم مراد لئے جاتے ہیں معانی ثانویہ زیادہ مراد ہوتے ہیں اس لئے الفاظ سے مستحکم کی منشا و مراد سمجھنا آسان کام نہیں ہے بہت ذکی و فہم ہوتا تب سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابن عباس کو بہت پاس بٹھایا کرتے تھے اور اپنی مجلس میں شریک رکھتے تھے کیونکہ بہت ذکی و ذہین تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ان کے برابر تو میرے بیٹے اور پوتے ہیں آپ انہیں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق سن کر ٹال گئے جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے رتبے سے واقف تھے مگر ایک مرتبہ مجلس میں لوگوں سے سوال کیا کہ اذاجار نصر اللہ و الفتح کا مقصد نزول کیا ہے جتنے صحابہ موجود تھے سب نے اس کے معانی اولیہ بتائے لیکن معانی ثانویہ جو مراد مستحکم ظاہر کرے کسی نے نہیں بتائے تو حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا جو اپنی عمر میں قریب ابلاغ تھے کہ اہلکذا انزل، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے حضور کے وصال کی اطلاع دی گئی ہے اس پر حضرت عمر بولے کہ اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ مگر یہ ایسے معانی تھے جو حضرات صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے (حالانکہ اہل زبان بھی تھے صحابی بھی) لیکن حضرت عمر اور حضرت ابن عباس اس کو سمجھ گئے، تو قرآن و حدیث کے معانی اولی اور ہوتے ہیں اور ان کے مقاصد اور، ان ہی مقاصد قرآن کے بیان کے لئے نبی کی بعثت ہوتی ہے اور وہ عظیم الکتاب کرتا ہے۔

تفسیر اذاجار واقعہ بھی اسی طرح تھا کیونکہ آپ کی بعثت اس وقت ہوئی تھی جب بت پرستی عام تھی، توحید کا نام مٹ رہا تھا خود خانہ کعبہ میں ۳۶۰ بت موجود تھے اور باہر تو معلوم نہیں کتنے کہاں کہاں تھے، برائیوں کو مستحسن سمجھا جاتا تھا۔ غرض انسانوں کا روحانی مزاج خواب ہو گیا تھا۔ تو جس طرح امرا من مادیہ کی دوا ہوتی ہے اسی طرح امرا من روحانیہ کے علاج کے لئے انبیاء تشریف لاتے ہیں،

حضور تشریف لائے اور آپ نے بے پناہ جدوجہد فرمائی تو بت پرستی ختم ہو گئی بت نکال دی گئے حکومتیں فرماں بردار ہو گئیں تو میں فوج و رفوج اسلام میں داخل ہونے لگیں تو اذاجار نصر اللہ و الفتح ہو گیا آپ مجھے بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔

سیچ بھکر ربک سے آپ کے وصال ہی کی خبر ہے جیسے طلباء مدرسہ کی سند حاصل ہونے کے بعد مدرسہ میں نہیں رہتے اسی طرح سلطنت خداوندی کو اذاجار نصر اللہ و الفتح سے خالی کر کے آپ تشریف

ہے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم ۔

ابن عباس | یہ حضور کے حجاز ادبجائی ہیں آپ کے دور میں مراہق تھے (۱۲ برس کی عمر تھی) بہت سمجھدار تھے حضور کی خصوصی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ ایک مرتبہ حضور استنہار کے لئے گئے تو یہ چھال میں پانی بھر کر لئے کھڑے رہے، آپ نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، دعائیں دیں اللہم علہ الكتاب و فقہ، ان کو حدیث و قرآن کی بہت جستجو رہتی تھی جب کوئی بات مشککی تو صحابہ کرام سے بے جھجک پوچھ لیا کرتے تھے کیونکہ شرم سے علم نہیں حاصل ہوتا اور تکبر انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔

حضرت عمران کی ذکاوت اور جدوجہد سے واقف تھے اسی وجہ سے انہیں اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے (اسی طرح کی تربیت سے یہ بچے، حضرت ابن عباس بن جابا کرتے ہیں) شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضور کی ہتھ دیکھنے کے لئے حضور کی اہلیہ حضرت میمونہ کے گھر جا کر لیٹ رہے وہ ان کی تحقیقی غالتھیں پھر حضور نے ہتھ شروع کی تو جا کر آپ کے بائیں کھڑے ہو گئے آپ نے سر پکڑ کر دائیں کر دیا (یہ باتیں بہت بچپن کی ہیں مگر علمی ذوق و شوق بتلاتی ہیں) ہتھ کی روایات اکثر ان ہی سے مروی ہیں۔

تعلیم حکمت | آپ کا تیسرا وظیفہ تھا تقسیم حکمت، یعنی احکام الہی کی علت و غایت بیان کرنا۔ تزکیہ باطن | آپ کا چوتھا وظیفہ تھا تزکیہ نفس "چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی خدمت میں رہتے ہیں تو سب چیزیں بھول جاتے ہیں صرف خدا رسول ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت حنظلہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اس صورت حال کو محسوس کر کے گھر بیٹھ گئے اور اسے انہوں نے نفاق سمجھ لیا پھر بہت پریشان ہوئے اور گھر سے نہیں نکلے، آپ نے مجلس میں دریافت فرمایا کہ حنظلہ کہاں ہیں؟ اور حضرت ابو بکر کو بھیجا انہوں نے آکر بیوی سے پوچھا کہ حنظلہ کہاں ہیں؟ اس نے اندر بتا دیا وہاں جا کر دیکھا تو اک گوشے میں پڑے رہے ہیں، حال پوچھا تو انہوں نے اپنے قلبی احساسات بتائے اور کہا کہ حضور کی مجلس میں دل کا حال اور ہوتا ہے گھر پہنچ کر اور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہی حال تو میرا بھی ہے اس پر دونوں دل کر خوب روئے، اس کے بعد علاج کے لئے حضور کے پاس دونوں حضرات آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اسی طرح ہر وقت رہنے لگو جس طرح میرے پاس رہتے ہو تو دنیا سے قطع تعلق کر لو گے، بیویوں کو چھوڑ دو گے اور جنگلات میں روئے پھر دو گے۔ چنانچہ

حضرت ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ شریف لائے تھے تو ہم لوگوں کو ہرگز کی دوسری بار
روشن ٹھکانے میں، پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دفن کر کے ہاتھ کی مٹی نہیں جھاڑی تھی کہ
اپنے دلوں میں تاریکیاں دیکھنے لگے۔

مقاصد بعثت | یہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام پر روحانی اثر کہ آپ کی صحبت
میں ہر ایک کے دلوں کی گندگیاں ختم ہو جاتی تھیں لیکن یہ اثر ابھی تک دیکھنا ہے جو اس سے نہیں پڑا کہ
ان کے قلوب میں صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ ورنہ آپ کی روحانیت روح کی تمام کٹافتنوں کو جلا کر خاک
کر دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی بدوی صحابی سے افضل تو کیا برابر نہیں
ہو سکتا۔

تو تزکیہ باطن حضور کا جو عطا وعلیہ تھا، اور چاروں وظائف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بعثت کا مقصد سمجھ کر انجام دیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے
ان میں سے تین چیزیں آپ کے اقوال سے متعلق ہیں ایک چیز تزکیہ قلوب وہ آپ کے قلبی عمل سے
متعلق ہے تو امور دینیہ کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور آپ کی بعثت کا مقصد
ہے۔ یہاں سے حدیث کی اہمیت ظاہر ہوئی ہے۔

تَحْقِيقُ نَدْوٰی کَاسِبَتِہٖ

مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم
دیوبند

ضلع سہارن پور (دوبی)

مولانا جمیل الرحمن پرتاب گڈھی

قسط ۵

از

تفہیم القرآن

ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

قوم لوط | قوم ابراہیم کے بعد ہمارے سامنے وہ قوم آتی ہے جس کی اصلاح پر حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوطؑ مامور کئے گئے تھے اس قوم کے متعلق بھی قرآن کریم سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی نہ اس بات کی کہ اللہ خالق اور رب یعنی اول و دوم ہے، البتہ اسے انکار اس سے تھا کہ اللہ ہی کو تیسرے، چوتھے اور پانچویں معنی میں بھی رب مانے اور اس کے معتمد علیہ نمائندے کی حیثیت سے رسول کے اقتدار کو تسلیم کرے، وہ چاہتی تھی کہ اپنی خواہش نفس کے مطابق خود جس طرح چاہے کام کرے یہاں اس کا اصل جرم تھا اور اسی پر وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔

قوم لوط کے سلسلے میں کچھ آیتوں کو نقل کر کے بعد لکھتے ہیں۔

ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا اصل جرم انکار الوہیت اور ربوبیت نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ اگرچہ وہ فوق مغضی معنی میں اللہ کو اللہ اور رب مانتے تھے، لیکن اپنے اخلاق و تمدن اور معاشرت میں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کے رسول کا ہمت رچنے کیلئے تیار نہ تھے۔

قوم شعیب | حضرت شعیب کی ساری تقریروں اور اگلے جوابات کو دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا

کہ وہ ایک ایسا قوم تھی جو اللہ کو مانتی تھی اسے معبود اور پروردگار بھی تسلیم کرتی تھی، مگر وہ دو طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی تھی ایک یہ کہ فوق انسانی معنی میں اللہ کے سوا دوسرے کو بھی اللہ اور رب سمجھنے لگی تھی۔ اس لئے اسکی عبادت صرف اللہ کیلئے مختص نہ رہی تھی، دوسرے یہ کہ اس کے نزدیک اللہ کی ربوبیت کو انسان کے اخلاق و معاشرت معیشت اور تمدن و دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا اس بنا پر وہ کہتی تھی کہ اپنی تمدنی زندگی میں ہم مختار ہیں۔ ۵ منہ

قوم فرعون

حضرت موسیٰ کی دعوت کو ان الفاظ میں تحریر کرتے ہیں۔

اگر معاملہ صرف پوجا پاٹ اور زبردنیاز کا ہوتا تو اسکو (فرعون کی) اس سے کوئی بحث نہ تھی کہ حضرت موسیٰ دوسرے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ رب العالمین کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں، اگر صرف اس معنی میں تو حیدنی عبادت کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو دی ہوتی تو اسے غضبناک ہونی کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ کرتا تو بس یہ کہ اپنا دین آبائی چھوڑنے سے انکار کر دیتا۔ یا حضرت موسیٰ سے کہتا کہ میرا مذہب کے پنڈتوں سے مناظرہ کرو۔ لیکن جس چیز نے اسے غضبناک کر دیا وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر کے اسے اس طرح ایک سیاسی حکم پہنچایا کہ گویا وہ ایک ماتحت حاکم ہے اور ایک حاکم برتر کا پیغامبر آکر اس سے اطاعت امر کا مطالبہ کر رہا ہے، اس معنی میں وہ اپنے اوپر کسی کی سیاسی و قانونی برتری ماننے کیلئے تیار نہ تھا بلکہ وہ یہ بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ اسکی رعایا میں سے کوئی فرد اس کے بجائے کسی اور کو حاکم برتر مانے اسی لئے اس نے پہلے رب العالمین کی اصطلاح کو چیلنج کیا۔ کیونکہ اسکی طرف سے لائے ہوئے پیغام میں محض مذہبی معبودیت کا نہیں بلکہ حکم کھلا سیاسی اقتدار اعلیٰ کا رنگ نظر آتا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے بار بار تشریح کر کے بتایا کہ جس رب العالمین کا وہ پیغام لائے ہیں وہ کون ہے تو اس نے صاف صاف دھکی دی کہ ملک مصر میں تم نے میرے اقتدار اعلیٰ کے سوا کسی اور کے۔ اقتدار کا بھی نام لیا تو جہی کی ہوا کھاؤ گے۔ تفہیم القرآن ص ۲۸ سورۃ الشعراء۔

ایک دوسری جگہ مولانا مودودی صاحب فرعون اور اسکی قوم کے نظریات کی بار میں لکھتے ہیں۔

اب ہیں اس قوم کو دیکھنا چاہئے جسکے باب میں نزداد اور اسکی قوم سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ فرعون نہ صرف خدا کی ہستی کا منکر تھا بلکہ خدا ہونے کا انداز بھی تھا۔ یعنی اس کا دماغ آتما غلبہ ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کے سامنے حکم کھلا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خالق

اور من و سماء ہوں اس کی قوم اتنی پاملی تھی کہ اس کے اس دعوے پر ایمان لائی تھی۔
حالانکہ قرآن اور تاریخ کی شہادت سے اہل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ الوہیت
اور ربوبیت کے باب میں اس کی گمراہی مزود کی گمراہی کی گمراہی قوم شروہ کی گمراہی سے
سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی، یعنی فرعون اللہ کی ہستی کا قائل تھا اس کے خالق و جبر
کائنات ہونے کا معتقد تھا اور اس کی قوم اللہ کے وجود کو مانتی تھی اس کی عبادت
سے بھی وہ منکر نہ تھی، فرعون کی اہل گمراہی یہ تھی کہ وہ سیاسی ریکے اعتبار سے اپنی
ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس کی قوم اس معنی میں اپنے بادشاہ ہوں کو رب تسلیم کرتی
تھی۔

- فرق جو کچھ تھا وہ اس بنا پر تھا کہ یہاں سیاسی اسباب کی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم
پرستانہ خدا و متعبدانہ ہٹ دھرمی پیدا ہو گئی تھی، اس لئے بعض عباد کی بنا پر ہمارے خدا کو الہ اور
رب ماننے سے انکار کیا جاتا تھا اگرچہ دلوں میں اس کا اعتراف چھپا تھا
۵۷ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

فرعون کا اصل دعوئے فوق الغفلت خدائی کا نہیں، بلکہ سیاسی خدائی کا تھا وہ ربوبیت کے
تیسرے چوتھے اور پانچویں معنی کے لحاظ سے کہتا تھا کہ میں سر زمین مصر اور اس کے باشندوں کا
رب الاعلیٰ (LORD) ہوں اس ملک اور اس کے تمام وسائل و ذرائع کا مالک میں ہوں،
یہاں کی حاکمیت مطلقہ کا حق مجھے ہی کو پہنچتا ہے۔ یہاں کے تمدن اور اجتماع کی اساس میری ہی
مرکزی شخصیت ہے۔ یہاں قانون میرے سوا کسی اور کا نہ چلے گا، ۵۸

یہود و نصاریٰ | اس طرح یہ لوگ ان ہی دو عظیم الشان بنیادی گمراہیوں
میں مبتلا ہو گئے، جن میں قوم نوح، قوم ابراہیم، عاد، ثمود، لوط
مدین اور دوسری قومیں مبتلا ہوئی تھیں۔ ان کی طرح انھوں نے بھی فوق الطبیعی ربوبیت میں فرشتوں
اور بزرگوں کو اللہ کا شریک بنایا اور ان ہی کی طرح انھوں نے تمدنی و سیاسی ربوبیت اللہ کے بجائے
انسانوں کو دی اور اپنے تمدن، معاشرت، اخلاق، اور سیاست کے اصول و احکام ان ہی کے
سے بنے یا انہوں نے اپنے خدوے کر دیے، ۵۹

مشرکین عرب | کچھ آیتوں کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
ان تخریجات کے بعد اب یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ ربوبیت

اور رب کا یہ مفہوم کہ وہ امر و نہی کا مختار، اقتدار اعلیٰ کا مالک، جہالت و رہنمائی کا منبع، قانون کا ماخذ، مملکت کا رئیس اور اجتماع کلمہ کز ہوتا ہے، ان کے نزدیک بالکل وہی دوسری حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے مفہوم کے اعتبار سے وہ یا تو اللہ کے سوا نہ صرف انسانوں ہی کو رب مانتے تھے یا نظری طور پر اللہ کو رب ماننے کے باوجود عملاً انسانوں کی اخلاقی و تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے آگے سرطاعت خم کئے رہتے تھے۔

اس گمراہی کو دور کرنے کے لئے ابتداء سے انبیاء علیہم السلام آتے رہے ہیں اور اسی کے لئے آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ان تمام مفہومات کے اعتبار سے رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل شانہ ہے، ربوبیت ناقابل تقسیم ہے، اس کا کوئی جزا کسی معنی میں بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ کائنات کا نظام ہے جس کو ایک ہی خدا نے پیدا کیا، جس پر ایک ہی خدا فرمانروائی کر رہا ہے جس کے سارے اختیارات و اقتدار ایک ہی خدا ہے، نہ اس نظام کے پیدا کرنے میں کسی کا کچھ دخل ہے نہ اس کی تدبیر و انتظام میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی فرمانروائی میں کوئی حصہ دار ہے۔ مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی حیثیت سے وہی اکیلا خدا تمہارا فوق الفطر رب بھی ہے اور اخلاقی و تمدنی اور سیاسی رب بھی ہے۔ وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارے سجدوں اور رکوع کا مرجع ہے، وہی تمہاری دعاؤں کا ملہاوادی ہے وہی تمہارے توکل و اعتماد کا سہارا ہے وہی تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے

صلوات

یہاں تک تو مولانا مودودی صاحب کے ان تراشوں کو ہدیہ ناظرین کیا گیا جس میں انہوں نے دو چیزوں پر زور دیا ہے۔

۱۔ وہ تمام گمراہ قومیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کیا ہے ان کی اصل گمراہی یہ نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے، انہیں اللہ کے خالق اور رب ہونے سے انکار نہ تھا، ان کو اس بات سے بھی انکار نہ تھا کہ اللہ ان کا الہ ہے، ان میں سے کوئی یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے، یا زمین و آسمان کو اور ہم کو اس نے پیدا نہیں کیا، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام وہ نہیں کہہ رہے، انہیں اس کی عبادت سے بھی انکار نہ تھا، اور فرعون و نرود جیسے خدا سے باغی انسانوں نے نہ تو اپنے کو خدا کہلوا یا اور نہ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے

سے انکار تھا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے معتقد تھے۔

(۲)۔ جلد انبیاء کرام کی بخت کے دو مقصد تھے۔ وہ تمام گمراہ قومیوں جنہوں نے رب کے فوق الفطری معنی میں (یعنی حاجت روائی، پناہ دہندگی، خالق ہونا، مالک ہونا، کائنات کو وجود بخشنے والا، رزق دہونے والا وغیرہ) جنوں، دیوی، دیوتاؤں کو شریک کر لیا تھا، ان کو اس سے روکنا تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ اس معنی میں اگر کوئی رب ہے تو وہ منتر الشریعہ ہے۔ اور دوسرا مقصد خداوندِ عالم کی حاکمیت، بالادستی اور سیاسی و تمدنی معبود ہونے کو تسلیم کروانا تھا۔

لیکن مولانا مودودی صاحب کے نزدیک انبیاء کرام کے اپنے بیان کردہ ان دونوں مقاصد میں مشرق ہے، پہلا مقصد ایک جزوی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا مقصد کہ وہ خداوندِ عالم کی حاکمیت، بالادستی، سیاسی و تمدنی رب ہونے کو تسلیم کروائیں تاکہ حکومت الہیہ قائم ہو سکے اصل دعوت سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ موصوف خرد ہی ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

”آج کی طرح قدیم زمانے میں بھی معبود کا تصور صرف مذہبی معنوں تک محدود تھا۔ یعنی یہ کہ اسے بس پوجا پاٹ اور نذر و نیاز کا استحقاق پہنچتا ہے اور اپنے فوق الفطری غلبہ و اقتدار کی وجہ سے اس کا یہ منصب بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس سے استمداد و استعانت کے لئے دعائیں مانگیں لیکن کسی معبود کی یہ حیثیت کہ وہ قانون اور سیاسی معنوں میں بھی بالادست ہے۔ اور اسے یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ معاملات دنیا میں وہ جو حکم چاہے دے۔ اور انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے امر و نہی کے قانون کو برتر مان کر اس کے آگے جھک جائیں۔ یہ چیز زمین کے مجازی فرمانرواؤں نے نہ پہلے کبھی مان کر دی تھی۔ نہ آج وہ ماننے کے لئے تیار ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم محتار و مطیع ہیں کسی معبود کو ہماری سیاست، ہمارے قانون میں دخل

دینے کا حق نہیں ہے۔ دنیوی حکومتوں اور بادشاہوں سے انبیاء علیہم السلام اور

ان کی پیروی کرنے والے مصلحین کے تصادم کی اصل وجہ یہی رہی ہے انھوں نے حق سے

خداوندِ عالم کی حاکمیت و بالادستی تسلیم کرانے کی کوشش ہے اور یہ اس کے جواب میں نہ صرف

بلکہ اپنی حاکمیت کا دعویٰ پیش کرتی رہی ہیں بلکہ انھوں نے ہر اس شخص کو مجرم اور باغی

مفسر ایسے جو ان کے سو کسی اور کو قانون و سیاست کے میدان میں مہجور دیتے۔

تفسیر القرآن مجلد ۱ ج ۲ سورہ شعرا امر ماثلاً

مولانا مودودی صاحب کے ان واضح ارشادات سے کی بنا پر ہر سلیم الطبع ہنوی عقل انسان اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ جہاں انبیاء کرام حضرت آدمؑ سے لیکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی اصل دعوت حکومت الہیہ قائم کرنے کی تھی اور یہی جماعت اسلامی کا نصب العین بھی ہے۔ اور باقی دوسری چیزیں جن کا تعلق رب کے فزق انفرادی معنی سے ہے وہ جزوی حیثیت رکھتی ہیں۔ جناب کی نگاہ میں انبیاء علیہم السلام کی اصل دعوت جو صریح آیات میں موجود ہے وہ ایک ضمنی شئی نظر آ رہی ہے اور سیاسی و تمدنی رب کی دعوت جس کا ثبوت قرآن کی کسی آیت میں واضح طور پر موجود نہیں ہے اصل دعوت قرار پا گئی ہے۔

مودودی صاحب کی یہ تحقیق قرآن کے معنوی انحراف کی کھلی دلیل ہے۔ کیونکہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان اقوام کے حالات کا سرسری جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ان کے درمیان جو مشترکات نظر آتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب بھی ان کے نبیوں نے باری تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اسکو ٹھکرا دیا، اور اپنے من گھڑت بتوں ہی کی پرستش میں لگے رہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی اس تحقیق قرآنی کے بعد قرآن کا تقابلی مطالعہ کر لیا جائے۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کونسی دعوت تھی جسے جہاں انبیاء کرام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی اور وہ کونسی تعلیم تھی جسے بارگاہ خداوندی سے لاکر اپنی بے راہ قوموں کو دی، وہ کونسی مگر ابھی تھی جس کی وجہ سے انہیں عذاب الہی کا مستحق ہونا پڑا۔ قوم لوط کا تذکرہ ہم ان الفاظ میں ملتا ہے

آئینہ فطرت

دل کو بجایا نہ کوئی رنگ محبت کے سوا،
سانے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا
ورنہ کچھ بھی نہیں اشترک قدرت کے سوا
(اکبر الہی کا موعظ)

عقل کو کچھ نہ ملا عزم میں حیرت کے سوا
آنے کی جھلک نظر صانع عالم کی جھلک
تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں دفتر پیدا

ملفوظات حضرت عائشہ

بقام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

مدارس عربیہ اور انکے طلباء کیلئے خاص نصیحت | ارشاد فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں طلباء پر جتنا تھا۔ طلباء کو اپنے اساتذہ سے خاص عقیدت و محبت اور اساتذہ کو ان پر خاص شفقت ہوتی تھی اب مزاج و مذاق بدل گئے۔ طلباء و اساتذہ میں وہ تعلق قائم نہیں رہا اس لئے علمی ذوق اور علمی رنگ بھی ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور کسی رنگ میں بھی پختہ نہیں ہوتے۔ علمی استعداد اور علمی تربیت سبھی کمزور ہو گئیں۔ اس لئے مدارس میں طلباء کی عملی تربیت اور اساتذہ کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا اور ایسے طریقے اختیار کرنا بہت ضروری ہیں کہ طلباء اساتذہ میں باہم ربط و مناسبت پیدا ہو اور استعداد کی پوری کرنے کیلئے فرمایا کہ میرے نزدیک اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمارے مدارس میں تفسیر جلالین سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ التزام سے پڑھایا جائے۔

فرمایا الحمد للہ مجھے یوں تو اپنے بھی اساتذہ سے محبت و عقیدت تھی۔ خصوصیت سے حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے قلب میں خاص محبت تھی اس زمانے میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گنگوہ میں دودھ حدیث ہوتا اور صحاح ستہ کا درس خود حضرت گنگوہی دیتے تھے۔ دیوبند سے اکثر طلباء و محدثین سے پہلے کی کتابیں دیوبند میں پڑھ کر دودھ حدیث کے لئے گنگوہ چلے جاتے تھے دیوبند میں کم رہ جاتے تھے۔ مجھے چونکہ حضرت مولانا محمد یعقوب سے گہری محبت تھی مجھے بے وفائی معلوم ہوئی کہ میں دودھ حدیث کے لئے ان کو چھوڑ کر کہیں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے حدیث میں بھی مجھے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کم نہیں رکھا۔

عوام کا دین و ایمان علماء سے رابطہ اور اعتقاد پر موقوف ہے | ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کتاب ہے تو اگر وہ اعتراض صحیح بھی ہو جب بھی یہ لگا جاتا ہے کہ علماء کی نصرت کروں جو بظاہر عصیت ہے۔ مگر میری طبیعت درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ عوام علماء سے غیر متفق نہ ہوں ورنہ ان کے دین و ایمان کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔

حقیقت تصوف

مولانا حکیم حبیب شفیق الی آمسوری

در کتب جام شریعت در کتب سندان عشق
ہر ہوسنا کے نداند جام دسنداں باغتن

تصوف تحریر میں آنے کی چیز نہیں ہے وہ تو کیفیات کا نام ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد میں اپنی بساط بھر کوشش سے اصل تصوف کو ثابت کرنے اور تصوف میں جو بدعنوانیاں زمانہ کے ساتھ چلی آ رہی ہیں ان کے اسباب بیان کرنے کے کوشش کروں گا۔

قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام تزکیہ، حدیث کی اصطلاح میں اس کا نام احسان اور بعض علما متاخرین کے پاس تصوف فقہ باطن ہے، اس کا موضوع تہذیب اخلاق اور غرض رضائے الہی ہے۔

اس کے حصول کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلتا ہے، گویا کہ تصوف، دین کی روح، یعنی پاکیزگی و کمال کا نام ہے، تصوف ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعہ نفوس کا خاکہ، اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی قوی کے احوال پر جانے جانے میں حقیقت کی غرض بادی سادگی کی تحصیل ہے، تصوف کا تعریف غفر نقیضوں میں حضرت محمد ﷺ مولانا مفتاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا ہے۔

”وہ دنیا کی دولت جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جس طاقت کی سستی
موسس ہو، سستی کا مقابلہ کر کے اس طاقت کو کہہ سکتے ہیں گاہ کا کھانا

ہو، تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے جن کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی بات تعلق مع الشریعہ پیدا کرنے والی ہے اور یہی اس کی محافظ ہے اور یہی اس کو بڑھانے والی ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ تصوف دراصل شریعت کا مغز اور روح ہے، جس طرح مسکے اور گھی دودھ ہی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، اسی طرح تصوف و طریقت شریعت ہی کا پنچوڑا اور حاصل ہے، ہر چیز کے دو رخ ہیں ایک ظاہری دوسرا باطنی۔ شریعت کا وہ جز جو اعمال ظاہری سے متعلق ہے، فقہ کہلاتا ہے، اور وہ جز جو اعمال باطنی سے متعلق ہے تصوف و سلوک کہلاتا ہے۔ دراصل یہ تصوف ہر مومن مسلمان کے سمجھنے اور برتنے کی چیز ہے، ہر مومن مسلمان کے لئے تصوف سے استفادہ کرنا لازمی ہے۔ بعض حضرات مسکے اس قول سے اختلاف کریں گے، اس اختلاف کی وجہ تصوف کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض نادان دوستوں نے تصوف کو زبردست نقصان پہونچایا۔ جس کی وجہ سے اس میں طرح طرح کی بدعنوانیاں پیدا ہو گئیں اور بعد کے زمانہ میں اس کا غلط مفہوم سمجھا جانے لگا۔ لوگ مقصود سے لاپرواہ ہو کر وسائل اور اصطلاحات میں الجھ کر رہ گئے۔ اور ضرورت تھی کہ مقصود اور غیر مقصود میں تفریق کی جاتی، بدعات اور رسومات سے اجتناب کی ترغیب دلائی جاتی۔ الحمد للہ یہ کام اس دور کے مجدد حضرت حکیم الامت مولانا الشاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز نے بحسن خوبی انجام دیا۔ اور ان کے متعلقین نے اس کو اور ترقی دی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی مدظلہ العالی نے حضرت شیخ الحدیثؒ کی کتاب ”اکابر کا سلوک و احسان“ کے مقدمے میں بڑے دل نشین پیرایہ میں تصوف کی بدنامی کے اسباب تحریر فرمائے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب سمجھتے ہیں۔

مخاسب، اخلاقیات، تعلیم و تربیت، اصلاح و تجدید اور علوم و فنون سب کی تاریخ میں دو مرحلے بڑے سخت پیش آتے ہیں اور ان سے کسی کو بھی بچنا نہیں۔ ایک جگہ وسائل مقاصد بن جاتے ہیں دوسری جگہ اصطلاحات حقائق کے لئے حجاب ہو جاتی ہیں، وسائل

اور اصطلاحات دونوں نہایت ضروری اور بالکل قدرتی اور طبعی چیزیں ہیں جس کے بغیر ان مقاصدِ عالیہ کی تبلیغ و توسیع اور تشریح و تفہیم عام طور پر ممکن نہیں ہوتی، لیکن وسائل ہوں یا اصطلاحات مقاصد و حقائق کے لئے ان کا درجہ خادم و معاون کہے یا نحو و قی طرح پر ایک ضرورت کی تکمیل کے لئے اختیار کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان پر مقاصد و حقائق ہی کی طرح زور دیا جاتا ہے اور ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن انہیں سے ہر فن کا مجتہد جب ضروری سمجھتا ہے ان سے نہ صرف استغناء اختیار کرتا ہے بلکہ بعض اوقات بطور علاج ان کے ترک کا بھی حکم دیتا ہے، وہ ان کا محکوم ہونے کے بجائے ان کا حاکم ہوتا ہے، وہ اس کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ وہ اس تناسب سے آگے نہ بڑھے جسے پائیں کہ بجائے مفید ہونے کے مضر اور موصول الی مطلوب ہونے کے بجائے مستزاد اور طریق کے راہزن ثابت ہوں،

لیکن اس تاریخی حقیقت کا اعتراف کرنا چاہئے کہ ان مقاصدِ عالیہ کو براہِ ابتلا بار بار پیش آیا ہے کہ وسائل مقاصد میں گئے ہیں اور اصطلاحات نے حقائق پر ایسے دبیر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ نہ صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گئے بلکہ ان سے ان تلخ تجربوں اور غلطیوں کی بناء پر جو ان اصطلاحات کے علمبرداروں سے سرزد ہوئیں ایسی شدید غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ حق جو اور سلیم الفطرت انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان مقاصد کے حصول اور تکمیل اور ان حقائق کے قدر و اعتراف پر آمادہ کرنا ایک نہایت دشوار کام بن گیا، جب ان کے سامنے ان مقاصد کی تحصیل کی ضرورت پر تقریر کی جاتی یا ان کو ان کے بارے میں مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تو وسائل کے وہ پہاڑ ان کے سامنے آکر کھڑے ہو جاتے جن کے بارے میں خام اور غیر محقق داعیوں نے کھنت مبالغہ اور غلو سے کام لیا تھا اور ہر شخص سے ان کے بارے میں بیجا اصرار کیا تھا اور انہیں میں الجھ کر رہ گئے تھے کہ مقصد ہی بالکل فراموش اور نظر انداز ہو گیا تھا، اس طرح جب ان حقائق کی دعوت دی گئی جن کے بارے میں دورانی نہیں ہو سکتیں اور حدِ مریضیت میں داخل ہیں تو وہ اصطلاحات ان کے لئے حجاب بن گئے جسے باب میں نہ صرف یہ کہ اختلاف کی گنجائش تھی بلکہ وہ خاص ماحول، مخصوص حالات اور عام طور پر بہت بعد کے زمانہ میں ان حقائق کو ذہن کے قریب کرنے کے لئے اور عام

مصالح کے ماتحت وضع کئے گئے تھے۔

آگے فرماتے ہیں۔

در تصوف ایک مستحق علیہ اور بدیہی حقیقت ہے، لیکن اس کو انہیں
دو چیزوں نے نقصان پہنچا یا کہ ایک وسائل کے بارے میں غلو اور
افراط کے کام لینا دوسرے اصطلاح پر غیر ضروری حد تک زور دینا اور
اس پر بجا اصرار کرنا،

انگریزی سے پوچھا جائے کہ اخلاص و اخلاق ضروری ہیں یا نہیں، یقین کا پیدا
ہونا مطلوب ہے یا نہیں، فضائل سے آراستہ ہونا اور زائل سے پاک ہونا، عدا
کبر، ریا، بغض، اور کینہ، حب الہی، حب جاہ، اور دوسرے اخلاق ذمہ سے
نجات پانا نفس امارہ کی شدید گرفت سے خلاصی پانا کسی درجہ میں ضروری یا
مستحسن ہے یا نہیں، نماز میں خشوع و خضوع، دعا میں تضرع اور ابتہال کی کیفیت
محاسبہ نفس، کی عادت اور سبکے بڑھ کر اللہ اور رسول کی محبت، حسی طاقت و لذت
کا حصول یا کم از کم اس پر شوق و اہتمام، صفائی معاملات، صدق و امانت، اور حقوق العباد
کی اہمیت اور فکر نفس پر قابو رکھنا، غصہ میں آپے سے باہر نہ ہونا کسی درجہ میں مطلوب
ہے یا نہیں تو ہر سلیم لفظ انسان اور خاص طور پر وہ مسلمان میں کی آنکھوں پر تعصب
کی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے یہی جواب دیگا کہ یہ چیزیں نہ صرف مستحسن بلکہ شرعاً مطالب
ہیں، قرآن و حدیث کا سارا ذخیرہ اس کی ترغیب و تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر
کہا جائے کہ انہیں صفات کے حصول کا ذریعہ وہ طریق عمل ہے، جس کو بزرگ صدیوں
میں تصوف کے نام سے پکارا جانے لگا تو اس کے سنتے ہی بعض لوگوں کی پیشانی پر
شکں پڑ جائے گی۔ اس لئے کہ اس اصطلاح سے ان کو دشت اور اس کے بعض برخود
غلط علمبرداروں اور دغویداروں کے متعلق ان کے تحریرات نہایت تلخ ہیں۔

اگر وہ صرف یہی ہے اور دشت لفظ تصوف سے ہو رہی ہے تو اس کا نام
”تزکیہ طہا“ رکھ لیا جائے۔ ہمارے اکابرین مثلاً پیران میر شیخ عبد القادر جیلانیؒ
اور شیخ شہاب الدین بہروردیؒ سے لیکر مجدد الف ثانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہؒ،
حضرت سید احمد شہیدؒ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ، حکیم الامت حضرت

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ نے تصوف کی اصطلاح پیش کی ہے اور ربت کرتایا ہے اس کو بکھے اور بتائے تصوف میں ان کا کونسا عمل شرع کے خلاف تھا آیا ان کا تصوف قرآن و حدیث کا ترجمان اور عکاسی کر رہا ہے یا نہیں؟ ہر شخص کو اس کا قائل ہونا پڑے گا۔ جبکہ ان بزرگوں کے یہاں مقصود اور غیر مقصود میں فرق صاف صاف بتایا جاتا ہے، رسوم و بدعات جو غلط فہم کے لوگوں نے تصوف میں داخل کرادی تھیں اس کی شدت سے یہاں تردید کی جاتی ہے جو دراصل غیر مسلموں کے اختلاط سے یا صوفیائے خام کے اثر سے داخل ہو گئی ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں نے اس پر مستقل کام کیا ہے اور تصوف کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنے کی بھرپور محنت اور جدوجہد کی ہے اور اسی کا ثمرہ ہے کہ تصوف آج بھی اصل حالت میں موجود ہے اولیٰ کھوں تشنگانان حق اس کے چشمہ حیات سے سیراب ہو رہے ہیں۔

یہ سلیم الفطرت انسان کے لئے اس طریق تصوف کا قائل ہونا لازمی ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی، خصوصاً حضرت مولانا رشید احمد صاحب گمنگوہیؒ نے اور ان کے بعد ان کے خلفاء کرام نے خصوصاً حضرت حکیم الامت مجدد ملت الشاہ مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ و تدریس سرۃ العزیز اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ نے تصوف میں پیدا ہونے والی خدایوں کو چھانٹ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے اُمتِ مسلمہ پر بڑا احسان کیا ہے۔

بہیں اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو انکار ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی گزشت میں آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں۔

”شریعت بغیر طریقت کے فلسفہ ہے، اور

طریقت بغیر شریعت کے زندقہ و الحساد“

سبحان اللہ کتنا بڑا معنون ایک چھوٹے سے جملے میں ادا کر دیا حضرت

مشاہدہ صاحب کے اس قول سے ایک طرف تصوف و طریقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو دوسری طرف شریعت کا طریقت سے لگاؤ، اور تعلق بھی معلوم ہوتا ہے۔

اگر شریعت ڈھانچہ ہے تو طریقت کی مثال روح ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ اعتدال سے لیکر چلنے کا نام ہی اسلام ہے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے تصوف کو اعتدال اور میانہ روی میں رکھا ہے اور افراط و تفریط سے بچا کر ایک ایسی راہ بتائی ہے جو بے شک صراطِ مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

آمین

***

بقیہ :- قرآن مجید ایک لار والی دستور حیات

دنیا کی ہر آبادی اور بستی تک ہر زبان میں پہنچائے، کیوں کہ یہی وہ حیات آفریں پیغام ہے جو ایک مکمل، مدلل اور مفصل جامع ترین ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے۔ اور موجودہ دور الحماو، انتشار و پراگندہ و پریشان حال دنیا کی جملہ مشکلات کا تسلی بخش حل پیش کرتا ہے۔

قرآن مجید

ایک لازوال دستورِ حیات ہے

قرآن مجید حضرت حق جل مجدہ کا وہ آخری اور ابدی پیغام ہے، جو پورے عالم انسانیت کی رہنمائی، خیر خواہی، صلاح و قلاح پانے کا ایک جامع، مکمل اور مدلل ضابطہ حیات ہے، اس پیغام ربانی کی سب سے بڑی خوبی اور برتری یہ ہے کہ یہ قومی، وطنی، صوبائی، ملکی، رنگ و نسل، خاندانی، قبائلی، اور نسلی تعصب سے بالاتر ہو کر تمام بنی نوع انسان سے مخاطب ہے اور تمام اولادِ آدم کے لئے رحمت، افادیت، اور یکسانیت کا علمبردار اور خیر خواہ ہے شاعرِ مشرق علامہ اقبال مرحوم، اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

آں کتاب زندہ قرآن حکیم
حکمتِ اولیٰ زلال است و قدیم
نوعِ انساں را پیامِ آخر میں
عالیٰ اور محترمہ العالمین

عصرِ حاضر میں انسانی تہذیب اور انسانی قدریں جس طرح اخطا طأ اور زوال کا

شکار ہیں، حقوق تلفی، اور کردار گشتی کے جو دردناک مناظر اور واقعات دیکھنے اور سُننے میں آتے ہیں، جنہر اقیانی حد بندیاں، نسلی امتیازات کی دباؤ کا لے گورے کی تفریق، حقوق انسانیت کا استحصال، بربریت، تشدد اور ناشکی جارحیت کا مظاہرہ، ٹنگی، جہان اور ذہنی غلام بنانے کے ناپاک اور مکروہ ہتھکنڈے، کمزور قوموں اور چھوٹے ملکوں کو محکوم بنانے کی سازش تو سچ پسندی کے مکروہ عزائم، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے، اندپرستی، زن پرستی، اور نفس پرستی، کی بے پناہ اور بے جا خواہشات اور ان کے حصول میں جو خطرناک حد تک خون خرابہ ہو رہا ہے۔ ان سب مہلک امراض کا موثر ترین علاج ان کی واقعی اصلاح اور انسداد و حرف «قرآن مجید»، پر صدق و صفا سے ایمان رکھنے اور اسے عملی زندگی میں اپنانے سے ہی ممکن ہے۔

تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی حضرت انسان نے خدا کے اس پیغام حق پر صدق و یقین سے عمل کیا تو دنیا میں اخلاق و کردار کی فصل پیار خوش حالی، تعمیر و ترقی اور پائیدار وفاق کا ایک دور جدید وجود میں آیا، ذیل میں قرآن حکیم سے متعلق اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند بنیادی اہام خصوصیات پیش کی جاتی ہیں جو موزوں بھی ہیں، اور مقتضائے وقت بھی۔

۱۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور پوری انسانیت کے لئے اللہ کا آخری اور مابدی پیغام ہدایت ہے، اس کی حفاظت اور بقا کا ذمہ بھی رب العزت نے خود لیا ہے،

ارشاد و ربانی ہے :-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (القرآن)

کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

۲۔ جس پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے اور پیغمبر آخر الزماں کا معجزہ قرآن ہے جو پیغمبر قیامت تک کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اس کا وہ کلمہ ہے جو ہر نبی کے لئے ہے، خدا نے قرآن عید کو پیغمبر آخر الزماں کا ابدی معجزہ بنا دیا۔

۳۔ جتنی بھی قدیم کتابیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں قرآن ایک عیت الکریم

استثناء ہے۔ تمام مقدس کتابوں کی اصل زبانیں تاریخ کی الماری میں بند ہو چکی ہیں، مگر قرآن کی زبان (عربی) آج بھی دستورِ زندہ ہے آج بھی کروڑوں انسان اس زبان کو پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں جس میں تقریباً ڈیڑھ ہزار برس قبل قرآن اتارا گیا تھا۔

مسک۔ امتِ مسلمہ کے ذمہ یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات کا نمونہ بنے اور قرآن مجید کا عملی نمونہ خود بنی آخر الزماں کی سیرتِ مقدسہ اور اخلاقِ کریمہ ہے اس لئے آپ کی اطاعت کرنا گویا خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے

”ومن يطع الرسول فقد اطاع الله“ القرآن م جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

شاعرِ اسلام علامہ اقبالؒ نے کیا خوب کہا ہے

مگر تو می خواہی مسلمان زیتن
نہایت ممکن جز بہ قرآن زیتن

۵۔ قرآن پاک میں ہر قسم کی علمی، مذہبی، تاریخی، معاشقہ، تہذیبی تمدنی، طبعیاتی، ارض و سما کے حالات، فلسفہ کائنات، تخلیق کائنات اور تخلیق آدم و حیوانات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

۶۔ قرآن نے تاریخِ ادب میں پہلی بار واقعہ نگاری کو رواج دیا، پہلے زمانہ میں جنگ اور عاشقی سب سے زیادہ مقبول مضامین تھے۔ قرآن نے اخلاق، قانون، نفسیات، اقتصادیات، سیاسیات، تاریخ و غیرہ مضامین کو اپنے اندر شامل کیا۔ اور عام لوگوں کو اس میں عوز و خوص کی کھلی دعوت دی۔

۷۔ قرآنی زبان انتہائی سلیس، فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ اور قابلِ فہم، اس کے علوم و اسرار بھر بکراں، ”لا تنقضی عجاظہ“ کا مصداق، اور اس کی حقیقت حبستہ حبستہ و قشقا و قشقا دنیا کے رہنے والوں پر واضح ہوتی رہتی ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے ۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
وَلِتَحْكُمَ مِنْ بَيْنِهِمْ
حَلِيلٌ (القرآن)

یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے لئے ایک
تذکرہ ہے اور اس کی حقیقت و قضا
وقتاً ہمیں معلوم ہو جائے گی ۔

۵۔ یہ وہ مقدس صحیفہ آسمانی ہے جس میں کسی قسم کی ترمیم و اضافہ آج تک نہیں ہوا
ہے اور نہ آئندہ ہوگا ۔

۶۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس نے ہر قسم کے مضامین کو تہذیب و مقامت
سے ادا کیا ہے ۔

۷۔ قرآن وہ مقدس پیغام ہے جس کی شرح و وضاحت سے صد ہا علوم فنون
وجود میں آئے ہیں ، اور ہنوز سلسلہ جاری ہے ۔

۸۔ یہی وہ دستور العمل ہے جس سے قوانین ، دیوانی ، فوجداری ، زراعتی ، معاشرتی
مالی ، صنعت و تجارت ، عبادات و اعتقادات ، معاملات و اخلاقیات ،
وغیرہ کے لاتعداد مسائل نکالے گئے ہیں ۔ صرف امام ابوحنیفہؒ نے
تقریباً تیرہ لاکھ مسائل استنباط اور اخذ فرمائے ہیں ، ان کے علاوہ سینکڑوں
ائمہ کرام گذرے ہیں جنہوں نے اس بحر ذخار سے خوشہ چینی کی ہے ۔

۹۔ قرآن مجید سے علماء و دانشور ، مفکرین ، عام کچھ پڑھے اور ان پڑھ سب ہی اپنی
اپنی بساط کے مطابق استفادہ کرتے ہیں اور انشاء اللہ رہتی دنیا تک
کرتے رہیں گے ۔

۱۰۔ یہ مقدس کتاب تمام حروفِ ثقیلہ ، محاورات ، اور امثال رکیکہ اور تاویلات
بارودہ سے پاک ہے ۔

۱۱۔ اس کتاب پاک کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس کی تلاوت رات دن برابر چوبیس
گھنٹے اقتضائے عالم میں جاری و ساری ہے ۔

۱۲۔ اس وحی الہی نے حضرت انسان کو اصلی اور حقیقی جمہوریت اور شوریٰ کے قیام
کی جنایت دی ہیں ۔

۱۳۔ یہ عظیم الشان کتاب الہی عقل سلیم اور حضرت انسانی کے عین موافق ہے ، اس میں

عدل و مساوات کی تعریف و تحسین کی گئی ہے اور غلط سرمایہ بازی کی شدید مذمت کی گئی ہے، ملک گیری اور ہوس رانی کو ناروا اور ظلم قرار دیا ہے۔
۱۷۔ اس خدا کی روشنی نے مکمل قانون و راست، موافق عقل و فطرت پیش کر کے عورتوں کے سماجی حقوق بھی قائم کئے ہیں۔

۱۸۔ اسی کلام قدیم نے غلاموں کی آزادی کا دروازہ کھول کر غلاموں کو آزادی اور انسانیت کی پہلی صف میں جگہ عطا کی ہے۔

۱۹۔ فرد اور جماعت دونوں کے لئے یکساں راہیں کھول دی ہیں۔

۲۰۔ قرآن مجید الفاظ، حروف، عبارات، ترتیب، معانی، مطالب گہرائی، گیرائی، توازن، حفاظت ہر پہلو سے زندہ جاوید معجزہ ہے۔ دنیا کا کوئی کلام اس کی فصاحت، بلاغت، ہم گیری اور جامعیت، تشہیر و اشاعت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔

۲۱۔ قرآن کے عجائبات اور اسرار ایسے کہ معمولی عقل و فہم کا آدمی بھی اگر غور و فکر کرے اور انصاف سے کام لے تو بے ساختہ بول اٹھے گا کہ "ما ہذا کلام البشر" بے شبہ یہ خدا کا کلام ہے کسی بشر کا نہیں۔

۲۲۔ مگر قرآن مجید نے اخلاقی، سماجی اور تہذیبی زندگی سے متعلق جو بھی ہدایات دی ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لئے مفید اور کارآمد ہیں جنہوں نے ان کی اساسی تعلیمات کو دل سے قبول کیا ہو اور اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔

۲۳۔ غور کیا جائے اس آخری صحیفہ آسمانی کی حفاظت و صیانت کے لئے کتنے مستحکم ذرائع ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے تمام حروف اور الفاظ، نقاط اور اعراب کو بھی شمار کیا گیا ہے۔

۲۴۔ قرآن نے عربی زبان میں تصرف کر کے جو اعلیٰ تر اوب تیار کیا وہ اتنا ممتاز اور بدیہی ہے کہ کوئی بھی عربی جاننے والا شخص کسی بھی دوسری عربی کتاب کی زبان سے قرآن کی زبان کا مقابل کر کے ہر وقت اسے دیکھ سکتا ہے۔

۲۵۔ قرآن کا الہی ادب عام انسانی ادب کے آئینہ نما یاں طور پر فائق ہے کہ کوئی عربی وہاں کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اوپر ان تفصیلات کے ذکر کرنے کا منشاء سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ نقل

کو اپنا بتلایا ہو اسبق یا دولایا جائے کہ امت مسلمہ کی موجودہ نقل پر سبک نام فریضہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی ساری تعلیمات پر خود بھی سختی سے عمل کرے اور ساری بدی و بوز وہاں پیغام کو انسانی

ایک راز ایک مشورہ

مولانا کھیل احمد علوی، کسیراٹوی

کچھ عرصہ سے مدارس اسلامیہ میں مروجہ نصاب میں تبدیلی کی بات سننے میں آرہی ہے ،
لیکن بعض گوشوں سے اس کی مخالفت بھی شروع ہو گئی ہے ، نصاب کا مسئلہ درحقیقت
ایک بہت اہم مسئلہ ہے ، اس پر ماہرین تعلیم اور اکابر علماء کو حالات اور وقت کے
تقاضوں کے مطابق سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے ، اس کا تعلق ایک دو یا چند مدارس
سے نہیں بلکہ وسیع ملک میں پھیلے ہوئے ہزاروں مدارس سے ہے ، کیونکہ تمام دینی
مدارس میں یکساں ہی نصاب تعلیم مروج ہے ، ڈریہ ہے کہ کہیں اور مسائل کی طرح اس مسئلہ پر
بھی ہمارے درمیان نقصان دہ حد تک اختلافات نہ پیدا ہو جائیں ۔ خدا کرے ایسا نہ ہوا اور
ہم اتفاق رائے سے مثبت نتائج تک پہنچ سکیں ۔

ویسے دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے خصوصاً اہل علم حضرات کو اس سلسلے میں اپنی رائے
کے اظہار کا یوں باحق حاصل ہے اور یہ اظہار رائے بشرط خلوص ہو تو انشاء اللہ اس کے بہتر نتائج
بھی سامنے آئیں گے ۔ لیکن اس کا فیصلہ ہیں ۔۔ اپنے ذی رائے اور خلوص کیش اکابر پر ہی
بھروسہ دینا چاہئے ، اور توقع رکھنی چاہئے کہ وہ اپنے ٹھوس تجربات ، علمی تفوق و بصیرت
اور وقت کے شدید تقاضوں کے مطابق ہی فیصلہ کن رائے قائم کریں گے ۔ ہمارے لئے ضروری
ہے کہ ہم اہل تو سبھی اہم مسائل میں در خاص طور پر تنظیم کے مسلمہ میں ذاتی مفاد سے بلند ہو کر سوچیں اور
ملی و قومی اور دینی مفاد کی خاطر زیادہ خلوص اور زیادہ وسعت نظر سے کام لیں ۔

اس سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل مدارس کے بنیادی مقاصد پر غور کریں جنہیں

ملت اسلامیہ کے نیک دل اور فراخ حوصلہ حضرات اپنے نامساعد اقتصادی حالات کے باوجود کثیر سرمایہ دیکر آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ انھیں جزائے خیر عطا فرمائے،

مقاصد یہ ہیں کہ قرآن کریم نے انسانی فلاح و ہیود کے لئے جو اعلیٰ اصول و بہترین ہدایات پیش کی ہیں اور جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے سمجھایا ہے اور جن پر حضرات صحابہؓ کا متواتر عمل رہا ہے، انھیں ہمارے طلبہ پڑھیں، سیکھیں اور پھر احساس ذمہ داری کے ساتھ دور دور تک فروغ دینے کی ہمت تنہا و جہد کریں، اپنی ملی امتیازی حیثیت اور اعلیٰ شخص کو نہ صرف کیانی کھنے کی فکر کریں بلکہ انھیں نمایا کرنے کا عظیم جذبہ بھی ان کے سینوں میں موجزن ہونا چاہئے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ وہ اخلاقیات و معاملات سے متعلق ہو یا عبادات سے، انفرادی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے، ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے واضح اور مناسب ترین ہدایات پیش نہ کی ہوں، مقاصد چونکہ اہم ہیں اس لئے زیادہ سے زیادہ باصلاحیت، جواں بہت، باشعور اور فعال افراد تیار کرنا ہی ہمارے مدارس کے بنیادی اور اعلیٰ مقاصد ہیں۔

ہمارے سمجھنے کے مطابق اگر اسلامی مدارس کے اصل مقاصد یہ ہیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ مدارس مذکورہ صفات کے حامل افراد تیار کر رہے ہیں یا نہیں؟ نیز یہ کہ ہمارے مروجہ نصاب میں ایسے خال اور باشعور افراد تیار کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں جو مذکورہ، مقاصد کی تکمیل کے لئے میدان عمل میں آنے کی قوت رکھتے ہوں، وقت کے شدید تقاضوں کو حالات کی نزاکتوں اور لوگوں کی نفسیات کو پوری طرح سمجھتے ہوں، افہام و تفہیم کا پورا شعور رکھتے ہوں، اپنے علوم میں دستگاہ رکھنے کے ساتھ ان عصری علوم سے بھی واقف ہوں، جنہیں قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیو۔ اس کے بعد ہی ان سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے افکار و نظریات سے یا نصب العین سے متاثر کر سکیں گے۔

ہمارا موجودہ نصاب تعلیم بلاشبہ کسی زمانہ میں وقت کے تقاضوں اور حالات کے مطابق تھا، اس کی تکمیل کے بعد فضلاء میں وہ تمام اعلیٰ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی تھیں جن کی مندرجہ ذیل، منطق و فلسفہ بھی اس دور کی اہم ضرورت تھی، ان علوم کو پڑی قدر کی نگاہ

سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ بعض منطقی و فلسفہ کے آدمی پڑھائی ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی لئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان علوم کا چشمہ یونان کی تاریک تر، الحاد پسندانہ وادیوں سے پھوٹا ہے، اسلاف صالحین نے ان کو آگے بڑھ کر اپنایا، کیونکہ وہ اس وقت کی ایک بڑی ضرورت تھی، شدید تقاضا تھا، وہ باہوش حضرات خصوصاً علمی میدانوں میں دوسری قوموں سے کم تر رہنا یا پس ماندہ رہنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے کہ کم تر رہ کر لوگوں کو اپنے نظریات سے متاثر نہیں کیا جاسکتا۔

آج کے حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں، مروجہ علم منطق و فلسفہ دنیا میں متروک ہو چکا ہے، لوگ ان کی اصطلاحوں تک سے واقف نہیں، اور نہ انھیں اس کی ضرورت ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیجئے اس میں منطق و فلسفہ کی آپ کو کہیں بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جو علوم اس قدر فرسودہ اور متروک ہو چکے ہوں ان سے قدرتی طور پر ڈیپ کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے مدارس میں ان کا تسلسل اور ان میں سخت دماغ سازی فینٹا غورث اور بطلیموس وغیرہ کی رجحان کو آسودہ کرنے کا باعث تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، فائدہ مند تو کیا ہوتا اٹا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ طلبہ کا بہت قیمتی وقت انھیں کی بھول بھلیوں میں صرف ہو جاتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ وقت کتاب و سنت، تاریخ، معلومات عامہ اور نفسیاتی وغیرہ دوسرے علوم میں صرف کیا جائے تو بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔

بعض لوگ . . . جو مروجہ نصاب بحال رکھنے لگائے رکھنے کے حامی ہیں کہتے ہیں کہ منطق و فلسفہ کے بغیر قرآن و حدیث کو سمجھنا مشکل ہے اور علم میں گہرائی و گیرائی انہیں علوم سے پیدا ہوتی ہے، اس لئے ان کو چھوڑا نہیں جاسکتا، اور حقیقت یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، اور خدا جانے کیوں پیدا ہوئی۔ قرآن و حدیث کے سمجھنے کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و رسول کے مخاطب اہل حضرات صحابہؓ ہیں۔ جن میں کسی ایک کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ منطقی یا فلسفی تھے۔ وہ نیک دل اور بلند کردار انسان تو انتہائی سیدھی سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے، کاشتکار تھے یا خانہ بدوش تاجسریا پھر مزدوری پیشہ

بے ٹوک صاف اور سچی بات کہنے کے خوگر۔ آخر انہوں نے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھ لیا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ انہوں نے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا۔ یا پورے طور پر نہیں سمجھا، یا ان کے علم میں گہرائی و گیرائی نہیں تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کا مدار منطق و فلسفہ پر ہرگز نہیں، عربی و فارسی پر ہے، اور حضرات صحابہؓ اہل زبان تھے، اس لئے انہیں سمجھنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہیں تھی۔

اسلام ایک نظامی مذہب ہے، وہ تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، اسی لئے اس کے مسائل و ہدایات، اسلوب بیان اور طرزِ ادا سادہ، خوبصورت اور عقل و فہم کے عین مطابق ہے۔

یہ صحیح ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں منطق و فلسفہ ملتا ہے، مگر وہاں اس کی نوعیت صرف ایک تاریخی علم کی ہے، ہمارے بڑے مدارس میں بھی اگر ضروری سمجھا جائے تو ان کی تاریخی حیثیت کو باقی رکھنے کے لئے فنون کے درجہ میں رکھا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، جو طالب علم فراغت کے بعد منطق و فلسفہ پڑھنا چاہیں انہیں پڑھا دیا جائے، کورس میں داخل کر کے سب کو اس کے لئے مجبور نہ کیا جائے۔

یہ بات تو تھی قدیم علم منطق و فلسفہ کی، اب آئیے زمان کی حقیقت پر غور کریں گاندھی کا ”عدم تشدد“ کا فلسفہ دنیا بھر میں مشہور ہے اور لوگ جس طرح اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، کیا گاندھی جی کے اس فلسفہ میں یونانی یا کتانی فلسفہ کو بھی کوئی دخل ہے؟ ذرہ برابر نہیں، معلوم ہوا کہ اصل فلسفہ صحیح خطوط پر غور و فکر کے بعد حکمتِ علمی کے تعین کا نام ہے۔ اور منطق کا مفہوم علمی، و تجرباتی قوت سے اپنے افکار و نظریات کو صحیح ثابت کرنا ہے اسی لئے منطق دلائل کا مطلب زورِ استدلال یا مابنا ہے۔ ان معنوں میں منطق و فلسفہ ہر دور کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہمیشہ رہے گی، مگر اس کا تعلق رضائی منطق و فلسفہ سے نہیں، فہم و شعور سے ہے۔ تجربات سے ہے، صحیح غور و فکر کی اعلیٰ صلاحیتوں سے ہے، جس کے لئے دینی علوم کے ساتھ عصری علوم و فنون کی ضرورت ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس منطق و فلسفہ کو اسلامی مدارس سے نکال دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اہل یورپ نے اسی کی خوشہ چینی سے حیران انگیز ترقیاں کی ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط ہے، غلط ہی نہیں مضحکہ خیز بھی ہے، سوال یہ ہے کہ اہل یورپ نے تو ان کی خوشہ چینی سے اتنا کچھ حاصل کر لیا کہ دنیا پر چھا گئے ٹکڑے صدیوں سے اس کی آبیاری میں لگے رہنے کے باوجود حاصل کچھ بھی نہ کر سکے، حاصل تو کیا کرتے خود اپنا ہی بہت کچھ گنواں بیٹھے۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ یورپی اقوام کی ترقیات یونانی فلسفہ کی مرہون منت نہیں، بلکہ یورپ کی حدود میں ہمارے فلک تنگات نعروں نے ان قوموں میں سوئے ہوئے قومی شعور کو جگا دیا تھا۔ جس کے نتیجے میں ان لوگوں میں قومی و مذہبی بیداری پیدا ہوئی، اتحاد کا زبردست جذبہ پیدا ہوا۔ ہر رخ سے آگے بڑھنے کی انگ پیدا ہوئی، مؤثر وسائل کی فراہمی کا شدید احساس پیدا ہوا اور پھر انہوں نے قوتِ تحسین سے صحیح کام لیکر وہ کارہائے نمایاں انجام دیئے اور دیر ہے میں جو ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ ہماری بد قسمتی یہ رہی ہے کہ ہم انہیں جگا کر خود خوابِ غفلت میں جا پڑے، طوائفِ الملوک کا شکار ہو گئے، اور آج جسکے میں عبرتناک بات یہ ہے کہ وہ قومیں تو ہمارے نعروں سے جاگ اٹھیں اور ہم ان کے خوفناک دھماکوں سے بھی بیدار نہ ہو سکے! وا حسرتا!!

منطق و فلسفہ کے بعد بھی ہمارے لصاب میں مزید تبدیلیوں کی اشد ضرورت ہے، یہ بات بھی انتہائی افسوسناک ہے کہ ہمارے طلبہ نو دس سال کی لمبی مدت مسلسل عربی پڑھنے کے باوجود نہ عربی بولنے پر قادر ہوتے ہیں، نہ سمجھنے پر اور درسی کتابوں سے ہٹ کر نہ سمجھنے پر، کورس کی کتابوں میں بھی طلبہ کی استعداد کی جو رفتار رہتی ہے، اسے ہمارے اساتذہ خوب جانتے ہیں۔ سبھی مدارس میں تین ابتدائی سال تفسیرِ باعربی قواعد کے لئے خاص ہیں۔ لیکن یہ قواعد پڑھانے کا جو پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے وہ درست نہیں۔ اسی لئے طلبہ میں بہت کمزوری رہتی ہے۔ اور کچھ پڑھنے کی صلاحیت بھی یونہی پیدا نہیں ہوتی۔ اس میں اگر تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو یہ بنیادی کمی جو آخر تک پریشان رکھتی ہے یقیناً دور ہو سکتی ہے، قواعد سے متعلق اساتذہ اگر شروع ہی سے عربی سے علم و

اور اردو سے عربی محلوں کی مشق کرائیں اور کبھی کبھی گرامر بھی بتاتے جائیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان تین سال ہی کے زمانے میں طلبہ اچھی خاصی عربی پڑھنے لکھنے اور بولنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس طریق کار کو الگ سے۔۔۔ طلبہ کے اپنے شوق اور ترقی ہی پر نہ چھوڑا جائے بلکہ اسکو نصاب کا ایک حصہ قرار دیا جائے، اس کے علاوہ فقہ کی ایسی کتا ہیں نصاب میں شامل ہونی چاہئیں جن کے تمام مسائل مفتی بہ ہوں، اس کا فائدہ بھی ظاہر ہے یعنی جو مسائل طلبہ کے ذہن نشین ہوں گے وہ سب مفتی بہ ہوں گے، جنہیں لوگوں کو بتانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی جائے گی۔ علاوہ ازیں بنیادی طور پر پورے کورس میں وقت اور حالات کے پیش نظر طلبہ کی دلچسپی کا کافی حد تک لحاظ رکھا جانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، بہتر اور مفید ترین نصاب کی تشکیل یا مناسب ترمیم کے بعد دوسری بہت ضروری بات وہ ہے جسے مارچ کے "دارالعلوم" میں مولانا حبیب الرحمن صاحب قاضی نے لکھا ہے یعنی تعلیم کے ساتھ طلبہ کی تربیت کا خاص اہتمام،

ہمارے لئے کس قدر شرم کی بات ہے کہ جس قوم کے ملک میں ہزار ہا مدارس چل رہے ہیں وہ قوم پھر بھی علمی پس ماندگی میں مبتلا رہے۔ اس کے افراد کو تعلیم یافتہ نہ سمجھا جائے، اور انہیں قدر و عزت کا وہ مقام نہ مل سکے جو پڑھے لکھے لوگوں کو ملتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارا موجودہ نصاب اور طریق تعلیم ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے نونے فی صد طلبہ غریب گھرانوں کے تعلق رکھتے ہیں، درسیات سے فراغت کے بعد ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ اقتصادیات کا ہوتا ہے، جب وہ ان میدانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں ہر طرف تاریکی دکھائی دیتی ہے، وہ سرکاری ملازمتوں کے قابل نہیں، حتیٰ کہ کلر کی تک بھی نہیں کر سکتے، کارخانوں میں کام کرنے کی لیاقت نہیں۔ اس لئے کہ وہ دست کاری نہیں جانتے، اپنا کاروبار کرنے کے لئے ان تہی دستوں کے پاس نہ سرمایہ ہوتا ہے نہ کام کا تجربہ، اس وقت انکی مشکلات کا اندازہ صحیح طور پر وہ لوگ کر سکتے ہیں جو سن گلاخ راہوں کے گز سچے ہیں یا گذر رہے ہوں ان ہوشربا حالات میں کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پریشان حال فضلا، علم و دین کی محسوس پیمائش پر خدا سر انجام دے سکیں گے؟ یہ واقعات کے بالکل خلاف ہے اگر اسکی مثالیں دو تین فیصد مل بھی جائیں تو وہ نہ ہونیکے درجہ میں ہیں۔ اس لئے ان کی اقتصادیات کے بار میں بہتر طریقہ پر سوچنا اور نصاب تعلیم میں اس کا ملحوظ رکھنا بھی ناگزیر ہے۔

و ما علینا الا السہل الخ ۔

لیکھ کر بھی لیا گیا۔ اور جن طلبہ نے امتحان داخلہ میں ۲۵ تا ۲۹ نمبر حاصل کئے تھے انھیں ممتاز درجہ ہی میں لے لیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی رعایتیں دی گئیں، لیکن اس سال اول کو ماہ شوال ۱۳۸۰ھ میں ان قواعد کا اعلان ہو گیا تھا، طلبہ اور مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کے علم میں پورا طریقہ کار آ گیا تھا۔ نیز یہ کہ ماہ رجب میں ان قواعد کی عام شاعت کر دی گئی تھی، پھر مجلس شوریٰ منعقدہ شعبان میں ان کی توثیق ہو گئی تھی اس لئے اس سال مطبوعہ قواعد کے مطابق عمل درآمد کیا گیا۔

آسان امتحان اور آسان جانچ کے باوجود اتنی تعداد کی ناکامی کو تعلیم کا نقصان ہی قرار دیا جائے گا، لیکن خوشی یہ ہے کہ مدارس عربیہ کے اکثر ذمہ داروں نے امتحان کے اس طریقہ کو خوش آمدید کہا ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ انشاء اللہ دارالعلوم کے اس طریقہ کار سے معیار تعلیم کو بلند کرنے میں مدد ملے گی۔

امتحانات کے نتائج و ارشواں کو مکمل ہو گئے تھے، اور ناکام طلبہ کی اکثریت دوسرے مدارس عربیہ میں منتقل ہو گئی تھی۔ لیکن سفارشوں پر اعتماد اور دارالعلوم کی موجودہ تہذیبی و علمی صدق و دل سے یقین نہ کرنے والے بعض امیدوار اب بھی ناکامی کے باوجود کوشش جاری رکھ رہے ہیں مگر مجلس تعلیمی کے ذمہ داروں نے سفارشوں کو قبول کرنے سے معذرت کر دی ہے۔

قدیم و جدید داخلہ کے مکمل ہونے کے ساتھ تعلیم کے اجراء کا اعلان کر دیا گیا ہے، کتب خانہ سے کتابوں کی تقسیم جاری ہے نصف سے زائد طلبہ کو کتابیں دی جا چکی ہیں۔ اور ۲۰ ارشواں سے تعلیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جو طلبہ کامیاب ہوئے ہیں وہ اسباق میں حاضری دے رہے ہیں، البتہ ضمنی امتحان میں آنے والے طلبہ کا ابھی تک امتحان نہیں ہوا ہے اسلئے وہ اسباق کے بجائے امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں، نوٹس اعادہ سال والے ناکام طلبہ میں بھی ابھی تک محدود ہے چند طلبہ نے اعادہ قبول کیا ہے، بقیہ طلبہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے معاملہ پر نظر ثانی کی جائے۔ مگر معیار تعلیم کی بلندی اور دارالعلوم کی خیر خواہی کے پیش نظر مجلس تعلیمی نے ان کے پر نظر ثانی سے معذرت کر دی ہے۔

امتحان سالانہ اور امتحان داخلہ کے ہنگامی کاموں کے باوجود الحمد للہ دارالعلوم کے حالات بالکل پرسکون نہیں، اس وقت دفتر تعلیمات کا کام تقریباً مکمل ہے، اور دفتر دارالافتاء میں ہنگامی کام ہو رہا ہے۔ علماء و اہل قلم اپنے اپنے مطلقوں کا گشت کر رہے ہیں اور مطبوعہ قواعد کے مطابق سب سے نامزد کی جا رہی ہیں ایک سے چار سیٹ تک کے چھوٹے کمرے اعلان کے مطابق ان طلبہ کو دئے جا رہے ہیں جن کا سامنا امتحان میں اوسطاً ۴ یا ۵ کا نامزد رہا ہے۔ دارالعلوم کے موجودہ نظم و نسق اور امتحان کے طریقہ کار سے مجلس علم و تہذیب و شرف و انصاف کا اظہار کیا ہے۔ مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کی اکثریت بھی اس طریقہ کار کے لئے تیار ہے اور ان کے

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND (U.P.)

بیت العلم و الدین دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کے ترقیاتی منصوبے

- ① رواق خالد کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر جو طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
- ② دارالتربیت (دارالاطفال) کا قیام اور اس کی تعمیر
- ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناکانی ہو چکی ہے)
- ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ ————— ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
- ⑥ مہمان خانہ کی توسیع ————— ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر ————— ⑧ لائبریری کی تعمیر و ترمیم
- ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
- ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے ردابط اور ان سے متعلق معلومات
- ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا مسم کنونشن طلب کرنا۔
- ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء۔

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں ————— شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند

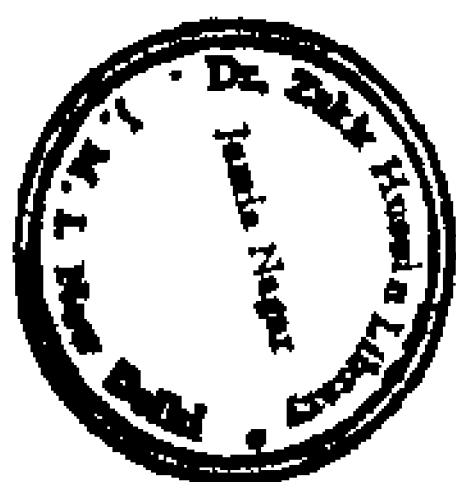
ایم جی پرنٹرس دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی اصلاحی مابنامہ

تاریخ: ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ھ

تعداد: ۲

دارالعلوم

زیر سرپرستی

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علمی بجنوری

-

1

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب مستم دارالعلوم دیوبند دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی دینی مآخذ

جلد نمبر ۶۶ جولائی ۱۹۸۲ء جمادی الثانی ۱۴۰۳ھ شمارہ نمبر ۱

مجلس اعلیٰ	مسائل فرائض
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی	ہندوستان سے ۲۵/-
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)	سعودی عرب، کویت، ابوظہبی وغیرہ سے
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)	بذریعہ ایرمیل ۹۰/- روپے
طابع و ناشر	جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب	بذریعہ ایرمیل ۱۰۵/- روپے
مفت دارالعلوم دیوبند	امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل ۱۱۶/- روپے
مطبوعہ	پاکستان سے بذریعہ ریل ۴۵/- روپے
مکتبہ پریمیہ دیوبند (دیوبند)	نی پرچہ ۲/۵۰ روپے

ضروری گزاریں
اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سہ ماہی میں آپ کی تحریر جاری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے۔ لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے آپ کا کوئی خطا چنہ نہ آیا تو سمجھ کر کہ آپ کو دیواری ہی سے زرا ختم ایک ادا کرنے میں آسانی ہے اگلا شمارہ ۳۱/- روپے کے مطالبہ میں دی، پل کرویا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱۔	حرف آفاز	حبیب الرحمن القاسمی	۴
۲۔	اسلام میں سنت و حدیث کا تشریحی مقالہ	حضرت مولانا محمد يوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ	۶
۳۔	نصاب مدارس عربیہ کی تشکیل جدید کا مسئلہ	حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب حقانی اکوڑہ خٹک	۱۶
۴۔	نصاب مدارس عربیہ کی تدوین جدید	حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب کون شوی	۲۶
۵۔	تفسیر القرآن ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ	حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب پرتاب گدھی	۳۳
۶۔	مختصر مریعہ جمیلہ کا کھلا خط	(مترجم) محمد حسنین شادری	
۷۔	مولانا رحمت اللہ صاحب کسرائویؒ	مولانا عبدالمجید صاحب دیلوری	
۸۔	اور ان کے ایک شاگرد رشید	استاذ باقیات صالحات	
۸۔	تعارف کتب (مکتبہ دارالعلوم)	(ادارہ)	

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں کی ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر تول فرست میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۴۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی دہلوی تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان پاکستان کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حسب میں جمع کر لیں۔
- خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(مدیر)

حرف آغاز

حبیب الرحمن القاری

شمارہ ماہ فوراً ۱۹۷۷ء مطابق جمادی الاولیٰ ۱۴۰۰ھ کے حرف آغاز میں ولاتل شواہد کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ انقلاب ایران کے قائد اور لیڈر علامہ خمینی نہ صرف شیعہ معتقدات کے پابند ہیں بلکہ وہ مذہب شیعیت کے زبردست داعی اور مبلغ بھی ہیں اس لئے ان کی سرکردگی اور سرپرستی میں ایران کے اندر جو انقلاب رونما ہوا ہے وہ ایک خالص شیعہ انقلاب ہے، جس کا اسلامی انقلاب سے ادنیٰ بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن تقیہ (جھوٹ اور فریب) کا نام نزدیک اور پرچمگیر کی غیر معمولی طاقت کے ذریعہ دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ علامہ خمینی شیعہ، سنی اختلاف سے بیزار، وحدت اسلامی کے علم بردار ہیں اور مذہب شیعہ کے برخلاف وہ حضرات صحابہ بالخصوص خلفاء راشدین کی عزت و حرمت سستیوں ہی طرح کرتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عوام کے علاوہ بہت سے ارباب علم و تحقیق بھی علامہ خمینی کو ایسا ہی یقین کرتے ہیں اور اس بنیاد پر ایران میں ان کے برپا کئے ہوئے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہتے اور سمجھتے ہیں۔

اس بارے میں ہمارے پاس کثرت سے خطوط آئے جن میں عام طور پر صحیح صورت حال سے بخبری کی بنا پر غلطی میں پڑ جانے کا اعتراف ہے۔ لیکن ان میں ایک خط ایسا بھی ہے جس میں حرف آغاز کے مندرجات سے اختلاف کیا گیا ہے۔ یہ مکتوب بنگلور کے ایک مسجد کے امام صاحب کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ اسکے سبب ہیجہ اور انداز تقریر کے متعلق ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنی بہت فائدہ کے مطابق ہی گفتگو کرتا ہے البتہ موصوف کی دلیل جو انھوں نے پیش کی ہے مندرجہ کل نظر ہے وہ اپنی رائے کی اصابت کو مدلل کرنے کے لئے لکھتے ہیں۔ ایران کے انقلاب کو جماعت اسلامی ہندو پاک متفقہ طور پر ماننے اور کہتی ہے۔ اس لئے اسے شیعہ انقلاب کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں اتنی گزارش ہے کہ اگر موصوف کے نزدیک جماعت اسلامی ہی معیار حق ہے تو پھر مزید گفتگو بے سود ہے لیکن اگر کھلے دل و دماغ سے حقائق کو دلائل و براہین کی روشنی میں دیکھا جائے تو

بات وہی درست ہے جو فردی کے شمارہ میں لکھی گئی ہے۔

شیعی معتقدات میں مسئلہ امامت، تبراً، تحریف و تہتان اور تقیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ علامہ خمینی ان عقائد میں اپنے پیش رو علماء کے بالکل نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ بلکہ ان سے بھی دو چار قدم آگے ہی ہیں۔ چنانچہ فردی کے شمارہ میں مسئلہ امامت سے متعلق علامہ خمینی کی رائے خود ان کی مشہور تصنیف "الحکومت الاسلامیہ" کے حوالہ سے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے ائمہ کو نہ صرف معصوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک ائمہ کا درجہ اور مقام ملائکہ مقربین اور حضرات انبیاء و صلوات اللہ علیہم سے بھی بلند تر ہے اور وہی نہیں بلکہ وہ اپنے ائمہ کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرح ہر قسم کے خطا و نسیان اور بھول چوک سے بری سمجھتے ہیں۔ ادا ان کی تعلیمات پر قرآن حکیم کی تعلیمات کی طرح سے عمل کرنا فرض اور ضروری سمجھتے ہیں۔ (دیکھئے کتاب مذکور کے صفحات ۱۳ اور ۵۲ وغیرہ)

اسی طرح مسئلہ تبراً میں وہ کسی شیعی عالم سے بھی نہیں ہیں چنانچہ صحابی رسول حضرت بن جنذب رضی اللہ عنہ پر صاف لفظوں میں وضع حدیث کی قہمت لگاتے ہیں (الحکومت الاسلامیہ) کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خاص تبرائی انداز میں یوں کرتے ہیں (ومعاویہ حراس قوم اربعین عاماً و لکنہ لم یکسب لنفسہ سوئ لعتۃ الدنیا و عذاب الآخرة الجہاد والا کبر مثلاً) معاویہ نے چالیس سال اپنی قوم پر حکومت کی لیکن اس مدت میں اپنے لئے دنیا کی لعنت اور آخرت کے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں حاصل کیا۔

اپنی ایک اور تصنیف "کشف الاسرار" میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ اگر قرآن میں صراحت کے ساتھ امام کا نام ذکر کر دیا جاتا تو اس اہم ترین مسئلہ میں امت کے درمیان اختلاف نہ پیدا ہوتا؟ لکھتے ہیں۔

فرضاً در قرآن اسم امام را ہم تعیین می کرد از کی خلاف بین مسلمانہا واقع نمی شد انہا نیکہ سالہا در طبع ریاست خود را بدین پیغمبر چہ پاندہ بودند و دستہ بند رہا میکردند ممکن نہ بود بگفتہ قرآن از کار خود دست بردارند باہر میلہ بود کار خود را انجام می داند بلکہ شاید در این صورت خلاف بین مسلمانہا طور سے می شد کہ با نہاد اصل اسلام متقی می شد زیرا کہ ممکن بود آنہا کہ در صدر ریاست بودند چنانکہ دینکہ با اسم اسلام نمی شود مقصود خود بر بند کبرہ حنبلیہ بر ضد اسلام تشکیل میدادند (مسئلہ ۱۱۱)

یعنی بالفرض اگر تسمائی میں امام کا نام متعین طور پر ذکر کر دیا جاتا تو اس سے مسئلہ امامت میں باہمی نزاع کا ختم ہوتا کیونکہ لازم آتا ہے۔ جن لوگوں نے حکومت، ریاست کی لاپرواہی پیدا کی آپ کو مدت دراز تک دین پیغمبر کے ساتھ چپکار رکھا تھا اور فرماں بردار بنے ہوئے تھے ان سے ممکن نہیں تھا کہ وہ قرآن کے حکم کو مان کر اپنے مقصد سے دست بردار ہو جاتے۔ جس جیلے سے بھی ان کی مقصد برآری ہوتی وہ اسے قطعی طور پر اختیار کرتے۔ بلکہ شاید امام کے نام کی تصریح کی صورت میں مسلمانوں کے درمیان ایسا اختلاف نہ ہوتا کہ اسلام کی بنیاد ہی اکھر جاتی۔ کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ اسلام لانے سے جن کا مقصد حصول ریاست و حکومت تھا وہ جب دیکھتے کہ اسلام کے نام سے وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے تو وہ اسلام ہی کے خلاف ایک باڑی بنا کر میدان میں آجاتے۔

علامہ خمینی اپنی تحریر انہا نیکہ سالہا در طبع ریاست خود بدین پیغمبر چہ پانزدہ بودند از سہ حضرات خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی جانب تعریف کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مذہب شیعہ سے واقفیت رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔

علامہ خمینی نے اپنی اسی کتاب "کشف الاسرار" میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا نام لیکر ان پر قرآن کی مخالفت کا الزام و اتہام لگایا ہے اور اس پر بھی جب ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو "حدیث قرطاس" کی بحث میں حضرت فاروق اعظم کو (نعوذ باللہ) کافر اور زندقہ تک لکھ گئے۔ ملاحظہ ہواصل عبارت "ایں کلام بادہ کہ از اصل کفر و زندقہ ظاہر شد مخالف است بآیات قرآن کریم" کشف الاسرار ص ۱۱۱۔

کیا ان واضح تصریحات کے ہوتے ہوتے بھی علامہ خمینی کے بارہ میں کہنا درست ہوگا کہ وہ شیعہ سنی اختلاف سے بیزار ہیں اور حضرات صحابہ بالخصوص خلفاء ماراجہ کا احترام کرتے ہیں؟ علامہ خمینی کے انہیں شیعہ معتقدات کی بنا پر بدلت اسلامیہ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ پروپیگنڈہ کے قریب میں نہ آئیں۔ انقلاب ایران درحقیقت ایک شیعہ انقلاب ہے اور اس کی نگاہیں حرمین شریفین پر لگی ہوئی ہیں۔ اب رہا جماعت اسلامی کا مسئلہ تو یہ جماعت اور اس کے بانی شیعیت سے بہت قریب رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کی حمایت اس انقلاب کے اسد ہی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔

اسلام میں سنت و حدیث کا تشریحی مقام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا

مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ؛

امّا بعد ! حق تعالیٰ شانہ نے روزِ اوّل سے اولادِ آدم کی ہدایت و رہنمائی کے لئے وحیِ آسمانی کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اس آسمانی ہدایت کی روشنی میں نسلِ انسانی کی علمی اور عملی تعلیم و تربیت کے لئے ہر زمانہ میں جن برگزیدہ فقور و قدسیہ کا انتخاب فرمایا ہے اسلامی زبان میں ان کو انبیاء و رسل کہتے ہیں اسی لئے ایک طرف ان مقدس ہستیوں کے معصوم ہونے کی ضمانت دی ہے کہ ان حضرات کا دامن عصمت شیطانی تسلط اور راستیلا رہوارِ نفس سے قطعاً پاک ہے یہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ

اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا وہ
توحی ہوتی ہے جو بھیجی جاتی ہے

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ
اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -

کے بموجب وحیِ ربّانی ہوتی ہے اور جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی :-

میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں
جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے

اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَیَّ

۞ ۞ ۞ ۞ ۞

۞ ۞ ۞ ۞ ۞

کے بموجب وحیِ ربّانی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ان مقدس ہستیوں کو پوری

نوعِ انسانی کے لئے آسمانی حکم
اور جو رسول بھی ہم نے بھیجا صرف اس لئے
بھیا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِطَاعَةِ
مِلَّةِ اللّٰهِ -

کے بموجب مطاع یعنی واجب الاطاعت قرار دیا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کیلئے مبعوث (فرستادہ) اور کائنات میں حق تعالیٰ کی خلافت الہیہ قائم کرنے پر مامور ہونے کے ثبوت کے طور پر جو دلائل و براہین ان کو دستہ جلتے ہیں تاکہ مخلوق پر محبت قائم ہو اور وہ صدق دل سے ان کی تصدیق کر سکے اور ایمان لا سکے ان دلائل و براہین کا نام اسلامی زبان میں معجزات اور آیات بقیات ہے۔

درحقیقت ارشادات ربانی اور ہدایات آسمانی کے سلسلہ کا مدار اس ربط و تعلق پر ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا حق جل و علا کی بارگاہ قدس سے بلا واسطہ اور انبیاء کرام کے واسطہ سے تمام مخلوق کا خالق کائنات سے قائم و دائم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ سے برابر انبیاء کرام کو پیغامات و احکامات ملتے رہتے ہیں اور وہ مخلوق تک پہنچاتے رہتے ہیں۔

ان پیغامات کا سلسلہ کبھی براہ راست بصورت "القاری فی القلب" قائم ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ کے ذریعہ یہ پیغامات انبیاء کے پاس آتے ہیں۔ جس فرشتہ کو اس مہم کام۔ پیغام رسانی۔ کے لئے انتخاب فرمایا ہے۔ اس کا نام جبریل ہے۔ ارشاد ہے۔

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔

مکسی بھی بشر کیلئے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے
(رُود درود) کلام کرے بجز اس کے کہ وحی
کے ذریعہ "یا پردہ کے پیچھے سے (کلام کرے)
یا فرشتہ بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے

جو اللہ چاہے۔ وحی پہنچاتے۔"

فرشتہ جو پیغام۔ وحی۔ لاتا ہے ضروری نہیں کہ آسمانی صحیفہ یا کتاب آسمانی کی شکل میں ہو بلکہ بسا اوقات وہ پیغام۔ وحی۔ فرشتہ کی زبانی یا "نفث فی الروح" شکل میں بھونک دینے۔ کی شکل میں ہوتا ہے

فرشتہ کے ذریعہ جو پیغام۔ وحی۔ الفاظ کی صورت میں منضبط کر کے پہنچایا جاتا ہے تاکہ امت اس کو پڑھے پڑھائے زبانی یاد کرے اور قیامت تک نسل بعد نسل اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے اس پیغام کا نام شریعت کی زبان میں وحی متلو، کلام اللہ، کتاب اللہ، صحیفہ ہے اور اس کے علاوہ جو پیغام الہی فرشتہ کے واسطہ سے بغیر فرشتہ

کی زبانی آتا ہے اس کا نام شریعت کی زبان میں وحی غیر متلو ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، چار اولوالعزم انبیاء علیہم السلام پر نازل
شدہ چار کتابیں۔ توراۃ، زبور، انجیل اور تشران اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔
لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد ایک لاکھ سے متجاوز ہے اور صحائف
و کتب کی تعداد معدودہ چند ہے اس لئے صحائف و کتب کے علاوہ بقیہ تمام ترویجی الہی نیز ان
انبیاء کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام الہی اور وحی آسمانی یا براہ راست آیا ہے
یا فرشتہ کی زبانی القاری فی القلب کی شکل میں آیا ہے۔ ایسی صورت میں تمام احکام شرع کا
مدار یقیناً کسی کتاب یا صحیفہ پر نہیں ہے۔ بلکہ نبی اور رسول کی معصوم ذات گرامی پر ہے۔ اور
جس طرح امت کے لئے کتاب الشہ پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا فرض ہے ٹھیک
اسی طرح نبی اور رسول کا ہر حکم بھی واجب الطاعت ہے اور اطاعت و اتباع کے لحاظ سے وہی درجہ
رکھتا ہے جو کتاب اور صحیفہ کا ہوتا ہے حضرات صحابہؓ کے حق میں قرآنی وحی اور حدیثی احکام دونوں یکساں
طور پر واجب الطاعت تھے بقیہ امت کیلئے جن نبوت کے عہد میں موجود نہ تھے قرآن کا حکم قطعی ہے۔ اور
احادیث یا سنت اگر تو اثر سمجھنی ہیں تو وہ بھی قطعی ہیں البتہ جو تو اثر سے نہیں پہنچیں قطعیت کے درجہ کو تو
نہیں پہنچیں لیکن ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم کی تصریح۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۖ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ
«جو تم کو رسول حکم دے اس کو لو
قبول کرو» اور جس سے تمہیں منع کریں
اس سے باز آؤ»

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ۖ يُحِبُّكُمْ اللَّهُ
(اے نبی) کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو
میرے پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

کے مطابق ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا امت پر واجب اور مشرف ہے۔
اور یہ حقیقت بھی بلاشبہ مسلم ہے کہ جس طرح ہدایات ربانی اور احکام خداوندی بصورت
ت آن عظیم رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئے ہیں اسی طرح بہت سے پیغامات
الہیہ اور احکام ربانیہ تشران کے علاوہ بھی بصورت وحی خفی رسول پر نازل ہوئے ہیں، اور
امت کو بتلائے گئے ہیں اور احکام خداوندی کی حیثیت سے ان پر عمل کرایا گیا ہے۔ قرآن کو

کی اصطلاح میں دوسری صورت میں دی ہوئی تعلیمات کا عنوان الحکمۃ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے متعدد مقامات میں الحکمۃ کے لئے بھی انزل کا لفظ استعمال کیا ہے۔

ان بنیادی حقائق و ارشادات کو سمجھ لینے کے بعد یہ یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ درحقیقت دین کا دار و مدار حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ دین کا سرچشمہ آپ ہی کی تعلیمات و ہدایات اور اقوال و افعال ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہوا نہ ہو۔ اسلام کے تشریعی نظام کی تشکیل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر اہم ترین احکامات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نافذ فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ احکامات وحی الہی خفی کے ذریعہ ہی آپ... جاری فرماتے تھے لیکن قرآن کریم میں اس وقت تک ان کا ذکر نہیں ہوتا تھا بعد میں قرآن کریم میں ان احکام سے متعلق آیات نازل ہوتی تھیں گویا قرآن کریم آپ کے جاری کئے ہوئے احکامات کی تصدیق و توثیق کرتا تھا۔ حسب ذیل چند مثالوں سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے۔

(۱) عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلی اور اہم عبادت صلوٰۃ یعنی نماز ہے۔ ابتداء اسلام سے ہی اس عبادت کے ادا کرنے کا سلسلہ قائم اور اس پر عملدرآمد شروع ہو گیا تھا۔ سلسلہ الاسراء یعنی شب معراج سے قبل دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں ایک صبح ایک شام اسراء کے بعد نمازیں پانچ ہو گئیں لیکن اس وقت تک نہ قرآن کریم میں اس طرح نمازوں کا ذکر تھا نہ ہی نماز کی تشکیل اور عملی صورت مذکور تھی، امت نے اس فریضہ کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی ہدایات کے تحت ہی قبول کیا تھا۔ اور عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔

(۲) ارشاد مبارک ہے: صَلُّوا کَمَا رَأَيْتُمُوْنِیْ اُصَلِّیْ کے تحت نماز کی جو عملی صورت آپ نے عملاً اور قولاً پیش فرمائی ہے کہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور التلاذیم علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ قیام ہوتا ہے۔ قرات قرآن ہوتی ہے، رکوع ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے، پھر دو رکعت پر قعود ہوتا ہے۔ دو دو رکعتیں ہوتی ہیں یا چار چار یا تین تین اگرچہ بطور تصدیق و تکرار قرآن کریم میں جستہ جستہ ان تمام تفصیلات کی طرف رہنمائی ہوتی رہی۔ مگر امت نے بیخ وقتہ نماز اور اس کی تفصیلات کو آپ کی قولی اور فعلی ہدایات سے ہی سیکھا سمجھا اور عمل کیا ہے۔ نہ نزول قرآن کا اشتغال کیا نہ اس پر مدار رکھا۔ قرآن کریم نے

۱۔ ابتداء میں »اقیموا الصلوٰۃ« کا حکم دیا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی تعلیم و ارشاد سے نماز کا وہ نقشہ قائم فرمایا جس پر امت عمل پیرا ہے قرآن کریم کا جو ارشاد ہے۔ **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ**۔ یہ اس کی عملی تفسیر ہے۔

(۳) نماز ادا کرنے کے لئے طہارت اور وضو یا غسل کی تمام تفصیلات بھی آپ نے ہی بتائیں، کپڑوں اور جگہ کے پاک ہونے کے احکامات بھی آپ نے ہی بتلائے اور امت نے ان پر عمل کیا۔ تقریباً اٹھارہ سال بعد طہارت اور وضو وغیرہ سے متعلق سورۃ مائدہ والی آیات نازل ہوئیں۔ حالانکہ ان پر امت کا عمل محض آپ کے فرمانے سے اٹھارہ سال پہلے سے جاری تھا۔

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو اپنے حکم دیا کہ: »نماز میں بیت المقدس کا استقبال کرو« یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، سولہ، سترہ پہینے تک اس پر عمل ہونے کے بعد قرآن کریم میں بیت المقدس کے استقبال کا حکم آیا، باوجودیکہ استقبال بیت المقدس کا حکم قرآن کریم نے نہیں دیا تھا تاہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی جو خود اپنے دیا تھا تصدیق و توثیق فرمادی اور فرمایا **سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَا حُرْمَةَ فِيْهَا فَلْيُتَصَدَّقِ كَاٰدَا عَلَیْهَا**۔ نہ صرف یہ بلکہ آیت کریمہ ذیل **وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْهَا**۔ الایہ میں آپ کے حکم کو اپنے حکم سے تعبیر کیا اور فرمایا **وَمَا جَعَلْنَا**۔

(۵) جنگ کے موقع پر یہودیوں کی نصیر کے کچھ کھجور کے درختوں کے کاٹ ڈالنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا تھا جبکہ بنو نصیر سے جنگ کرنے کا حکم ہوا تھا اور جنگی مصلحت کے تحت اس کی ضرورت تھی۔ یہودیوں نے جب اس پھلدار درختوں کے کاٹ ڈالنے پر دایلا چائی تو حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے اس حکم کی تصدیق و توثیق فرمادی ارشاد ہوا **وَمَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّیْنَةٍ اَوْ شَرَكْتُمْ هَاقًا ثَمَةً عَلٰی اَصْوِلِهَا فَبَلَدًا** اللہ

ان چند مثالوں سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ امت کی رہنمائی کے لئے سرچشمہ ہدایت نبی و رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات گرامی ہوتی تھی آپ کے احکامات پر عمل کیا جاتا تھا نہ کسی بھی معاملہ میں قرآن کریم پر توقف ہوتا تھا نہ انتظار صحابہ کرام احکام الہیہ کے سب سے پہلے مکلف اور کتاب سنت کے براہ راست مخاطب

تھے اور آپ کی دونوں حیثیتیں ان کے نزدیک مسلم تھیں کہ آپ "نبی معصوم" بھی ہیں اور رسول مطلق بھی اس لئے وہ قرآنی احکامات کو اور حدیث نبوی کے احکامات کو جو وہ براہ راست آپ کی زبان مبارک سے سنتے تھے۔ دونوں کو یکساں طور پر قطعی اور واجب الاتباع جانتے اور مانتے تھے۔ احادیث اور تعلیمات نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا بڑا حصہ تو وہ ہے جو قرآن حکیم کے احکامات و تعلیمات کی تشریح و توضیح اور بیان معانی و مصادیق پر مشتمل ہے اور فقہین للناس ما نزل الیہم کے تحت آپ کا منصبی فریضہ تھا چنانچہ قرآن کریم میں اقیمو الصلوٰۃ کا حکم فرمایا تو آپ نے قولاً اور فعلاً نماز کی تفصیلات بتلائیں اور ارشاد فرمایا۔ صلوا کما دأیتونی اُصلیٰ اور قرآن حکیم کے حکم و آقا الزکوٰۃ کے تحت اموال زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ کی تعیین فرمائی اور ہر مال میں سے مقدار زکوٰۃ متعین کی اور اسی کے مطابق زکوٰۃ وصول کی گئی۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود آپ کی حیات طیبہ عملی قرآنی ہے یعنی قرآنی تعلیمات و احکامات کا عملی نمونہ اور زندہ مثال ہے اسی لئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک سوال کے جواب میں فرماتی ہیں۔

کان خلقہ القرآن
آپ کے اخلاق قرآن کریم تھا۔

اور ظاہر ہے کہ دین اسلام ایک ایسا وسیع نظام حیات ہے جس میں عقائد و عبادات احکام و معاملات، آداب و اخلاق اور معاشرت کے تمام شعبے جہاد و قتال، صلح و جنگ حکومت و سیاست وغیرہ انسانی معیشت و معاشرت کے تمام مسائل پر حاوی ہے اور ظاہر ہے کہ تعلیمات نبوت اور احادیث نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہی ان سب پر حاوی ہیں ان میں بہت سے ایسے احکامات و ہدایات بھی ہیں جن کا قرآن کریم میں صراحتاً ذکر تک نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وحی الہیٰ خفی کے تحت امت کو بتلائے اور نافذ کئے ہیں۔ بہر حال اس میں تو ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ دین اسلام کا تفصیلی اور عملی نقشہ نہ انھیں قدسیہ یعنی احادیث نبویہ کے انضمام کے بغیر تیار ہو سکتا ہے اور نہ دین متین کی تکمیل و تشریع سنت نبویہ کے بغیر ممکن ہے۔ احادیث رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی وہ ستر منبع (مضبوط بند) ہے جس کے ذریعہ الحاد و زندہ اور دین میں تصرفات و تحریفات کے سیلاب کو روکا جاسکتا ہے اور خود ساختہ و دور از کار تادیلات و تلبیسات کے دروازے بند کئے جاسکتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عملی زندگی یعنی احادیث نبویہ کو قرآن سے علیحدہ کر دیا جائے تو صرف قرآن عظیم کی مجمل تعبیرات اور ذومعنی الفاظ کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں ابن محمد بن وزائعین کی زبانیں بند کرنا مشکل اور من مانی تاویلات و تحریفات کے راستے بند کرنا دشوار ہے۔ علاوہ ازیں دین اسلام جس کی تکمیل کا اعلان قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحی زندگی کے باطنی آخری حصہ میں یعنی حجتہ الوداع کے عظیم ترین تاریخی اجتماع کے موقعہ پر کیا ہے۔ ارشاد ہے:-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کو
کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی
اور تمہارے لئے اسلام کو پسندیدہ دین
تسار دے دیا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حیات طیبہ کو نظر انداز کر دینے کے بعد صرف قرآن کریم کی روشنی میں دین اسلام کا ایسا نقشہ جسے انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا جائے کبھی تیار ہو ہی نہیں سکتا اور اگر اس زمانہ کے طرف و ماحول کو سامنے رکھ کر ادھورا سدھورا نقشہ تیار ہی کیا جائے تو وہ ہر زمانہ ہر ملک ہر قوم اور ہر ماحول کے لئے رہنا نہیں بن سکتا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر زمانہ اور ہر ملک میں دین اسلام کی نئی نئی تعبیریں اور خود ساختہ نو نو تشریحات ہوتی رہیں گی اور بقول شاعر ظہر
ہر کہ آمد عمارتے نو ساخت

قرآن کریم اور دین اسلام بازیچہ اطفال اور انسانی اغراض و خواہشات کی آماجگاہ بن رہے گا۔ حالانکہ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے:-

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
”اس قرآن میں باطل کسی بھی راستہ سے،
نہیں آ سکتا نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے“

نیز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہے:-

وَأَقْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ
رَبِّكَ
”اے نبی، جو کتاب تمہارے پاس بھیجی گئی
چھٹے پرچہ کو سنایا کرو اس کے کلمات
(واحکام) کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے“

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ

اس لحاظ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کی وہ تکمیل جس کا اعلان آپ کی حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام میں کیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سالہ تشریفی زندگی کے ذریعہ ہی ہوتی ہے اور اسی لئے کتب سابقہ کا وہ یکی طرح تشران عظیم ایک ہی مرتبہ کتابی شکل میں نازل نہیں کیا گیا بلکہ تدیکی طور پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور آپ اپنے انفا س طیبہ اور عملی زندگی کے ذریعہ اللہ جل جلالہ کے منشا را و حکم کے مطابق اس کے معانی و مصادیق متعین کرتے رہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی عملی تشکیل فرماتے رہے اسی حقیقت کے پیش نظر بعض کبار محدثین فرماتے ہیں۔

الکتاب اخرج الى السنة   "تشران کے لئے سنت کی بہت

نہ زیادہ حاجت ہے"

بہر حال نہ تشران عظیم کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات یعنی احادیث سے الگ کرنا ممکن ہے اور نہ ہی تشران عظیم اور دین اسلام حدیث کے بغیر زائفین و محدین کی دست برد سے محفوظ رہ سکتا ہے بلکہ بقول ہمارے شیخ الامم العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کے: "ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ حدیث کے بغیر نہ قرآن پر ایمان لانا ممکن ہے اور نہ عمل کرنا ممکن ہے" عبادات و احکام سے متعلق تشران عظیم کی کسی بھی آیت کریمہ کو لے لیجئے چاہے واقیما الصلوٰۃ ہو یا اللہ علی الناس حج البیت ہو چاہے وان تصوموا خیر لکم ہو حدیث کے بغیر آپ نہ اس کے معنی متعین کر سکتے ہیں نہ مصداق، نہ اس پر ایمان لاسکتے ہیں نہ عمل کر سکتے ہیں اس لحاظ سے بھی اسلام کی تشریح حدیث کے بغیر ممکن نہیں۔

بہر حال متن تشران کی حفاظت کا ذمہ تورب العالین نے لیا تھا اور اعلان ہو چکا تھا
إِنَّا خَشَنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا
لَهُ لَحَافِظُونَ
ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں"

اس لئے اس کا تو اسکان نہ تھا کہ تشرانی کلمات میں کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل، محو و اختلاط و برید کی جاسکے اسی لئے اعدا را اسلام جو ہمیشہ اس تاک میں رہے ہیں کہ دین اسلام کے حکم حصار میں رخنہ ڈال کر مداخلت اور من مانی تبدیلی پیدا کر سکیں وہ قرآن کریم سے تو ایسا تھے اس لئے انھوں نے کوشش کی کہ اپنی مقصد برآری کے لئے کوئی چور دروازہ تلاش کریں چنانچہ انھوں نے چاہا کہ حدیث جس کے ذریعہ اسلام کی تشکیل و تکمیل ہوئی تھی اس کو ناقابل

اعتبار ثابت کر دیں تو آپ اسلام کی پوری عمارت منہدم ہو جائے گی
اسی لئے اسلام کے ابتدائی دور کے تمام ملاحدہ اور زائغین نے اور ہر حاضر میں یورپ کے
تمام مستشرقین اور ان کے پردہ سلمان مصنفین نے تمام ذخیرہ حدیث کو بے وقعت اور ناکارہ بنانے میں
اپنی تمام دہائی اور قلمی طاقتیں مختلف پہلوؤں سے حدیث کے خلاف صرف کی ہیں، اور انہی قدیم
وجہ دید و فہمائیں اسلام کی رہنمائی میں "اسلام کی تعمیر نو" کے نام سے اس زمانہ میں بھی اسلام
کے خلاف تحریکی کام کیا جا رہا ہے۔ وقد قال اللہ تعالیٰ وقولہ الحق۔

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ
ظَنَّهُ
اور بلاشبہ ابلیس لعین نے اُن کے
بارے میں اپنے گمان کو صحیح پایا۔

عنوان نہایت دلکش اور مسحور کن تھا۔ نئی نسل اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ جس کو نہ دینی
تربیت حاصل تھی۔ نہ تعلیم دین نصیب تھی اس دامن ہزنگ زمین کا یعنی ان ملحدانہ افکار و فہمائیں
کا شکار ہو گیا۔

انکار حدیث کی ابتداء

فتنہ انکار حدیث کی ابتداء مسیحی دور سے ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں واقعہ
تحکم ثنائی کے بعد اسلام کے انتہائی سر سخت دشمن فرقہ خوارج نے اس بنیاد پر حدیث کا انکار
کیا کہ: تحکیم ثنائی کو..... قبول کرنے کی وجہ سے تمام صحابہ کافر ہو گئے اور کسی رفاقت
کو قبول کرنے کی پہلی شرط ادوی کا مسلمان ہونا ہے اور صرف کتاب اللہ (قرآن) کو محبت مانا
اور اسی پر پورے دین کا دار و مدار رکھا۔ اس کے ذرا ہی بعد رد عمل کے طور پر خوارج کے بالمقابل
روافض اور شیعہ کا فرقہ ظہور میں آیا انہوں نے بھی قرآن کریم میں کمی بیشی اور مسخ و تحریف
کے دعوے کے علاوہ ائمہ اہل بیت کے سوا تمام صحابہ کی روایات کا انکار کر دیا اور پورے
دین کو اپنے ائمہ کی روایات اور انہی کے اتباع میں محدود و منحصر کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں
میں سب سے پہلے عقلیت پرست فرقہ یعنی معتزلہ نے بھی اپنی عقل اور عقلی معتقدات کے خلاف
تمام احادیث کا انکار کر کے اس فتنہ انکار حدیث کو مزید تقویت پہنچائی اور منکوں حدیث
کے ہاتھ خوب مضبوط کئے۔

لیکن وہ دور اسلام کی شوکت و عظمت کا دور تھا حدیث کے خلاف محاذ بنانے والے

تمام فتنہ پردازوں کی کوششیں انتہائی فتنہ انگیزوں اور خونریز جنگاموں کے باوجود ناکام رہیں اور مسلمانوں نے جس طرح قرآن عزیز کو سینے سے لگایا اور حفاظت قرآن و علوم قرآن کی خدمت کو اپنے لئے سرمایہ سعادت سمجھا اسی طرح سنت مطہرہ اور احادیث نبویہ کو بھی سر آنکھوں پر رکھا اور پوری جدوجہد اور عقیدت و اخلاص کے ساتھ خدمت دین کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انفاس مقدسہ اور حیات طیبہ کو اس طرح محفوظ کیا کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے قدیم و جدید تمام غلام و رعباں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ابتدائے ولادت سے لیکر آخری لمحات حیات تک کی پوری زندگی کے نہ صرف پیغمبرانہ تشریحی امور، بلکہ بعثت سے پہلے اور بعد کا بھی ایک ایک جزئی واقعہ اور سفر و حضر، درون خانہ و بیرون خانہ کے تفصیلی حالات کسی بھی ہستی کے اس طرح محفوظ نہیں کئے گئے جیسے محدثین کرام نے سرور کائنات خاتم الانبیاء فداء ابی و امی کے انفاس قدسیہ اور حیات طیبہ کے واقعات و حالات کی حفاظت کی ہے کہ مخالفین تک کی عقل حیران ہے۔

بقیہ ۳۸ کا

الان تمودا کفر دار بعد التمود“ خوب سن لو تمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا
(الینا) خوب سن لو رحمت سے تمود کو دوری ہوئی!

اس مرکزی مضمون کو سورۃ اعراف اور سورۃ شعراء میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام آیتوں میں بھی علاوہ توحید کی تعلیم کے باری تعالیٰ کا کوئی سیاسی حکم، حاکمیت، بلاستی اور سیاسی دتمندگی ربوبیت کو نہیں بیان کیا گیا ہے۔

کے کفر

بیل ہے جہاں میں جوڑا کوشش چسن ✖ لہو گل ہیں کہ زبان پر نہیں لاتے ہیں سخن
اس کی کرتے ہیں ثنا خوانی مگر تاج یہب حال میں مست کوئی قال میں ہے کوئی مگن

ہم خطا کار ہیں اور تو ہے خطا پوش کریم ہم جفا کار ہیں اور تو ہے دفا کوشش کریم
ہم گنہگار زبان کار سیہ کار مسگر تیری رحمت نے کیا ہے نہ فراموش کریم،

نصابِ مائیں عربیہ کی تشکیل جد کا مسئلہ

درسِ نظامی پس منظر، پیش منظر

از مولانا عبد القیوم حقانی مدرسہ کارالعلوم حقانیہ۔ اکوڑہ ٹنک

”نصابِ تعلیم“ کا مسئلہ آج کل علماء ہندوپاک کے درمیان موضوع بحث و نظر بنا ہوا ہے اور عہد حاضر کے تمام موقر رسائل میں اس موضوع پر مضامین آتے رہتے ہیں۔ زیر نظر مضمون میں مولانا عبد القیوم حقانی نے نہایت بالغ نظری سے اس موضوع کا احاطہ کیا ہے، پھر حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب رکن شوری دارالعلوم دیوبند نے اس پر ایک تبصرہ رقم فرمایا ہے۔ جو اس شمارے میں شریک شراعت کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

درسِ نظامی ہندوستان کی علمی تاریخ اور علمی زبان کا سب سے زیادہ نمایاں لفظ ہے۔ سہالی نامی ایک گھاؤں (جو لکھنؤ سے کوئی تین سو میل کے فاصلہ پر ہے جس نے آگے چل کر فرنگی محل کا لقب اختیار کیا) میں ملا نظام الدین نے قیام اختیار فرمایا۔ جو رفتہ رفتہ ایک عظیم مدر اور زندہ کالج کی شکل اختیار کر گیا۔ جہاں ملا نظام الدین کے فیض کا بادل شبِ روز برستار رہا۔ چنانچہ آپ کے گرو استفادہ کرنے والوں کی ایک جماعت کشیز جمع ہو گئی۔

شبِ روز میں جس وقت بھی جو کچھ بولتے تھے وہی ان کا علمی کچھ ہوتا تھا۔ ان کی حرکات سکنت وضع قیل اور طور طریقے سارے خاموش لیکر تھے۔ تلاذہ اور افادہ کا حلقہ وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا اور طلباء علوم و معارف کی دولت سے مالا مال ہو رہے تھے۔ دلی اور لکھنؤ اگرچہ دلاسلطنت اور پایہ تخت تھے مگر علمی فیض وصال کی وجہ سے سہالی کو بجاطور دارالسلطنت سے ہمسر کر نیکا دعویٰ کرنے کا حق حاصل تھا۔ جس کے پر تو فیض سے نہ صرف ایشیا بلکہ آج پوری دنیا روشن اور ستیز ہے

جب سہالی درس گاہ کے فیض یافتہ ملکوں ملکوں پھیلنے لگے تو دنیا بھر کو دیکھ دیکھ کر

درخت کو بھی پہچاننے لگی۔ اور ملا نظام الدین کا شہرہ چارواگ عالم میں پھیل گیا۔ ابوالعالی نامی ایک ایرانی فاضل ملا نظام الدین کی علمی عظمتوں کا شہرہ سن کر ملاقات کے لئے جب سحالی آیا تو دیکھا کہ ملا صاحب اپنی درسگاہ میں چٹائی پر بیٹھے درس دیرہے ہیں۔ چونکہ ابوالعالی نے ایرانی علماء کا جاہ جلال دیکھا تھا۔ چٹائی بیٹھے ہوئے سبق پڑھانے والے ملا نظام الدین کی طرف اس کا خیال بھی نہ جاسکا پوچھا !

مولانا نظام الدین کہاں تشریف رکھتے ہیں ؟

آپ نے فرمایا۔ مولانا کا حال تو میں نہیں جانتا البتہ نظام الدین میرا ہی نام ہے۔ پھر ایرانی فاضل آپ سے اتلا مذہب شیعہ کی روایات اور مسائل دریافت کئے اور پھر اہل سنت کے مسائل و روایات پوچھے۔ آپ نے تسلی بخش جواب دئے تو ایرانی فاضل آپ کی تقریر اور علمی بحث سے بید مشاثر ہوا اور غش غش کر اٹھا۔

ملا نظام الدین نے کثیر تصنیفات بھی لکھی ہیں۔ مثلاً شرح مسلم الثبوت۔ صبح صادق۔ شرح خار حاشیہ صدر، حاشیہ شمس بازغہ، حاشیہ بر حاشیہ قدیرہ۔ لیکن ملا صاحب کی شہرت ان تصنیفات سے کم اور اپنے مخصوص طریقہ درس کی بدولت زیادہ ہوئی ہے۔ آپ کے حلقہ درس سے علامہ بحر العلوم عبدالحی ملاکمال رحمن کے دامن فیض میں حمد اللہ جیسے بیگانہ روزگار نے تربیت حاصل کی ہے اور جن کی شرح سلم نظام تعلیم میں باقاعدہ طور داخل ہے۔ جیسے عالم و فاضل اور ماہر و سائنس دان پیدا ہوئے۔ ملا حسن کو بھی آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔

اہل علم جانتے ہیں کہ غیر منقسم ہندوستان میں دو سو سال سے علوم و معارف کے گلشنوں میں ہماریں نظر آتی ہیں اور رنگ برنگے پھول کھلے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملا نظام الدین اور آپ کے بالکمال تلامذہ نے اپنا پسینہ اور خون پھوڑ کر اس کی آبیاری کی ہے۔ خدا کرے کہ اہل گلستاں اس کی آبرودہ کی لاج رکھ سکیں۔

گلوں کی آبرولہٹی ہے لیکن کچھ نہیں کہتے
خدا جانے کہ غیرت کیا ہوئی اہل گلستاں کی

۱۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حقیقت ہندوستان کی خاک سے کوئی شخص اس جامعیت کا شروع اسلام سے

آگے نکل پیدا نہیں ہوا۔ (ماتق)

آج جہاں کہیں بھی علوم عربیہ کا نشان باقی ہے۔ یہ درحقیقت ملا نظام الدین اور آپ کے بالکمال تلامذہ کا پرتو فیض ہے۔ ہندوستان کے جس شخص نے بھی تحصیل علم کا احرام باندھا۔ اس کا رُخ درس نظامی کی طرف رہا تب کامیاب۔ جب درس نظامی کی تکمیل کی۔ افسوس کہ اب اس کعبہ کو بھی ویران کیا جا رہا ہے۔

درس نظامی سے پہلے ہندوستان کے علماء کی ایک تصنیف بھی داخل نصاب نہ تھی۔ ملا نظام الدین نے ہندوستان اپنے معاصر علماء کی اہم تصنیفات داخل درس کر دیں۔ مثلاً علم تورات اور اسلام، رشیدیہ، خمس بازغہ وغیرہ۔ یہ کارنامہ آپ کی انصاف پرستی اور بلند حوصلگی کا بڑا ثبوت ہے علماء میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاصرین کی علمی برتری کا اعتراف کریں۔ مگر ملا صاحب نے اپنے وقت کے بالکمال علماء کی عزت کی۔ اور ان کی کتابیں داخل درس کر دیں۔ جب کہ اپنی کسر نفسی کا یہ عالم تھا کہ اپنی کوئی تصنیف بھی نصاب میں داخل نہ کر سکے۔ اس حادی اور ہمہ گیر نصاب تعلیم میں سب سے زیادہ اہم اور مقدم خصوصیت جو ملا نظام الدین اور آپ کے بالکمال تلامذہ کے پیش نظر ہی یہ تھی کہ اس نصاب کے پڑھنے والوں میں قوت مطالعہ اس قدر قوی ہو جائے کہ نصاب کی تکمیل کے بعد طالب علم جس فن کی جو کسی کتاب بھی چاہے آسانی سمجھ سکے۔

علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ:-

اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ درس نظامی کی کتابیں اگر اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لی جائیں تو عربی زبان کی کوئی کتاب لایخل نہیں رہ سکتی۔ بخلاف درس قدیم (درس نظامی سے قبل) کے اس سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔

درس نظامی کے روشن اور تازہ ساز اور آدم گر نصاب تعلیم اور دو سو سالہ تجربات کے آئینہ میں بغیر کسی ریب و تردد کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درس نظامی کا فاضل اور فارغ التحصیل مشکل سے مشکل نظر اور جدید علوم کو سمجھنے کی پوری صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے۔ مثلاً بطیموسی یا فیشافورنی علم ہیئت سمجھنے والا آج بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ محض مطالعہ سے جدید ہیئت و جدید فلسفہ اور سائنس کو سمجھ لے۔ کیا خراج حقیقی۔ صدرا، شمس بازغہ اور شرح اشارات سمجھنے والا یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ جدید طبیعیات و ریاضیات کی کتابوں کو سمجھ سکے؟

درس نظامی کی دوسری خصوصیت علامہ شبلی نعمانی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ:-

درس نظامی کو قدیم نصاب پر اس لئے ترجیح حاصل ہے کہ ایک متوسط الذہن طالب علم سولہ سترہ

برس کی عمر میں تمام مکتبہ دوسری سے فارغ ہو سکتا ہے چنانچہ علماء و فہمائی عمل میں اکثر اتنی ہی عمر میں فارغ ہو جاتے ہیں۔

علامہ شبلی نعمانی تیسری خصوصیت یہ تحریر فرماتے ہیں کہ

» اس نصاب میں جس قدر فقہ کی کتابیں رکھی گئی ہیں ان میں معقول استدلال سے کام لیا گیا ہے اس لئے اس نصاب سے وہ تقشف ظاہر پرستی اور مذہب کلبے کا تعصب پیدا نہیں ہوتا۔ جو سطحی فقہاء کا خاصا ہے

درس نظامی جس پر آج دستِ ستم دراز ہے اور ایک ایک کر کے سب کتابوں کو نصابِ تعلیم سے یا تو خارج کر دیا گیا ہے یا خارج کرنے کے منصوبے اور تجاویز بن رہی ہیں۔ اس مفید اور بنیادی نظامِ تعلیم کی کس کس کتاب کا نام لیا جائے۔ علمِ حدیث میں صحت و قوت اور عظیم مرقبومیت کے لحاظ سے محدث جلیل امام الحدیث محمد بن اسماعیل کی جامع صحیح سے لے کر درسِ نظامی کی ابتدائی کتابوں علم الصیغہ فضول اکبری، نور الایضاح، تہذیب اور ایسا غوجی وغیرہ تک کونسی کتاب ہے جس کے بغیر نصابِ تعلیم کو مکمل کہا جاسکے۔

علامہ تاضی ناصر الدین بیضاوی کی تفسیر، انوار التشریح فی اسرار التاویل، جو کشف کے محتویات کو ساف اور سلیس کر کے مناسب اور ضروری حذف و ترمیم اور جرح و تعدیل کے بعد مرتب کی گئی ہے کو حاشیہ کر کے (وفاق کے مجوزہ نصاب میں اُسے خارج کر دیا گیا ہے) یہ توقع غیث ہے کہ طلباء میں اعجازِ قرآنی اور تفسیر کشف کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد پیدا ہو جائے۔ فنِ بلاغت اور تعبیر عبارت کی سلاست و جودت میں علامہ سعد الدین تفتازانی اور فنِ منطق میں جلال الدین دوانی اور حمد اللہ سندری کے مقابلہ کی وہ کونسی چیز ہے جو مجوزہ نصاب میں رکھی گئی ہو اور یہ بتایا جاسکے یہ ان کا متبادل ہے۔ درسِ نظامی میں سید السند کو لے لیں جن کے علم کا عسر و خمار تمام علوم و فنون پر حاوی ہے۔ شرحِ مواقف سے لیکر خمیر تک ان تمام کی تمام کتابیں انبید و انفع ہیں۔ آپ اس قدر نقاد و ہن کے مالک ہیں کہ خطیبِ قزوینی کی شرحِ مفتاح دیکھ کر فرماتے۔

اِنَّہٗ کَلِمَہٗ یُقَسِّ عَلَیْہِ ذَبَابٌ

اب کس کس کتاب کا ردنا رویا جائے نحو میر اور اس کی جائز مختصر مگر پر شکوہ عبارت، میزان الصرف، صرف میر، علم الصیغہ، مراح الارواح اور فضول اکبری اور اس کی خاصیات اور درسی خصوصیات سے طلبہ کے اندر جو ملکہ علمی رسوخ اور پختگی حاصل ہوتی ہے کیا مولانا مشتاق احمد کے اردو رسائل، علم النحو

اور علم صرف اسے یہ کمالات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ یا یہ اُن اُردو کے رسائل کو مذکورہ کتابوں کا متبادل قرار دیا جاسکتا ہے اور اگر ایک مدرسہ میں مذکورہ ساری کتابیں پڑھائی جا رہی ہوں۔۔۔۔۔ اور مدرسہ میں صرف اُردو کے دو رسائل تو کیا دونوں کو ایک برابر سند دینا علمی صلاحیتوں کو خون کر دینے کے مترادف نہیں؟

مجوزہ نصاب میں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر مدارس چاہیں تو مولانا مشاق احمد کے اُردو کے علم صرف کو درس نظامی کے تمام صرفی نصاب کے متبادل اختیار کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ اُردو رسائل اس مختصر نصاب میں داخل ہونا چاہئے جن کو درس نظامی کی تحصیل نہیں بلکہ عظیم القریٰ کی بناء پر صرف عربی علوم سے مناسبت کے لئے دو تین سال صرف کر کے طلباء پڑھنا چاہیں ان سب بھی یہی ہے۔

تحقیق و تدقیق، سوال و جواب اور تشجیذ اذہان جو درس نظامی کے مزاجی خصوصیات سے ہے۔ ان ہی خصوصیات کے بقا و تحفظ اور استحکام کے لئے علامہ عبدالحی لکھنوی نے بھی ضرورت محسوس کی اور محکمہ کو دورانِ درس و درس نظامی کا مخصوص انداز تدریس اپنانے کے لئے ”التبیان“ کے نام سے میزان الفکر تک کی مشورہ تحریر فرمائی۔

علامہ ابن حاکب کی اختصار پسندی اور چھ تلے جلے جن میں بال برابر حک اور اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کے قیود و حترافات یا صدائے شریعہ کا بارعب اور باوقار طرز بیان جس میں کچھ شوفے نکالنے کے لئے علامہ تفتازانی جیسوں کی کوششیں بھی ناکام رہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے طلبہ کی ذہانت پڑھتی اور ملکہ منجمتا ہے۔ حیرت ہوتی تو اس بات پر کہ مجوزہ نصاب کے شرح جامی و مبنیات) بھی خارج کر دی گئی ہیں۔ نیا للعجب۔ اور نعم البذل کچھ بھی نہیں۔ اور وہ کونسی چیز ہو سکتی ہے جسے اس کا نعم البذل قرار دیا جاسکے۔

علامہ عبد الشہر بھاری کی دونوں درسی کتابوں کو لے لیا جاتے جن میں سلم العلوم تو منطق کی کلیات مسلمات، خلافیات اور بلند بالا تحقیقات کا ایک شام کا سر ہے۔ اور اصول فقہ میں مسلم الثبوت بھی مسلم الثبوت ہے۔ جس میں علامہ عبد الشہر بھاری نے مسائل خلافیہ، عقلیہ، نقلیہ، کلامیہ، اصولیہ کو تفہیم و اتباع سے بالا بالا ہو کر ”تعاویہم“ اولی و ثانیہ، ثالثہ و رابعہ فصل علا کہہ کر طرز استدلال کا ایک عمدہ اور مختصر ڈھنگ نکالا ہے۔

وفاق کے مجوزہ نصاب میں منطق و فلسفہ اور تمام معقولات کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ قطعی تک

منطق جو نظر آتی ہے کیا اسے پڑھ لینے کے بعد واقعہً بھی طالب علم منطق کے مصطلحات سے آشنا ہو جاتا ہے؟ میرے نزدیک قطعی پڑھنے والا منطق کا مبتدی طالب علم ہے۔ ابھی اس نے منطق کے ابجد پڑھنا شروع کئے تھے کہ مجوزین نے کاہل سمجھ کر دروازہ ہی بند کر دیا۔ مجوزہ نصاب سے میبذی بھی خارج ہے۔ البتہ شرح عقائد کو بدستور پہنچ دیا گیا ہے۔ مسلم الثبوت کا ایک حصہ بھی باقی رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ جس نے صرف قطعی تک منطق.... پڑھی ہو مسلم العلوم اور فاضل وغیرہ اور صدرائے شمس بازغہ وغیرہ سے محروم رہا ہو جیسا کہ مجوزہ نصاب نے محروم کر دیا ہے تو ایسے طالب علم کو مسلم الثبوت اور شرح عقائد اور ان کے منطقی استدلالات قضا یا اور نتائج کیسے پڑھائے اور سمجھائے جائیں گے۔ بھلا وہ سمجھے گا کیا؟ چاہئے تو یہ کہ نصاب تعلیم کو اس قدر جاندار بنایا جائے کہ اسلاف کے علوم و معارف سے وابستگی مضبوط اور علمی سلسلہ مربوط ہو مگر مجوزہ نصاب میں جو راستہ اختیار کیا گیا ہے اس سے امام رازی اور امام غزالی تو کٹ کر رہ گئے۔ امام الہند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا نہ ہو سکے گی۔

درس نظامی کا ایک خاص مزاج یہ ہے کہ خالص علوم یعنی قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم میں ذہانت، جودت، ذکاوت اور تحقیق و گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کے لئے طلباء کی دماغی صلاحیتوں کو خوب ابھارا جاتا ہے۔ اور دماغی حرز تھوں والے علوم کے اکھاڑوں میں ان سے کشتیاں اور شقی کرتب کرائے جاتے ہیں۔ اور ان کے ذہنوں سے تحقیق و تنقید، تجسس و تدقیق اور بحث و تمحیص اور دماغی بیداریوں کا کام لیا جاتا ہے جس سے غور و فکر کا اعلیٰ ملک پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے درس نظامی کی روح قرار دیا جاسکتا ہے۔ بقول حضرت الاستاذ فخرنا المکرم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کے ”مجوزہ نصاب“ درس نظامی کی اس روح سے یکسر خالی ہے۔ یہ بھی غلط اور بے بنیاد سوال ہے کہ درس نظامی کے طالب علم کو عربی ادب پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا۔ علامہ قاسم نانوتویؒ، شیخ الہند اور علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی عربی و ان کون سے نصاب تعلیم کی مرہون منت ہے۔ لامع الدہری کے مصنف، کوکب الذری کے مرتب و محشی فتح الملہم کے مصنف، اوجز المساک کے مصنف بذل الجہود کے مصنف، محشی، اعلام السنن کے مصنف معارف السنن کے مصنف اور

علامہ مسلم الثبوت کو علامہ بہاری نے منطقی انداز میں تحریر فرمایا ہے مقالہ اولیٰ میں لکھتے ہیں۔ منها المنطقیہ لا ہم جملہ حیزا من الکلام وقد فرغنا منها فی السہم،

دیگر سیکڑوں عربی کتب و فروع کے مصنفین درس نظامی ہی کے فاضل اور فارغ التحصیل ہیں۔ بلکہ
نزدہٗ النظر کا مصنف بھی وہی ہے جس نے تاریخ اور عربی ادب کا ذوق و لکھ درس نظامی سے حاصل کیا
آخر جس نصاب میں مفید الطالبین، روضۃ اللادب، نفۃ العرب، نفۃ الیقین، مقامات، متنبی
اور حماسہ کے علاوہ قصیدہ بردہ، قصیدہ بانٹ سعاد جیسی اہم ادبی و معیاری کتابوں کو تحقیق و تدقیق سے
پڑھایا جائے۔ ہر لفظ کی تحقیق، ہر صیغہ کی تحقیق، ہر جملہ کی ترکیب، بلکہ پڑھاتے وقت الفاظ کے
بالوں کی کھال تک آمادہ جانی جائے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے عربی ادب سے
محروم رہیں گے۔

البتہ ایک اعتراف بھی ہے، اور ہم سے پہلوں کو بھی، کہ ہمارے ہاں عربی، بطور عربی بیگوتی
کے نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ ایک خامی ہے۔ جس پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اور جس کے لئے ایک صحیح اقدام کی
ضرورت ہے۔

خلاصہ یہ کہ درس نظامی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ طلباء کی استعداد اور صلاحیتوں کو
انجھ مانجھ کر ان کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مستقبل کی تعمیر میں ماضی کے تجربات کو یکسر فراموش کر دینا
کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ماضی میں درس نظامی کی اصلاح کے عنوان پر تحریک
سے جو مختلف مدارس قائم ہوئے تو کیا وہ کوئی انقلاب برپا کر سکے۔ ندوۃ العلماء، لکھنؤ سید السید کا خود
جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن، جامعہ اسلامیہ دہلی، جامعہ عباسیہ بہاولپور ان سب چوں کی دستکوں
کو جو درس نظامی کی اصلاح کا تجربہ گاہ بنایا گیا۔ کیا اس کے مفید اور انقلاب انگیز نتائج کی نشاندہی
کی جاسکتی ہے؟ کیا بتایا جاسکتا ہے کہ وہ زندگی میں کوئی مفید اور کامیاب انقلاب برپا کر سکے ہوں
خود سید سلیمان ندوی کی زندگی میں جو انقلاب آیا یا آج سید ابوالحسن علی ندوی کو جو عظمتیں حاصل
ہیں اس کا اصل سبب بھی یہی ہے کہ ان حضرات نے درس نظامی کے فضلاء میں سے اپنے ربط و تعلق
کو اتنا مربوط اور مضبوط کیا کہ دوسرا پہلے کی علامت بن کر رہ گیا۔

ضرورت نصاب کے بدلنے کی نہیں بلکہ جسزوی اصلاح کی ہے۔ یکسر نصاب کو پلٹ کر رکھ دینا
اسلاف کی کاوشوں پر پانی پھیر دینے کے مترادف ہے۔ بڑا دکھ پہنچا کہ مجوزہ نصاب میں مولانا رشید احمد گنگوہی
مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمود حسن، مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ انوار شاہ کشمیری اور مولانا
حسین احمد مدنی کے دورۂ حدیث کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ ع

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

اگر اس طرح راستہ کھول دیا گیا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ اخلاف، اس کا حلیہ ....
... اور کیا بگاڑیں گے۔

..... حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب جن کی ساری زندگی درس نظامی سے وابستہ رہی یہی پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ ہر فن اور ہر کتاب کے بارے میں ان کی رائے کو بلا ریب قول فیصل قرار دیا جاسکتا ہے افسوس کہ سید ابوالحسن علی ندوی جیسے یگانہ روزگار بھی نصاب تعلیم سے متعلق حضرت شیخ الحدیث کے نظریہ کو اپنی تالیف "سوانح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا" میں جگہ نہ دے سکے۔
حضرت شیخ الحدیث آپ جتنی صلاحیتوں میں تخریر فرماتے ہیں۔

« اسی طرح یہ ناکارہ تبدیل نصاب کا بھی سخت مخالف ہو گیا۔۔۔ اپنی ابتدائے مدرسہ میں تو تبدیل نصاب کا ضبط مجھ پر بھی سوار تھا۔ شرط رخ کے کھلاڑیوں کی طرح میرا دماغ دن رات ان ہی میں گھومتا رہتا تھا۔ لیکن جوں جوں تدریس کا زمانہ یا تجربہ بڑھتا رہا تبدیل نصاب کا ضبط میرے دماغ سے نکلتا رہا۔ ایک دو کتاب کا تغیر علوم آئیہ میں ہو جائے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ لیکن فقہ، اصول حدیث و تفسیر اور علوم آئیہ کی اہم کتب کا فیہ شرح جامی جیسی کتب میں تغیر کا بالکل قائل نہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ انگریزی نصاب کے آئے دن کے تغیرات دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ اگر مدارس عربیہ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ہر دس بارہ برس کے بعد نئی نسل اپنی جولانیاں دکھانی شروع کریں گی تو یہ نصاب رفتہ رفتہ وہ شیر بن جائے گا جس کی تصویر اپنی کمر پر کھجوانی چاہی تھی لیکن دم ہاتھ پاؤں، ناک، کان اور ہر ایک کے بنانے میں جو تکلیف ہوتی تو وہ یہ کہہ کر انکار کرتا رہا کہ بقیہ دم کے بغیر بھی شیر ہوتا ہے۔ اور بغیر ہاتھ کے بھی تو شیر ہوتا ہے (۲) ہر محقق اور با اثر یہ چاہے گا کہ اس کی تصنیف ضرور داخل نصاب ہو جس کی نظیریں اپنی ابتدائے مدرسے سے لیکر اب تک رہا خوب دیکھیں لیکن درس نظامی کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ اس میں عمومی کھپت کی گنجائش نہیں رہی۔ (۳) مروج نصاب کے شروع و حواشی ضرورت سے زیادہ لکھے گئے ہیں۔ تبدیل نصاب کی اتنی خدمت کرنے والے میرے خیال میں اب پیدا نہیں ہوں گے۔

لیجئے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف بنوریؒ کی رائے گرامی بھی سنئے جائیے۔ فرماتے ہیں کہ:-
ڈھاکہ میں علمائے کرام کا اجلاس تھا۔ عصری علوم کا نصاب مرد جب کے ساتھ جوڑ کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ میرے دل میں بھی اس وقت یہ خیال آیا کہ علوم عصریہ کو داخل نصاب کرنے میں کیا حرج ہے۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسجد میں کھڑا ہوں اور سامنے چٹائی بچھی ہے۔ اور

اس میں یہ عبارت بنی ہوئی ہے۔

النجاة فی علوم المصطفیٰ اور فرمایا کہ اس خواب میں پھر میں دونوں کانوں میں

انگلیاں ڈال کر یہی قوت کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ اذان دیتا ہوں۔

”النجاة فی علوم المصطفیٰ سید السادات“ آخری دو کلمے سید السادات میں نے خود پڑھائے

ہیں فرمایا کہ صبح جاگنے کے بعد دل میں سے خیال نکل گیا اور یقین ہو گیا کہ اس دور میں بھی صرف علم

نبوت سے کامیابی ممکن ہے۔ عصری علوم کا جوڑ بالکل بے معنی ہے۔

مجوزہ نصاب میں مضامین کی کثرت، وقت کی قلت اور کتابوں کی بھرمار ہے۔ ایک ہی روز

میں مسلسل گیارہ بارہ کتابیں پڑھانا۔ جب کہ ہر کتاب تحقیق طلب اور بحث طلب ہو گیا رہو (جو

درحقیقت درس نظامی کا تیسرا درجہ ہے) اسے لے کر سولہویں (دورۂ حدیث) تک وہ کون سی کلاس

ہے جس کا کوئی ایک پیریڈ، مطالعہ و تکرار یا تفریح کے لئے فارغ ہو۔

کتابوں کا حجم، بحث و تحقیق، اوقات اور ان کی تقسیم، نئے مضامین انٹر اور بی، اسے کی کتب

دجیسا کہ مجوزہ نصاب میں ان کا مطالعہ داسٹ غادہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔) سب کچھ کو مد نظر

رکھ کر کافی غور و خوض کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ:-

۱۔ مجوزہ نصاب کی رو سے طالب علم کو تمام دن و نئی آسودگی اور تفریح کا کوئی وقت نہیں ملے گا۔

۲۔ اسباق کے تسلسل سے ذہن و دماغ پر شدید بوجھ پڑے گا اور دائمی سکون حاصل نہ ہو سکے گا۔

۳۔ تکرار اور مطالعہ کے لئے بھی وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا اور اگر کچھ وقت مل بھی جائے تو

سارے دن کا تھکا ہارا طالب علم مطالعہ کی تہمت کیسے کرے گا۔ اور اگر مطالعہ کرے بھی تو کس

کس چیز کا۔

۴۔ مدرسین بھی تکمیل نصاب اور وقت کی کمی کی وجہ سے پڑھاتے وقت اختصار اور تیز رفتاری سے

کام لیں گے۔ جس سے درس نظامی کی اصل روح و بحث و تحقیق اور سوال و جواب (مجموعہ) رہے گی۔

وفاق المدارس کے ارباب حل و عقد کو بھی مجوزہ نصاب کے بارے میں درد عمل کے پیش نظر

۲۸ نومبر ۱۹۸۳ء کی مجلس علما کے اجلاس میں نصاب کمیٹی میں مزید چودہ ارکان کا اضافہ کرنا پڑا۔

اب گویا کمیٹی ارکان پر سختی کمیٹی نصاب تعلیم کی تشکیل جدید کرے گی۔ جس کا پہلا اجلاس مارچ

کے وسط میں طمان میں ہوگا۔

ہم بھی اس سلسلہ میں نصاب کمیٹی کے فاضل ارکان کو چار بنیادی اور اصولی نکات غور پر کرتے ہیں

اگر انھیں ملحوظ رکھا گیا تو یقین ہے کہ بعد کار و عمل حوصلہ افزا رہے گا۔

۱۔ درس نظامی کو جوں کا توں باقی رکھا جائے۔ البتہ نظم و ضبط اور درجہ بندی کی ضرورت کے پیش نظر اس کی تشکیل جدید کی جائے۔

۲۔ منطق کی ادنیٰ کتابوں سے لے کر اعلیٰ تک سب کو حسب معمول پڑھایا جائے۔ البتہ ملاحسن سے اوپر کی کتابوں کو اگر شدید ضرورت ہو تو درجہ تخصص میں بھی رکھا جاسکتا ہے۔

۳۔ عربی ادب (تحریر و تقریر) پر خاص توجہ دی جائے اور اگر ضرورت ہو تو اس سلسلہ میں مفید کتابوں کا اضافہ کیا جائے

۴۔ نصاب تعلیم کا واحد مقصد ”الدین“ ہو ماضی میں یہی مقصد رہا اور آئندہ بھی باقی رہے ”الدنیا“ کا کسی قسم کا پیوند رکھانے کی اجازت نہ دی جائے۔

مجوزہ نصاب کی تشکیل کا اصل سبب یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کا اعتراف بھی سب کو ہے کہ حالات کے تقاضے زمانہ کی رفتار یونیورسٹی اور کالج کے معیار کے ساتھ چلا جاسکے۔ اور ایک ایسا نصاب بنایا جائے۔ وہ بھی سمجھ سکیں کہ واقعہ اس میں سولہ برس صرف ہوتے ہیں۔ اور واقعہ یہ نصاب ایم۔ اے کے برابر ہے۔ اور غالباً یہی چیز غالب تھی کہ انٹر اور بی اے کی کتب کے علاوہ دسیوں مضامین کے غیر ملحوظ کتابوں کے پشتارہ سے بے چارے طلباء اور اساتذہ کی پیٹھ لاد دی گئی ہے۔

مگر یاد رہے کہ نأت اسلامی کی علمی تاریخ میں یہ حقیقت ستم ہے کہ علمی روحانی کمالات کو دنیوی جاہ منصب کی خواہش سے کم تعلق رہا ہے۔ سلسلہ انتظام اصول ترقی، انضباط قواعد اور کثرت معارف کے لحاظ سے جس قدر بھی بلند معیار تک پہنچ جائیں اور ان کے فضلاء کو کثرت سے اہم ملکی عہدے ملتے رہیں مگر یاد رہے کہ جس قدر بھی تحصیل جاہ و منصب کا پتہ بھاری ہوتا جائے گا علمی کمالات کا وزن کم ہوتا جائیگا یہی وجہ ہے کہ ترکوں کے مدارس سے چھ سو برس کی مدت میں ایسے لوگ بہت کم اٹھے جو حکیم یا محقق کا لقب حاصل کر سکے ہوں

۱۷۵۷ء کو نظام الملک غوسی کے ہاتھوں نظامیہ بغداد جو ایک بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی تھی، کی بنیاد رکھی گئی۔ ارذیٰ قعدہ ۱۷۵۷ء کو اسے بڑی شان و شوکت سے کھولا گیا۔ علماء اور عام طلباء کے لئے بھی شاہی دربار سے وظائف اور تنخواہیں مقرر ہوئیں مگر جب ماوراء النہر کے علماء کو نظامیہ کے قائم ہونے کے حوالے سے اطلاع ہوئی تو سب نے ایک مجلس ماتم منعقد کی اور اس بات پر ردئے کہ ”اب علم علم کے لئے نہیں بلکہ جاہ و ثروت حاصل کرنے کے لئے سیکھا جائے گا۔“

نصاب مدارس عربیہ کی تدوین جلد ۱

حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب رکن شوری دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب مدظلہم رکن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند نے مولانا عبد القیوم صاحب کے مضمون کو اہمیت دیتے ہوئے نصاب تعلیم کے موضوع پر جن افکار و خیالات کا اظہار فرمایا ہے وہ اس موضوع پر سوچنے لکھنے اور عمل کرنے والوں کیلئے بے حد مفید و ضروری ہیں، ادارہ حضرت موصوف کے شکریہ کے ساتھ ان کو شریک اشاعت کر رہا ہے (ادارہ)

آج کل، ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ، مدارس عربیہ دینیہ کے نصاب تعلیم کا مسئلہ زور شوبہ سے زیر بحث ہے۔ کچھ وہ علماء کرام ہیں جو قدیم نصاب تعلیم، درس نظامی کو بدستور جاری رکھنے کے حامی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اس میں ترمیم تغیر کے حق میں ہیں۔ پاکستان میں تو ”دقائق المدارس العربیہ“ کی تنظیم اس موضوع پر کئی اجتماعات منعقد کر چکی ہے۔ ہندوستان میں ابھی حال میں پہلے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایک سمینار منعقد ہو چکا ہے۔ اس کے کچھ ہی روز بعد، جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام دہلی میں ایک کانفرنس منعقد ہو چکی ہے۔ دونوں اجتماعات میں (جن میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا) فی الحال کسی فیصلہ پر نہیں پہنچا جاسکا۔ بلکہ فیصلہ اور غور و فکر کے لئے کمیٹیاں بنادی گئیں ہیں۔ خدا کرے کوئی نتیجہ نکلے اور ہمارے اہل علم و فکر اس مسئلہ کو حل کر سکیں۔

اس سلسلہ میں مختلف اہل علم و اصحاب تلم کے مضامین بھی دونوں ملکوں میں شائع ہو رہے ہیں۔ جمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ کے ”الحق“ (اکوڑہ پاکستان) میں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب مدرس دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ کا مضمون ”نصاب مدارس عربیہ کی تشکیلیں جدید کا مسئلہ“ کے زیر عنوان نظر سے گذرا۔ مضمون قدیم نصاب تعلیم درس نظامی کی حمایت میں ہے اور مویدین درس نظامی کی طرف سے ایک مدلل و جامع بیان ہے۔ اس مضمون کے پڑھنے کے دوران، بعض نکات میرے ذہن میں بھی آئے۔ میں انہیں درج ذیل کر رہا ہوں تاکہ ان پر بھی غور فرمایا جائے

(۱) حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح، (جس کا ذکر صاحب مضمون نے اپنے مضمون میں کیا ہے) یہ خاک رنجی اب سے تقریباً چالیس سال پہلے درس نظامی کی تبدیلی کے حق میں تھا اور اس تبدیلی کو عمل میں لانے کے لئے، بعض عملی اقدامات بھی کئے تھے۔ مگر حضرت شیخ کی طرح، عمر اور تجربہ کے اضافہ کے ساتھ ساتھ اس جنون میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اب میری رائے یہ ہے کہ اصل مسئلہ

قابل توجہ نصاب تعلیم کا نہیں بلکہ طرز تعلیم کا ہے۔ اگر اساتذہ کرام لائق اور محنتی ہوں اور طلبہ کو بنائے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ہر نصاب اپنے اپنے دائرہ میں مفید اور کارگر ہو سکتا ہے۔ درس نظامی اگر کامل توجہ سے پڑھایا جائے اور پڑھنے والے بھی کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کر کے اسے پڑھیں تو بقول مولانا عبد القیوم صاحب طالب علم جس فن کی جو کتاب چاہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور کوئی کتاب لایحل نہیں رہ سکتی۔

مگر مشکل یہ ہے کہ بڑے مدارس (دارالعلوم دیوبند وغیرہ) میں ہر درجہ میں اتنے طلبہ ہوتے ہیں کہ اساتذہ اور طلبہ کے درمیان کوئی ربط و تعلق نہیں ہوتا اور اساتذہ کا درس جلسہ عام کی تقریر ہو کر رہ جاتی ہے اساتذہ طلبہ کی مشکلات سے واقف نہیں ہوتے اور یہ جان بھی نہیں پاتے کہ کچھ ان کے پلہ پڑا کہ نہیں۔ اس لئے ضروری ہے، خصوصاً نیچے درجات میں کہ طلبہ کی تعداد دس پندرہ سے زیادہ نہ ہو اور استاد طلبہ کا محاسبہ کرتے رہا کریں کہ وہ مطالعہ کر کے آتے ہیں یا نہیں اور سبق سمجھ کر اٹھتے ہیں یا نہیں۔ میری رائے ہے کہ بڑے مدارس کے ممتاز فارغ التحصیل جنھوں نے علمی دنیا میں نام پایا، زیادہ تر ان میں وہ ہیں جنھوں نے ابتدائی اور وسطانی تعلیم چھوٹے مدرسوں میں، شفیق اساتذہ کی آغوش میں پائی۔ اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لئے دیوبند یا سہارن پور گئے۔

(۲) مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے کہ درس نظامی کے نام سے ہمارے ہاں جو نصاب مروج ہے وہ مجھ سے گزشتہ تین سو سال کے عرصہ میں اس میں بے شمار تبدیلیاں ہوئی ہیں مصلح سقہ تو درس نظامی کا جسز وہی نہ تھی یہ تو خانوادہ دل الہی کی دین ہے۔ فلسفہ و منطق، صرف و نحو اور ادب کی بھی بہت سی کتابیں، ملا نظام الدین کے عہد کے بعد کی تصنیف ہیں جو وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتی رہیں۔ مثلاً مرقات، ملاحسن، شرح ہدایتہ الحکمۃ (خیر آبادی)، حداثہ قاضی مبارک، ملا مبین، علم الصیغہ، دستور المبتدی، مفید الطالبین، نفقۃ الیمین، نفقۃ العرب وغیرہ۔ اب موجودہ محالہ میں اس میں پھر تبدیلی کی ضرورت ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں موجود درس نظامی (جسے میں نصاب دل الہی کہنا زیادہ صحیح سمجھتا ہوں) کے نصاب کے تغیرات کا اگر تاریخی جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پہلے دارالعلوم کے قیام کے بعد ۱۲۸۵ھ میں، پھر ۱۲۸۹ھ میں، پھر ۱۲۹۳ھ میں، پھر ۱۳۱۵ھ میں نصاب میں تغیرات ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ مجلس شوریٰ اور مجلس تعلیمی اس پروقتاً فوقتاً غور کرتی رہتی ہے۔

جہاں تک علوم عصریہ کا تعلق ہے اس میں بھی معتدل اور متوازن راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے مدارس میں ان پر زیادہ زور نہیں دیا جاسکتا۔ نہ طلبہ ہی یہ دوسرا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نہ ہمارے غریب مدارس ہی ان کی تعلیم کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے، تاریخ جغرافیہ اور معلومات عامہ وغیرہ سے تھوڑی بہت واقفیت بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات تو ہمارے طلباء ان علوم سے گورے ہونے کی وجہ سے مذاق بن جاتے ہیں۔ اور ان کو پڑھے لکھے لوگوں میں شام نہیں کیا جاتا۔ تاریخ اسلام کو تو علوم جدیدہ میں شمار کرنا ہی غلط ہے۔ آخر جس علم کو مسلمانوں نے، قصہ خزانہ سے ممتاز کر کے بارہ سو سال پہلے، مستقل علم کا درجہ دیا۔ اس کے اصول وضع کئے اور اسے علمی و عقلی بنیادوں پر مدون کیا۔ اسے علوم جدیدہ میں شمار کیا جاسکتا ہے اور اس سے بے بہرہ رہ کر کیا کوئی اہل علم کی صف میں شمار ہو سکتا ہے؟ اپنے اکابر کے شاندار کارناموں سے ناواقف رہ کر کوئی قوم ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتی۔ پھر سیرۃ نبویہ اور سیرۃ خلفاء راشدین سے واقف ہوئے بغیر تو اسلام کی عملی تصویر ہی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔

شاید کم لوگوں کو معلوم ہو (خصوصاً پاکستان میں) کہ غالباً مسئلہ سے دارالعلوم دیوبند میں علوم جدیدہ کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ اب سال پنجم و ششم میں، (مختصر المعانی و جلالین کے ساتھ) تاریخ اسلام مکمل، تاریخ ہند (از عہد سلطان محمود غزنوی تا ۱۹۴۷ء) جغرافیہ عالم جغرافیہ جزیرۃ العرب و بلاد اسلامیہ، جنرل سائنس، فلاسفہ جدیدہ کے نظریات، حفظانِ صحت، دستور ہند، بحیثیت مضامین درسی داخل نصاب تعلیم ہیں۔ اور ان کی مختصر اور سہل کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ انگریزی بھی اختیاری طور پر، داخل نصاب کی گئی تھی اور اس کے لئے ایک ڈگری کالج کے ریٹائرڈ پرنسپل صاحب کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ مگر یہ تجربہ مفید اور کامیاب ثابت نہ ہوا (۳) صرف و نحو کی کتابوں کی تبدیلی کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا صاحب مضمون (مولانا عبدالقیوم صاحب فرماتے ہیں:-

”غزو میر اور اس کی جاندار مختصر مگر پر شکوہ عبارت، میزان الصرف، صرف میر، عالم الصیغہ، سراج الارواح اور فصول الکبریٰ اور اس کی خامیات اور درسی خصوصیات سے طلبہ کے اندر جو ملکہ علمی و روحی پیدا ہوئی ہے، کیا مولانا مشتاق احمد کے اردو رسائل علم النحو اور علم الصرف سے یہ کمالات حاصل ہو سکتے ہیں؟“

یہ صحیح ہے مگر مولانا مشتاق احمد کے رسائل کے علاوہ اور بھی کئی اچھی کتابیں ہندوستان اور مصر میں تیار ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے انداز میں قواعد عربی کو سمجھانے اور ان کے عملی اجراء پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً حافظ عبدالرحمن امرتسری کی کتاب میں کتاب الصرف والنحو وغیرہ اچھی کتابیں ہیں ان میں کافیہ اور پنج گنج تک کے مسائل اچھی ترتیب اور سب سے پہلے انداز میں جمع کر دئے گئے ہیں۔ پھر یہ کتابیں اردو زبان میں ہیں اس لئے طلبہ پر دوسرا بوجھ نہیں پڑتا ابتدائی تعلیم کی مادری زبان میں ضرورت اہمیت ماہرین تعلیم کے نزدیک مسلم ہے خاک رتنے بھی ایسے چالیس سال پہلے "کلام عربی" کے نام سے صرف نحو عربی کے اہم مسائل پر دو حصوں میں ایک کتاب لکھی تھی جو ابتدائی صرف و نحو کی تعلیم کے لئے مدارس میں پسند کی گئی۔ ان پر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا تھا۔

"ما شاء اللہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ ترتیب بہت سہل الحصول ہے جو لوگ عربی زبان کی دشواری کا ذکر کر کے ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، ان کے لئے آپ نے کوئی عذر کا موقعہ نہیں چھوڑا۔"

دیگر اکابر ملت حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الادب مولانا اعجاز علی وغیرہ نے بھی بلند پایہ الفاظ میں تحسین فرما کر ذرہ نوازی فرمائی تھی اور حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی نے تو النظام العربی فی التقریظ علی الکلام العربی کے عنوان سے ایک رسالہ ہی اس کی تعریف و تعارف میں ارقام فرمادیا تھا۔

عربی زبان میں مصر کی جدید مطبوعات النحو الواضح (از علی الجازم و مصطفیٰ امین کے چھ حصے) بھی بہت مفید اور سب سے پہلے انداز میں لکھے گئے ہیں۔ ان کی خاص خوبی یہ ہے کہ قواعد عربی کا عملی اجراء بھی ساتھ ساتھ ہوتا جاتا ہے اور عربی زبان کے قواعد اس طرح پڑھائے جاتے ہیں جس طرح ایک زندہ زبان کے پڑھائے جانے چاہئیں۔

(۴) موجودہ نصاب درس نظامی کے ناقدین کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ زور منطق و فلسفہ پر دیا گیا ہے۔ جس کے متعلق حضرت مجدد الف ثانیؒ کی رائے ہے۔

"اکثر ان مسائل لا طائل است و لہ حاصل"

ان علوم کی تقریباً بمثل کتابیں (صغریٰ سے تا حنی مبارک تک) داخل درس تھیں۔ حالانکہ تفسیر کی صرف دو کتابیں (دجلین اور میضادی) اور میضادی بھی صرف سورہ بقرہ۔

مولانا عبدالقیوم صاحب کا ارشاد ہے کہ ”وفاق کے مجوزہ نصاب میں قطبی تک منطق نظر آتی ہے۔ کیا اسے پڑھ لینے کے بعد واقعہً بھی طالب علم منطق کے مصطلحات سے آشنا ہو جاتا ہو؟“ وفاق کا مجوزہ نصاب تو سامنے نہیں۔ البتہ درس نظامی میں قطبی تک منطق کی چھ کتابیں داخل درس ہیں۔ اگر کسی فن کی چھ کتابیں پڑھ لینے کے بعد بھی، طالب علم اس فن کی مصطلحات سے واقف نہ ہو سکے تو اسے اس طالب علم کی دماغی صلاحیت کا قصوری کہا جائے گا۔

حضرت مولانا کو غالباً علم ہی نہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے موجودہ نصاب میں منطق کی لازمی کتابوں میں قطبی کے بعد صرف دو کتابیں سلم العلوم اور ملا حسن ہی داخل درس ہیں۔ اور یہاں اُسے اس فن کی ضروری واقفیت کے لئے کافی سمجھا گیا ہے۔ البتہ فضیلت کے بعد تکمیل معقولات کے درجہ میں، منطق و فلسفہ کی کتابیں حمد اللہ قاضی مبارک، صدری اور شمس بازغہ داخل ہیں۔ مگر یہ درجہ عملاً معطل ہو کر رہ گیا ہے۔

منطق کے حامیوں کو یہ حقیقت ملحوظ رکھنی چاہئے کہ ہمارے اکابر کبھی اس کی بھراؤ کے حق میں نہ رہے۔ مولانا عاشق الہیؒ ”تذکرۃ الرشید“ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں۔

”اسی طرح منطق و فلسفہ کے ساتھ آپ کا تفرع عداوت کے درجہ پر پہنچا ہوا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”میرا جو مرید اور شاگرد فلسفہ کا شغل رکھے گا وہ میرا مرید اور شاگرد نہیں“ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ”اس منطق و فلسفہ سے تو انگریزی بہتر کہ اس سے دنیا کے نفع کی امید تو ہے“

(۵) ادب کی کتابوں کے سلسلہ میں بھی افراط و تفریط سے بچکر ایک معتدل اور متوسط طریق کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

مولانا کی یہ رائے صحیح ہے کہ ”اگر نفوۃ الیمن مقامات، متنبی اور حماسہ وغیرہ کتابوں کو تحقیق و تدقیق سے پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے والے عربی ادب کے محروم نہیں رہ سکتے“ بے شک قرآن و حدیث کے معانی و مفہام ہم سے واقف ہونے کے لئے عربی قدیم میں مہارت ضروری ہے۔ جو زمانہ نزول و تشران میں رائج تھی۔ جدید عربی پر قدرت اس کے لئے بالکل ضروری نہیں۔ بلکہ واقعہً ہے کہ جدید عربی کے اسالیب بیان اور اس کی تعبیرات قدیم عربی سے اس قدر مختلف ہیں کہ آج شغف اور مہارت کے بعد قرآن و حدیث کی زبان سے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ عالم عرب

رابطہ و تعلق پیدا کرنے کیلئے جدید زبان کی ضرورت ناقابل انکار ہے۔ اس لئے دونوں کو اپنی اپنی جگہ سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے قدیم مدارس کا چونکہ مقصد اساسی تعلیم کتاب و سنت ہے اس لئے اولیت بہر حال عربی تسلیم کو حاصل رہے گی۔

تبدیلی نصاب کے علم بردار، ادب کی کتابوں میں "مقامات حسیری" پر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی اپنی کچھ خصوصیات بھی ہیں۔ اس کے داخل نصاب کرنے کا ایک خاص مقصد لغات عرب پر عبور ہے نیز ایک استاذ (جو عربی کے اچھے ادیب تھے) حضرت مولانا اختر شاہ امر وی، فرمایا کرتے تھے کہ مقامات میں "صراح" (لغت عربی کی متداول کتاب) کے تمام لغات آگئے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کے بعد طالب علم عربی ادب کے پورے ذخیرہ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ہمارے طالب علمی کے زمانہ میں اسے حفظ کرایا جاتا تھا۔

دارالعلوم دیوبند میں۔ حضرت مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا درس مقامات بہت مشہور تھا، وہ ایک ایک لفظ کو پوری تحقیق و تدقیق کے ساتھ اس طرح حل کرتے تھے کہ اختلاف ابواب اور تغیر صلات سے معانی میں جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ اچھی طرح طلبہ کے ذہن نشین ہو جاتا۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ہمارے قدیم نصاب میں نظم کا حصہ زیادہ ہے۔ کسی زبان کا صحیح ذوق پیدا کرنے کے لئے ادب منشور سے زیادہ مدد ملتی ہے۔ ادب منظوم سے نہیں۔

میری رائے میں، عالم اسلوی کے نامور ادیب عالم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدت مکارم کی کتاب مختارات ادب عربی کی ایک اچھی کتاب ہے۔ اس کا اضافہ ضروری ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی یہ کتاب عرصہ تک داخل نصاب رہ چکی ہے۔ میری رائے میں اسے پھر داخل ہونا چاہیے۔ اس میں عہد قدیم سے زمانہ حاضر تک کے ادباء وبلغار کے طرز تحریر کے عمدہ نمونے تاریخی ترتیب سے جمع کر دئے گئے ہیں۔

عربی جدید کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ آج کل ہمسفار کی ہوتوں اور محاشی و سیاسی فحشوں کی وجہ سے بلاد عربیہ سے تعلقات وسیع تر ہو گئے ہیں، اسلئے جدید عربی کے بولنے اور لکھنے پر قدرتی بھی اہم ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں بھی عربی جدید کا مستقل شعبہ عربیہ قائم ہے۔ اس کے سربراہ مولانا حمید الزماں کیرانوی نے، (جو ایک شامی عالم، عبداللہ اماموں کے شاگرد و مشید ہیں) چند ہی سال میں دارالعلوم کے اس خلاء کو پُر کر دیا ہے۔ اور کئی سو گنت طلبہ و محققین پیدا کر رہے ہیں جو بلا تکلف

عربی فقہ و تقریر پر فادریں۔ ان میں سے کئی مختلف جسراند و مجلات کے ادارتی فرائض انجام دیکر دوبارہ عرب سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

آخر میں ایک بات ادب کے ساتھ اور عرض کر دوں، مترجم نصاب کے غالی حامی اکثر فرمایا کرتے ہیں اور ہمارے مولانا عبدالقیوم نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے اکابر حضرت علامہ کشمیریؒ حضرت مولانا مدنیؒ حضرت مولانا عثمانیؒ وغیرہم نے یہی درس نظامی پڑھ کر علمی کمال اور شہرت و عزت کا مقام حاصل کیا، بلکہ صاحب نرہۃ النظر نے بھی عربی ادب کا ذوق اسی درس نظامی سے حاصل کیا ہے! اور اس سے اس امر پر استدلال کرتے ہیں کہ موجودہ نصاب میں تغیر و اصلاح کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ ایک مغالطہ ہے۔

ترجمہ نصاب کے حامی اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ، درس نظامی ترتیب سے پہلے جو لاکھوں اچلے علم اور اساتذہ فنون گزرے، جن میں درس نظامی کے مرتب بھی شامل ہیں۔ کیا انہوں نے بھی درس نظامی ہی پڑھ کر اپنے علمی کمالات حاصل کئے تھے۔ پھر انہوں نے جس نصاب قدیم سے یہ کمالات حاصل کئے اس میں تغیر و تبدیلی کی ضرورت کیا پیش آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ دماغی و دینی صلاحیتوں کے حاملین کے لئے کسی خاص نصاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک قوی و تندرست جوان، معمولی غذا سے بھی پوری طاقت حاصل کر لیتا ہے مگر ایک کمزور اور لاغر آدمی کے لئے، ہلکی زود ہضم اور مقوی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسئلہ اوسط درجہ کے ذہن و دماغ کے لوگوں کا ہے۔ ان کے لئے ضرورت ہے کہ بہتر سے بہتر اور سہل سے سہل نصاب تعلیم تیار کیا جائے اور طریق تعلیم میں بھی سابقہ تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو۔

یہ خیالات پراگندہ جو حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب حقانی کا مضمون پڑھ کر فوراً دماغ میں آئے بے تکلف اور جربستہ قلم بند کر دئے گئے ہیں۔ اپنی بچپانی کا اعتراف کرتے ہوئے اہل علم سے درخواست ہے کہ نغز نشوں سے درگزر فرمایا جائے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا التَّبَلَاغُ

قسط ۷

مولانا جمیل الرحمن پرتاب گڑھی

تفہیم القرآن

ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

حضرت نوح علیہ السلام کی اصل دعوت اور قوم کی بنیادی گمراہی

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ابْتَغُوا إِلَهُكُمْ رِيسًا وَانصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلِتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُرْجَمُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي السِّبْطِ وَآخَرَيْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا أَنهَمْ كَاذِبُونَ قَوْمًا عَنِ ۝

(سورۃ اعراف رکوع ۸، پ ۸)

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ سو انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے آبرو دار لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں تو کوئی غلطی نہیں۔ لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اور میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں۔ جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا بشر ہو کہ نصیحت کی بات آگے

ما سمعنا بهذا يا بائنا الاولين ۵
سورہ مومنوں رکوع ۲ پ ۱۸

۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

اور کچھ نہیں ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ تم سے
برتر ہو کر رہے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو فرشتوں
کو بھیجتا ہم نے یہ بات اپنے پہلے بڑوں میں بھی
نہیں سنی۔

یہی مضمون سورہ شعراء رکوع ۵ پ ۱۹ میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور اسی مرکزی مضمون
اور حضرت نوحؑ کی دعوت کو سورہ نوح پ ۲۹ میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس سورت
میں ان معبودانِ باطلہ کی بھی صراحت کر دی گئی ہے جس کو ان لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔

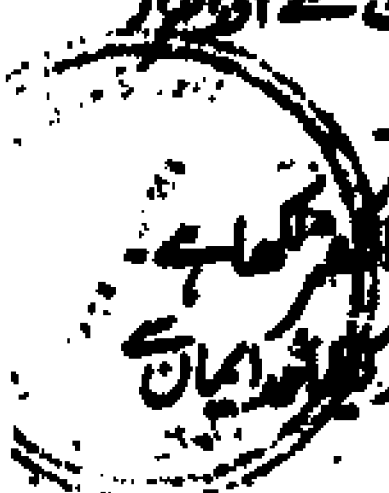
و قالوا اتذرن الهتنا ولا تذرن
دعانا ولا سؤلنا ولا يعوق ونسرا
(سورہ نوح پ ۲۹)

دد، سواع، یعوق اور نسر قوم نوح کے ان بتوں کے نام ہیں۔ جن کی یہ لوگ مطلب
برآری کے لئے پرستش کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کی ان مذکورہ آیتوں کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو جو راہ حق سے بھٹک کر کفر کی تاریکی میں زندگی گزار رہی
تھی۔ مختلف معبودوں، دد، سواع، یعوق اور یعوق کی عبادت میں مصروف تھی دعوت دی
کہ اعبدا اللہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور ان تمام معبودانِ
باطلہ بیزاری کا اعلان کر دو جن کو تم نے اپنی غلطی سے معبود قرار دے لیا۔ درنہ عنقریب تم پر ایک ایسا
خونناک دن آنے والا ہے جس کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے اس پر آپ کی قوم کے ان کانوں نے
جو سر پہ گئے جاتے تھے آپ کو گمراہ اور جھوٹا قرار دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت نوح
علیہ السلام کے ان دعوتی الفاظ پر غور کیجئے جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے

والی کلما دعوتهم لیتغفلوا
جعلوا اصابعهم فی اذانهم و
استغثوا بشياهم واصروا واستکبروا
استکبارا ۱ - (سورہ نوح رکوع ۱ پ ۲۹)

اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین کرام نے
واصر و اعلى کفرهم واستکبروا
تکبروا من الایمان استکبارا ۵
مطلبین شرف معک سورہ نوح

اور میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ آپ ان کو بخش
دیں تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں
دے دیں اور اپنے کپڑے لپیٹ لئے اور اصرار
کیا اور غایت درجہ کا تکبر کیا۔
ان لوگوں نے اپنے کفر پر اصرار کیا اور ایمان
غایت درجہ کا تکبر کیا۔

واستروا ای اکبوا حلف الکفر والمعاصی
وانہکوا۔ (روح المعانی ص ۴۹)

استروا یعنی کفر اور عصیان پر اور نہ گم رہے
رہے اور انہیں چیزوں میں منہمک رہے
ان گذارشات سے شاید آپ نے اندازہ لگایا ہو گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اصل
دعوت کس نوعیت کی تھی۔ کیا آپ اپنی قوم سے خداوند عالم کی حاکمیت، بالادستی، سیاسی اور تمدنی
رب ہونے کو تسلیم کروا رہے تھے یا انہیں اس چیز کی دعوت دے رہے تھے کہ فوق الفطری معنی
میں جو تم مختلف معبودوں کی پرستش میں لگ گئے ہو، انہیں اپنا حاجت روا، پناہ دہندہ اور خبر
گیری کرنے والا سمجھتے ہو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے اپنی ساری ضروریات
وابستہ کرو اور توحید خالص کے علم بردار بن جاؤ؟

ستران حکیم کے بیان کردہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت الی اللہ نے نتیجتاً دو باتیں
سلمانے آتی ہیں۔

۱۔ آپ کی قوم نہ صرف گمراہ تھی بلکہ باری تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی منکر تھی، کفر اور عصیان کی
تاریکی میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعبداً اللہ کی دعوت
دی۔ تو اس نے آپ کو چھوٹا قرار دیا اور آپ کی قوم کے جفا دریوں نے قوم سے تلقین کی کہ اپنے
معبودوں، ود، سواع، یغوث اور یعوق کی پرستش کو نہ چھوڑیں جسکی وجہ سے وہ اور بھی کفر پر مصر
رہے۔

۲۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اصل دعوت یہ تھی کہ اعبداً اللہ اللہ کی عبادت کرو وہی تمام
مخلوقات کی پرورش کرنے والا، خبر گیری اور حاجتوں کو پیدا کرنے والا ہے وہی تم سب کا نگہبان اور
وہی مادی اور مہیا ہے۔ وہ سب معبودوں کو چھوڑ دو کیونکہ ان سب کی وجہ سے تم توحید پرستی کے اصل
راستے سے ہٹ گئے ہو۔ وہ نہ تو تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی مدد۔ اہل گمراہ
اس سے باز نہیں آئے تو میں تم سب پر ایک ایسے دردناک دن کا اندیشہ کرتا ہوں جس کی زد
میں تم سب آجاؤ گے۔ اور تمہارا نشان تک روتے زمین پر باقی نہ رہے گا۔

آپ کی دعوت باری تعالیٰ کی حاکمیت، بالادستی، سیاسی و تمدنی ربوبیت کو تسلیم کرانے
کے لئے تھی جسے کہ مولانا مودودی صاحب نے حکومت الہیہ کے مشن کو ثابت کرنے کے لئے بھی باور
رکھنا چاہیہ۔

مولانا مودودی صاحب کے بیان کردہ سترانی مفہوم اور صحیح مفہوم میں کس قدر فرق ہے کیا یہ

کہنا غلط ہوگا کہ یودودی صاحب کا یہ کھلا سوا انحراف ہے۔ جسے اپنے مزمومہ اپنے مقصد حکومت الہیہ کو ثابت کرنے کیلئے ایسا کیا ہے۔

قوم عاد قوم نوح کے بعد قرآن عاد کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کی وحدانیت کی منکر تھی اس نے بھی حق تعالیٰ کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا۔ وہ بتوں کو پوجتی تھی۔ جس طرح قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ اور چھوٹا قرار دیا اسی طرح اس قوم نے بھی اپنے نبی حضرت یود علیہ السلام کو کم عقل اور چھوٹا قرار دیا۔ جس طرح اس نے اپنے معبودان باطلہ کو نہ چھوڑا اسی طرح اس قوم نے بھی یاپ داداؤں کے بنائے ہوئے بتوں کو نہ چھوڑا۔ جس طرح قوم نوح ایمان سے مشرف نہ ہو سکی اسی طرح یہ قوم بھی ایمان سے دور رہی۔ اس کی گمراہی بھی وہی تھی جو اہل قوم نوح کے سلسلے میں بیان ہو چکی ہے۔ چنانچہ قرآن کی حسب ذیل آیات اس پر صاف دلالت کرتی ہیں۔

وَاللّٰی عَادِ اِخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَقُوْمُ
اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْاِلٰهِ غَيْرِ
اَفَلَا تَتَّقُوْنَ قَالَ الْمَلَاۗءُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا
مِنْ قَوْمِہٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِیْ سَفَاہَةٍ
وَاِنَّا لَنَنظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ۔

(اعراف - ۹)

وَقَطَعْنَا دَاۤیْرَ الَّذِیْنَ كَذَبُوْا بِاٰیٰتِنَا وَاَمَّا
كَانُوْا مُّوْمِنِیْنَ (اعراف - ۹)

وَذٰلِكَ عَادٌ جَعَلُوْا بَاۤیٰتٍ رِّجْہُمْ وَاَعْمُوْا
رَسُلًا وَاتَّبَعُوْا مَرٰكِلَ جَبَّارِ عَنِیْدٍ
وَاتَّبَعُوْا فِیْ هٰذٰلِكَ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَّ
یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِلَّا اَنْ عَادًا كَفَرُوْا وَاٰتٰہُمْ
اَلْاٰیٰتِ الْاَعَادِ قَوْمِ هُوْدٍ

سبحۃ یود نکو ۵

اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی یود کو بھیجا انھوں نے فرمایا اے میری قوم تو اللہ کی عبادت کر اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں سو کیا تم نہیں ڈرتے۔ ان کی قوم میں جو اکبر و دار لوگ کا قریحہ انھوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقل دیکھتے ہیں۔ اور بیشک ہم تم کو چھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔

اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی۔ جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔

اور یہ قوم عاد تھی جنھوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا کہنا سنا اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم ضدی تھے اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی۔ اور قیامت کے دن بھی خوب سن و قوم

عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خوب سن لو
رحمت سے دوری ہوئی عاد کو جو کہ ہود کی قوم تھی
اسی مرکزی مضمون کو اور حضرت ہود کی دعوت کو سورۃ ہود اور سورۃ شعراء میں بھی بیان کیا گیا
ہے۔ ان مذکورہ آیات سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہی کہ قوم عاد باری تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ
کر آباء و اجداد کے بتوں کی پوجا کرنے لگی تھی۔ اسی گمراہی کو دور کرنے کیلئے حضرت ہود علیہ السلام تشریف
لائے تاکہ آپ بھٹکی ہوئی قوم کو توحید کا سیدھا راستہ بتلا دیں اور وہ عذاب الہی سے محفوظ
رہ سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے انھوں نے آپ کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ اور عذاب الہی میں گرفتار ہو کر رہے
حضرت ہود باری تعالیٰ کے پاس سے کوئی سیاسی حکمتناہ لیکر نہیں آئے تھے اور نہ ہی خداوند
عالم کی حاکمیت، بالائری اور سیاسی و تمدنی ربوبیت تسلیم کروانے آئے تھے جیسا کہ مولانا مودودی صاحب
نے سمجھا۔

ثمود اب قوم ثمود کو لیجئے جو سرکشی اور نافرمانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اصولاً اس کی گمراہی
جی اسی قسم کی تھی۔ جو قوم نوح اور قوم عاد کی سیان کی ہوئی۔ یہ بھی باری تعالیٰ کی وحدانیت کی
منکر تھی۔ بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اور کفر کی تاریکی میں بھٹک رہی تھی۔ اسی گمراہی کو دور کرنے
کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم ثمود کی گمراہی اور حضرت صالح
کی دعوت حسب ذیل آیات سے ثابت ہے۔

والی ثمود اخاصم صالحا قال یا قوم
اعبدوا اللہ مالککم من الہ غیرہ
هو انشاء کلمہ من الارض واستعزکم
فیہا فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان
ربی قریب مجیب۔
قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجا قبل
هذا انتہنا ان نعبد ما یعبد اباؤنا و
انسانا فی شاک متا فادعونا الیہ مریب
(سورۃ ہود۔ رکوع ۶)

اور ہم نے ثمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیج کر
بنا کر بھیجا انھوں نے فرمایا اے میری قوم
تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا
معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا
اور تم کو اس میں آباد کیا تو تم اپنے گناہ اس سے
معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو۔ بیشک
میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے۔

وہ لوگ کھنڈے لگے کہ اے صالح تم تو اس کے قبل ہم
میں سو نہا تھے کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت
سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے
آئے ہیں اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو واقعی ہم تو اس کی طرف سے بڑے شبہ میں ہیں۔

محترمہ مریم جمیلہ کا کھلا خط

اپنے غیر مسلم والدین کے نام

مترجم: محمد حسنین قادری

انگریزی کی مشہور اہل قلم اور اسلامیات پر متعدد انگریزی کتابوں کی مصنفہ اور نو مسلم محترمہ مریم جمیلہ نے اپنے غیر مسلم والدین (مقیم امریکہ) کو دعوت اسلام کے لئے ایک کھلا خط لکھا ہے۔ افادہ عام کی خاطر تعمیر حیات کے شکر یہ کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے بیسٹ سال سے زیادہ مدت گزری اور اس درمیانی عرصے میں وہاں محبت کرنے والے خاندان میں ایک خوش گوار اضافہ ہوا۔ جس نے آپ لوگوں کے دامن میں خوشیوں کے پھول چن دیئے۔ آپ لوگوں نے عمر کی ایک طویل مسافت طے کی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ میری امیدوں سے کہیں زیادہ بہتر صحت کے مالک ہیں۔ جیسا کہ مجھے علم ہے۔ آپ لوگوں نے میری وقتاً فوقتاً بھیجی کتابیں اور اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کشادہ ذہنی اور وسیع النظری سے کیا ہے۔ لہذا یہ موضوع جس پر میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ نہ آپ کے لئے نیا ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کو اس کے مزید تعارف کی ضرورت محسوس ہوگی۔ مجھے تعجب ہو گا اگر آپ لوگ یہ محسوس کریں کہ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اتنی لمبی مدت تک اتنی اچھی صحت کے مالک ہیں اور اپنی نگہداشت کر سکنے کے قابل ہیں۔ جس سے ایک شاندار زندگی کی لطافتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ لوگوں نے دوسرے سیکڑوں اور ہزاروں محترمہ امریکیوں کے ایسے پر بھی غور کیا ہے۔ جو شدید قسم کی بیماریوں اور ضعف پیری کا شکار ہیں۔

اور ہسپتالوں اور نرسنگ ہوم دماغی شفا خانوں کے مکملہ امراض پیری اور بوڑھوں کے گھر کے کثرت آبادی کا سبب بنتے ہیں (جو کہ صحیح معنوں میں مردہ گھر ہیں) اور کیا آپ لوگوں نے ان معمر لوگوں کے بارے میں بھی کبھی سوچنے کی تکلیف گوارہ فرمائی ہے۔ جن کی ایک اچھی خاص تعداد نے پوراؤں سے شادی کر لی ہے اور اپنی تنگ دتاریک کوٹھڑیوں میں جسمانی اذیت برداشت کر رہے ہیں پورے نوجوانوں کے اس بھرم گروہ کے (جو کمزور اور ضعیف لوگوں کو بلا خوف و خطر شکار کرتے ہیں) ڈاکوؤں کے خوف..... کی وجہ سے خوف و حراس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔

معمر لوگوں کے ساتھ یہ بڑے سلوک ٹوٹے ہوئے سماجی ڈھانچے اور بکھرے ہوئے خاندانی اصولوں کے سیدھے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔

آپ روز روشن کی طرح اس حقیقت سے یقیناً واقف ہیں کہ وہ سماج جس میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اور سانس لے رہے ہیں تباہی کے جانے پر کھڑا ہے۔ درحقیقت ہمارے تمدنی انحطاط کا دور پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ لیکن چند صاحب فہم اشخاص اور اصحاب بصیرت کے علاوہ سبھی لوگ بعد میں پیش آنے والے واقعات سے لاعلم تھے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم سے اور خاص طور سے ان دو دہائیوں کے دوران یہ انحطاط اس تیزی سے آیا ہے کہ کوئی بھی شخص زیادہ دنوں تک نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔

بغیر کسی لحاظ کے اخلاقی گراؤ، اخلاقی اطوار کا مخصوص معیار، تفریح میں گمراہ کن تلخی، رجمان، معمر اشخاص کے ساتھ بے ادبی اور بدسلوکی، نئی نسل میں شرع طلاق کا امناؤ، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا غیر فطری انحطاط سے پیدا ہونے والے امراض جنسی، خوشگوار شادی شدہ زندگی کے دیرپائی میں روز بروز کمی، بچوں کا استحصا، فطری ماحول کی بربادی، کم یاب اور قیمتی ذرائع کی بربادی، لاعلاج دہائی امراض، دماغی عدم توازن، دواؤں کی لت، نشے کی عادت، خودکشی کے بکثرت واقعات، جرائم غندہ گروہی حکومت میں رشوت اور بدعنوانی، قانون کا عدم احترام، یہ سب روزمرہ کے واقعات ہیں اور یقیناً کچھ نہ کچھ وجوہات کے حامل ہیں۔

ان کی وجہ سیکولرزم اور مادیت کی ناکامی اور مذہبی اقدامات کا ہیست میں کمی ہے۔ حتیٰ تجزیہ سے یہ ثابت ہے کہ عمل عقائد پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر غلط مقصد کے حصول کے لئے کیا گیا عمل ضرور سناں ثابت ہو گا۔

بلاشبک شبہ اس خط کا پڑھنا آپ کے لئے اکتا دینے والا ہو گا۔ اور آپ احتجاج کو پس گئے۔ کہ ہم نہ تو مذاہبی ہیں، نہ فلسفی اور نہ ماہر سماجیات تو پھر تم کیوں ہم لوگوں کو ان عمیق معاملوں میں الجھا رہی ہو، جب کہ اس سے ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال آپ اپنے طرز زندگی پر خوش اور مطمئن ہیں۔ آپ لوگوں کی واحد خواہش گذرتے ہوئے اور آنے والے لمحوں میں مکمل طور پر زندگی سے لطف اندوز ہونے کی ہے اگر زندگی ایک سفر ہے تو کیا دوران سفر کے خاتمے کے بعد کی زندگی سے آنکھیں بند کر لینا اور زاد سفر کو ہی سفر کا ماحصل سمجھنا بے وقوفی اور احمقانہ بات نہ ہوگی؟ ہم لوگوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مفہوم و مقصود کیا ہے؟ موت یقینی کیوں ہے؟ اور موت کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے؟

آپ دونوں نے متعدد بار مجھ سے کہا ہے کہ آپ لوگ کسی روایتی مذہب کو قبول نہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ لوگوں نے یہ باور کر لیا ہے کہ مذہبی تعلیمات سائنس سے ٹکراتی ہیں۔ سائنس اور ٹکنالوجی نے یقینی طور پر ہم لوگوں کی طبیعیاتی اور مادی دنیا کو بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت ساری آسانیاں فراہم کی ہیں۔ مہلک قرار دی جانے والی بہت سی بیماریوں کے علاج ڈھونڈھ نکالنے کے ساتھ ساتھ ہماری رفتار اور صلاحیت کارسیں اضافہ کیا ہے۔ لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی ہے اور نہ ہی بتا سکتی ہے کہ حیات و موت کے رموز کیا ہیں؟ سائنس ہمیں کیسے بتاتی ہے لیکن "کیوں" نہیں بتا سکتی ہے اس کے پاس وہ آنکھ ہے جو ہونے والے ہر عمل کو دیکھ سکتی ہے اور سمجھا سکتی ہے کہ یہ عمل یوں ہو رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس قوت تمیز سے نا آشنا ہے جو غلط اور صحیح میں بھلائی اور برائی میں اور حسن و قبح میں فرق کر سکے۔ اور ہمیں یہ بتا سکے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی نہیں بتاتی کہ ہم جس کے جواب دہ ہیں اس کے لئے کیا کہیں۔

آج امریکہ بہت سے طریق عمل میں روم کے اخطا اور گراوٹ کے آخری دور کا اعادہ کر رہا ہے۔ ٹھیک یہی بات یورپ، ایشیا اور افریقہ کے لئے اور جہاں بھی مغربی تہذیب اثر انداز ہے، کے لئے کہی جا سکتی ہے۔ صاحب دماغ اور صاحب فکر اشخاص ہر جگہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ سیکولرزم ہمارے سماجی ڈھانچہ کی مضبوط بنیاد رکھنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس وقت مشرق و مغرب کا ہر ذی فہم، متفکرانہ اور مضطربانہ انداز میں اس بحران کے حل کی تلاش میں دوسری سمت دیکھ رہا ہے لیکن ابھی اس سے نا آشنا ہے کہ وہ اسے کہاں سے

حاصل کر سکتے۔ مندرجہ بالا حقائق صرف چند خورد رائے قسم کے ذی فہم اشخاص اور ماہرین سماجیات ہی کا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ انتشار کے اثرات سیدھے طور پر ہم پر، آپ پر اور ہم میں سے ہر ایک پر مرتب ہو رہے ہیں۔

اپنے انتہائی نازک دور میں قدیم روم نے عیسائیت کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر اپنایا نتیجہ کلیسا کا ہزاروں برس تک یورپ پر تسلط رہا۔ جس نے انخطاط پذیر روم کی بہت ساری سماجی برائیوں اور اخلاقی اقدار کا اور روحانی معیار کو بڑی حد تک جلا بخشی، بد قسمتی سے اس تاریخی اور تائبناک دور میں چرچ نے سیکولرزم اور اہل کتاب کی تعلیمات سے باغی تحریک و خیال سے مفاہمت کر لی۔ اور ناقابل فہم مذہبی تعلیمات اور پاپائیت کی توسیع کی جو *Reliance* کے اثرات کا مقابلہ نہ کر سکی۔ جو مادیت کی تجدید اور سیکولرزم کی ایک نئی شکل تھی۔ جب عیسائیت امریکہ اور یورپ میں کلی طور پر اپنا اثر کھو چکی اور چرچ قریب قریب خالی رہنے لگے۔ تو کلب کی مشینوں نے افریقہ اور ایشیا میں مغربی شہنشاہیت کے ناجائز مفاد کے ہر اہل دستہ کا کام شروع کر دیا۔

عیسائیت کے بعد یہودی امریکہ میں دوسرا بڑا مذہبی گروہ ہے۔ جو قابل فہم حد تک ذرائع ابلاغ پر قبضہ کے ساتھ ساتھ سیاسی اور معاشی میدانوں پر بھی حاوی ہے۔ لیکن یہودیت ہمیشہ محدود اور نسلی مذہب رہا ہے۔ اور شاید ہی کوئی شخص تبدیل مذہب کے بعد یہودی ہوا ہو اس کی حیثیت کبھی بھی عالمی نہیں رہی ہے۔ تحریک یہودیت جس سے کہ مملکت اسرائیل وجود میں آئی صرف نسلی تعصب اور ملک پروری کی پہچان بن چکی ہے۔ مقبوضہ عرب علاقہ میں اسرائیلیوں کے وحشت ناک مظالم، لبنان اور متعلقہ علاقہ پر بغیر کسی اشتعال انگیزی کے جارحانہ حملہ، لبنانی کیمپ میں اجتماعی قتل و غارت گری، فلسطینی عربوں کی نسل کشی کی کوشش اور ان انسانی اور جائز سیاسی حقوق سے محرومی سب کا سب یہودی نسلی تعصب اور تنگ نظری کے منطقی نتیجہ میں ظہور میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تدامت پسند یہودی پادری بھی اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں کہ اسرائیلی کچھ غلطی بھی کر سکتا ہے اور بغیر کسی تنقید کے اسکے ہر عمل کی تائید کرتے ہیں۔ ایسی ہی اخلاقی گراؤ اور روحانی خرابی خود بخود یہودیت کو مستقبل کے نجات دہندہ مذہب کی حیثیت سے ناموزوں قرار دیتی ہے۔

اب اسلام تیسری دنیا اور تیزی سے بڑھتے ہوئے عقیدہ کا نام ہے۔ اب یہ افریقہ اور ایشیا

کے جنگوں اور ریگستانوں میں محصور مذہب نہیں رہا بلکہ یورپ و امریکہ کا انٹل جیتہ بن چکا ہے امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد چار ملین ہے جو روز افزوں ترقی پذیر ہے۔ جہاں مسلم ممالک کے ہزاروں طلباء امریکی اور یورپی جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہیں اچھے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ نوجوان بھی ہر شعبہ زندگی میں داخل ہیں۔ پچھلی دو دہائیوں میں خود امریکہ کی اور مغربی یورپ سے ہجرت کرنے والے باشندوں کی ابھی خاصی تعداد اپنا مذہب تبدیل کیا ہے۔ (شروع میں) امریکی سیاہ فاموں نے اسلام قبول کیا تھا جس کی وجہ اپنے وقار اور کھوئی عظمت کو بحال کرنا اور نسلی تفاوت کو کم کرنا تھی۔ لیکن حالیہ قبول اسلام کی تعداد میں یورپی گورے عوام زیادہ ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو اپنی بکھری ہوئی پریشان کن اور منہگام خیز زندگی سے فرار حاصل کرنے کے لئے اختیار کیا ہے اور اس سلسلہ میں ان لوگوں نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اس عمل میں دشوار گزار مراحل سے گزرنا بھی پڑا ہے۔ اس میں سے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں پیار کرنے والے ذی فہم والدین کا سایہ بھی نصیب ہے۔ جیسے کہ میں۔ لیکن ان کی اکثریت غیر مسلم والدین قرابت و اوروں اور دوستوں کے ساتھ تنازع اور کشمکش کی شکار ہو گئی ہے۔ آج کلیسا اور یہودی عبادت خانے قریب قریب ویران ہیں۔ لیکن امریکہ و یورپ کے ہر اہم شہر اور نواحی علاقہ کے نو تعمیر اسلامی مراکز اور مساجد حیرت انگیز طور پر عوام کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں۔ مغربی ممالک میں نو مسلموں کی زیادہ تر تعداد ذہین اور ذی فہم اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ہے۔ آخر کیا چیز ہے جو ان امریکیوں کو قبول اسلام کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔

ہر امریکی چاہے وہ نوجوان ہو یا معمر اس بے چینی میں رہبری کی تلاش میں ہے انہیں اس تلخ تجربے کا شدید احساس ہے کہ انفرادی آزادی اور مواقع جو آج امریکی کو حاصل ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بغیر کسی مناسب رہبری، جہت اور مقصد کے۔ بے معنی ہیں بلکہ یہ راہِ راہِ نجات کے بجائے اندھے کنوئیں میں نے جا کر گرانے والی ہے۔ سیکولرزم اور مادیت امریکہ کی انفرادی زندگی یا اجتماعی نظام حیات کو مثبت تعمیر حیات مہیا کرنے سے قاصر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کی ناکامی کے بعد مغربی عوام اسلام کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ہر نو مسلم کی زندگی قبول اسلام

کے بعد فانی، ہاکی اور ایماڈاری کے محور پر گھومنے لگتی ہے۔ جس سے وہ اپنے آپ کو سکون اور اطمینان کے ماحول میں پاتا ہے۔ اور مسلمانوں کا مسئلہ بھی صرف مابعد الموت کا ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ لازوال مسرت سکون اور صبح خوشی کے بھی طالب ہیں۔

یہ رسبری ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تعلیمات صرف مشرق کے دور درواز بسنے والی اقوام کے لئے ہی رہیں نہیں ہیں بلکہ یورپ کو متفکر کر دینے والی سیاسی، سماجی، معاشی اور اخلاقی مسائل کا بھی صحیح حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مزید برآں مسلمان اپنے اس خدا پر یقین رکھتا ہے۔ جس نے نہ صرف اس کی تخلیق کی ہے، اس کی دست گیری کرتا ہے اور جو ساری دنیا کا مالک ہے۔ بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی قسمت کا بہترین محافظ بھی ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے خدا تم سے تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے اور اس میں تحریف نامکن ہے اور جو کہ یہ جامع ہے اس لئے اس میں اصلاح، تفریق اور تشکیل نو کی کوئی گنجائش نہیں ہے چونکہ قرآن اور سنت کی تعلیمات حدود زمانی سے آزاد ہیں اس لئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو کسی خاص علاقہ کے لئے محدود ہیں اور نہ ہی کبھی بھی منسوخ ہو سکتی ہیں۔

آپ دونوں سفر زندگی کے اس دور میں قدم رکھ چکے ہیں جہاں مسافر سخت سفر پٹینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے آپ کی سانسیں آپ کی زندگی کا ضامن ہیں اور زندگی اس وقت کی جو آپ کے مثبت فیصلہ کے انتظار میں ہے، اور اگر آپ کا فیصلہ جیسا کہ میں امید کر رہی ہوں مثبت ہی ہو سکتا ہے تو پاکستان میں رہنے والی آپ کی عزیز بیٹی سے آپ کا رشتہ نہ صرف نسلی رہے گا بلکہ مذہبی بھی ہو جائے گا۔ اور آپ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ نہ صرف اس دنیا میں محبت و دوستی کے ماحول میں زندگی گزاریں گے بلکہ انشاء اللہ ہمیشہ ہمیش کے لئے آنے والی زندگی میں بھی جنت کا ساتھ ہو گا۔ لیکن آپ لوگ نفی میں فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے

..... کہ عنقریب آپ کے حاصل شدہ آرام و آرائش اور زندگی کی خوشیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور زندگی موت سے ہم آغوش ہو جائے گی جو ناگزیر ہے۔ اور آپ کو زہمت اور تلامی کے مواقع بھی نصیب نہ ہو سکیں گے۔ اور ملنے والی ہولناک سزا سے ترار و تحفظ نامکن ہوگا۔ جسمانی اور ذہنی اذیت ہمیشہ ہمیش کی قسمت بن جائے گی۔ آپ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لئے اپنے چاہنے والوں سے الگ کر دئے جائیں گے۔ اور ہٹلر، لینن اور اسٹالن جیسے عفریت صفت انسانوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں گے۔

میں آپ سے محبت کرنے والی بیٹی آپ سے اس امید پر مخاطب ہوں کہ آپ اپنے مافی کونرا موش کر کے اس نئے دور میں ترم رکھیں جس کا فیصلہ مکمل طور پر آپ لوگوں پر منحصر ہے اور آپ اس سلسلہ میں صاحب اختیار ہیں۔ لیکن اس امر کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا مستقبل آپ کے اسی فیصلہ پر منحصر ہوگا جو آپ لوگ کریں گے۔

(بقیہ مکتبہ) والمليار واکثر بلاد الرکز (جلد ۸ - صفحہ ۳۱۷)

مولانا کی دینی خدمات کے دور رس اور عمہ گیر اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر محمد یوسف کوکن ایم۔ اے، پی ایچ۔ ڈی نے لکھا:-

”مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بہت گہرا اور دیر پا ثابت ہوا ہے۔ وہ اپنے دور کے ایک قطب اور مجدد تھے انھوں نے خدمت دین کا ایک بے پناہ جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کیا۔ انھوں نے بہت سے نامور علماء اور شعرا پیدا کئے جن کی علمی و ادبی و دینی خدمات ہمیشہ صفحات تاریخ پر چمکتی رہیں (الباقیات بحسن صد سالہ) حضرت مولانا قاری منیر الدین محمد علیہ الرحمہ نے تلمذ میں مدرسہ باقیات صالحات میں منعقد ایک عظیم تعلیمی کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا:-

جنوبی ہندوستان کی اسلامی شان و شوکت اور روحانی جاہ و جلال تاقیامت (مرحوم مولانا عبدالوہاب) کے کارناموں کی رہیں منت ہے گی۔“

ہم اس پر ان الفاظ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولائے مرحوم کے توسط سے پایہ حرمین حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی ختم مکی کا نام نامی بھی جنوبی ہند کے علمی حلقوں میں بالخصوص مدرسہ باقیات کے فیض یافتگان میں تاقیامت روشن و تابناک رہے گا۔

قسط ۵

مولانا رحمت اللہ کیرانوی

ان کے ایک شاکر در شید

۳۳۴ھ ماہ ربیع الاول کے اواخر میں مولانا نے اپنے استاذ گرامی مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پُر فضا مقام پر کھڑے ہوئے مولانا کو اپنی طرف بلارہے ہیں۔ اور انھیں اشارے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ خواب ایک اشارہ غیبی تھا کہ مولانا کے سفر آخرت کا وقت نہایت قریب ہے۔ چنانچہ اسی ماہ کی آخری تاریخ کو مرض اسہال لاحق ہوا۔ اور اُس نے اس حد تک ضعف و نقاہت پیدا کر دیا کہ مولانا فریش ہو گئے۔ ہر چند علاج ہوا۔ لیکن طبیعت سنبھل نہ سکی آخر کار یہ مرحلہ بھی پیش آیا کہ ۱۔

رازیہ روئے صادقہ بھی کھلا

انگلیوں سے ہوئی نماز اداء - (مولانا شاکر)

استادِ عال مقام سے مولانا کے ذہنی اور روحانی روابط کا ایک آخری تکیہ اظہار

عین مرضِ موت میں بھی ہوا۔ مولانا عبدالصمد علی قدس سترہ لکھتے ہیں۔

”مرضِ موت میں مولانا قدس سترہ نے اپنے استاذ مولانا مولوی

رحمت اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سترہ کو منام میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا

کہ ”تیار ہو جاؤ“

تتاری شروع ہوئی مولانا علی قدس سترہ لکھتے ہیں

”آپ نے عمداً آنکھ بند کر لی۔ اور ذکر اللہ میں مشغول و مصروف ہو گئے اور

فرما یا کہ میرے کوئی بات مت کرو۔

حضرت مولانا کے ایک ممتاز خلیفہ مولانا شاہ کر علیہ الرحمہ کا بیان ہے۔

جنبش لب تھی صاف اتساری ﴿﴾ کہ خفی ذکر پاک ہے جاری۔

استغراق و محویت کی کیفیت پڑھتی گئی، ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۳۷ھ ہجری کی شب

حضرت مکان ویلور کے ایک خدارسیدہ بزرگ حضرت مولانا سید شاہ عبداللطیف قادریؒ

نے خواب میں ایک قلعہ کے خندق کو دیکھا جو پانی سے بھر پڑ تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے

اس کا سارا پانی جذب ہو کر رہ گیا۔

بزرگ محترم نے بیدار ہو کر فرمایا! ایک فیاض زماں کا انتقال ہونے والا ہے، چنانچہ

۲۲ ربیع الثانی بروز شنبہ ظہر عصر کے درمیانی وقت اس فیاض زماں نے ہوائی اجل کو اس

حال میں لبیک کہا زبان پر، اللہ اللہ کا ذکر جاری تھا اور حجرۃ النور پر سرور عظیم کی

پُر کیف محفل ایک چشم دید راوی کہتے ہیں۔ ہم سنے ہیں زبانِ اظہر پر، اللہ اللہ جاری تھا خوشتر

باتبسم ہوئی ہے جان پر داز بہ محرم راز سے ہوا دساز، — حضرت شاکر نے درست فرمایا۔

فانی ہے جہاں، جہاں کی ہر اک نعمت : رفتار میں عمر کی سہج بھلی کی صفت

شا کر نہ تھی رہے ہمیشہ نہ ولی، لو کہ گئے رخصت آج اعلیٰ حضرت

اعلیٰ حضرت مولانا عبدالوہاب جن کو مولانا سید عبدالحمیٰ لکھنوی نے اپنی معرکہ الاربابین

”نزہۃ الخواطر“ میں ”احد اکابر المشائخ“ کے الفاظ سے یاد کیا ہے بلاشبہ اپنی ذات سے ایک ادارہ

تھے۔ احیاء علوم دین، دعوت و تبلیغ، ترمیم و احسان و بدعات اور تردید علیسمیت کے جو

کارنامے مولانا کی ذات سے انجام پائے اگرچہ ان کا کوئی چرچا نہیں ہوا اور تعارف و تشہیر کا

استہام نہیں کیا گیا۔ لیکن مولانا کی تاریخ ساز خدمات کے نقوش آج بھی اجاگر ہیں اور جنوبی

ہند کی ملی تاریخ کا باب مولانا جیسی عہد آفریں شخصیت کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاسکتا

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت شیخو سلطان کی شہادت، نوابانِ آراکٹ کی مغلوبیت

اور انگریزی استعمار کے غلبہ و اقتدار کے نتیجے میں مسلمانوں کے ملی تشخص کے لئے جو فطرات

منڈلا رہے تھے مولانا نے اس کا بروقت احساس کیا اور اپنی اصلاحی اور تعلیمی تحریک کے ذریعے

جنوبی ہند کی ملی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ صاحبِ نزہۃ الخواطر نے اس حقیقت کا اظہار درج

ذیل غظون میں کیا ہے: ”وہو اول من نشر العلم الشریف بعد انذار اسم فی بلاد اللہ“

(بقیمہ)

فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند شعبہ نشو و نما دارالعلوم دیوبند

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱	۲۴/-	دیوان المتنبی	۱۱/-	انحصار الاسلام	۹/-
۲	۱۴/-	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۴۲/-	مصابیح الترادف	۶/۵۰
۳	۲۵/-	جلد ۲	۴۲/-	تفسیر معوذتین	۳/-
۴	۳۱/-	انگریزی جلد ۱	۱۳۵/-	اسلامی عقائد اور مسائل	۲/-
۵	۳۰/-	جلد ۲	۱۴۵/-	مودودی مذہب	۲/۵۰
۶	۳۶/-	سوانح قاسمی جلد اول	۴۲/-	نظریہ دو قرآنی پر لکھی نظریہ	۴/-
۷	۳۳/-	دوم	۳۸/-	مکتوبات ثلاثہ	۳/۵۰
۸	۲۸/-	سوم	۱۲/-	دو ضروری مسئلے	۱/-
۹	۳۶/-	مخطوطات جلد اول	۱۹/-	جماعت اسلامی کا دینی بیانیہ	۲/۵۰
۱۰	۲۲/-	دوم	۳۶/-	جلد ۲	۲/۵۰
۱۱	۱۱/-	تسلسلہ نما	۳۸/-	جلد ۳	۲/۵۰
۱۲	۱۱/-	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۶/۵۰	جلد ۴	۴/-
۱۳	۱۲/-	ناقابل فراموش واقعات	۳۶/-	اجتہاد گنگوہ	۱/-
۱۴	۱۱/-	المنار الانوار	۶/-	در منثور اول	۱/-
۱۵	۴/-	مثنوی فردغ	۴/۵۰	دوم	۱/-
۱۶	۶/-	برائین قاسمیہ	۱۶/-	اعجاز اللہ	۱/-
۱۷	۸/-	حکمت قاسمیہ	۵/-	ایمان و عمل	۳/-
۱۸	۳۶/-	مارج سلوک	۱۶/-	دارالعلوم دیوبند کا لک	۱/۵۰
۱۹	۶/-	جائزہ تراجم قرآن	۱۱/-	فتویٰ اور اسکی حقیقت	۱/۵۰
۲۰	۲۴/-	تشریح حکم	۵/-	ماثورہ و کما تیس	۱/۵۰
۲۱	۱۲/-	حجۃ الاسلام	۱۶/-	دستور عقائد	۲/۵۰
۲۲	۲۵/-	اسرائیل	۴/-	مکتوبات	۳/-
۲۳	۲۵/-	قرآنی پیشین گوئی	۳/۵۰		

10

11

12

13

14

15

16

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND (U.P.)

سید العالیہ دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند

کے ترقیاتی منصوبے

- ① رواق خالد کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر جو طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
- ② دارالتربیت (دارالاطفال) کا قیام اور اس کی تعمیر
- ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد نما کافی ہو چکی ہے)
- ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ ——— ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
- ⑥ مہمان خانہ کی توسیع — ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر ——— ⑧ لائبریری کی تعمیر جدید
- ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
- ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلق معلومات
- ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا اہم کنونشن طلب کرنا
- ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں _____ شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند

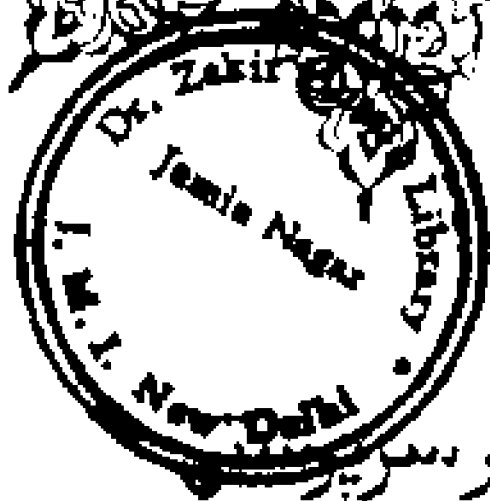
ایم جی پرنٹرس دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و ادبی رسالہ

ماہنامہ

الحمد للہ
جلالہ ۱۳۶۱
۱۳۶۱

زیر سرپرستی

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علی بجنوری

نگرانِ علمی و تعلیمی مولانا مرغوب الرحمن دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی

دارالعلوم

جلد نمبر ۶۶ اگست ۱۹۸۴ء مطابق دیکھو ۱۴۲۸ھ شمارہ نمبر ۵

سالانہ زراشتون

مجلسِ ادارت

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی	ہندوستان سے	۲۵/-
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)	سعودی عرب، کویت، قطر و غیرہ سے	
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)	بذریعہ ایل	۹۰/- روپے
طابع و ناشر	جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے	
دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب	بذریعہ ایل	۱۰/- روپے
مختصر دارالعلوم دیوبند	امریکہ کنٹاڈا وغیرہ سے بذریعہ ایل	۱۲/- روپے
مطبوعہ	پاکستان سے بذریعہ ریل	۳۵/- روپے
محبوب پریس دیوبند (یو۔ پی)	فی بدھ	۲/۵۰ روپے

ضروری گذارش

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس عہدہ پر یا اس سے پہلے کسی عہدہ پر آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے۔ لہذا اب اگر اسی شمارہ کی روانگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی، بی کی سے نہ اشتراک نہ کرنے میں آسانی ہے اگر اشدہ۔ ۳۱ روپے کے مطالبہ میں دی، پی کر دیا جائے گا (مدیر)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا ریاست علی صاحب	۳
۲	اسلام میں سنت و حدیث کا تشبیہی مقام	محمد شکیل علامہ العبد مولانا محمد یوسف نوری	۶
۳	تقلید اور اجتہاد	حضرت مولانا محمد دریں صاحب کاندھلوی	۱۲
۴	مشاہرات صحابہ کے معاملہ میں امت کا عقیدہ اور عمل	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	۳۲
۵	تفہیم القرآن، ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ	حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب برتاگدی	۴۰
۶	درس نظامی اور ہمارے اسلاف	حضرت مولانا عبدالستار صاحب فاسمی	۴۶

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پکاراؤل فرسٹ میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۴۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

خریدار حضرت پشاور درج شدہ نمبر محفوظاً فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں

(مدلیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

ریاست علی

مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کے مخلصانہ گزارش

الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ سال رواں دارالعلوم دیوبند کا ایک مبارک تعلیمی سال ہے کہ سال گذشتہ جن قواعد و ضوابط کا اعلان کیا گیا تھا ان پر عمل درآمد کیا گیا، ۳۴ اور ۱۶ سوال کو داخلہ کے تحریری امتحانات لئے گئے اور ۱۹ سوال کو تمام نتائج کا اعلان کر دیا گیا، کامیاب امیدواروں کی داخلہ کی کارروائی بجلت ممکنہ مکمل کر کے ۲۵ سوال کو باقاعدہ تعلیم کا آغاز کر دیا گیا۔

اس وقت ماہ ذی قعدہ میں جس تسلسل اور انہماک کے ساتھ تعلیمی سلسلہ جاری ہے اس کے پیش نظر فضل خداوندی کے اعتماد پر یہ امید کی جاسکتی ہے کہ انشاء اللہ اس سال نصاب تعلیم پورا ہوگا اور گذشتہ چند سالوں میں جو تعلیمی اضطراب رونما ہو گیا تھا وہ انشاء اللہ ختم ہو جائے گا۔

سال رواں کے امتحانات داخلہ کے نتیجہ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان سے مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کو مطلع کرنا ضروری ہے تاکہ موجودہ صورت حال کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی جدوجہد میں تمام مدارس متحد رہیں اور امید افزا نتائج تک پہنچنے میں سب تعلیمی اداروں کو ان کے وسائل کے مطابق حصہ دار بنایا جاسکے۔

صورت حال یہ ہے کہ امتحانات داخلہ کے لئے مرتب کئے گئے سوالات کے پرچے، دارالعلوم کے سالانہ امتحان کے معیار کے مقابلہ پر بہت آسان تھے، ابتدائی درجات ہی میں نہیں بلکہ اونچی جماعتوں کے پرچوں میں بھی صرف عبارت کو باعراپ لکھنے اور ترجمہ کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا اور مشکل بحثوں سے قطعاً اجتناب کیا گیا تھا، نیز یہ کہ کسی بھی جماعت کی صرف ان ابتدائی کتابوں کا امتحان لیا گیا تھا جو تمام ہی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اسی طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ سوالات، نصاب تعلیم کے آخری حصہ سے متعلق نہ ہوں اور حافظہ پر بھی انحصار نہ ہو، ان سہولتوں کی وجہ سے متعدد مدارس عربیہ کے ذمہ داروں نے اس سال کے امتحان داخلہ کو معیار تعلیم کی بلندی کے لئے نقصان دہ تصور فرمایا اور آئندہ کے امتحانات داخلہ کو دارالعلوم کے سالانہ امتحان کے معیار کے مطابق بنانے کی فرمائش کی لیکن ان سہولتوں کے باوجود نتائج امید افزا نہیں رہے، سال ختم کے ایک سو تیس

امیدواروں میں سے صرف تیس ہشتم کے ایک سو چالیس امیدواروں میں سے صرف اڑتیس اور دورہ حدیث کے دو سو اسی امیدواروں میں سے صرف ستر ہی امیدوار کامیاب ہوئے، البتہ ہفتم کے دو سو پچاس امیدواروں میں سے ایک سو پچاس امیدوار کامیاب ہوئے۔

چونکہ امتحان داخلہ کی تمام کاپیاں کو ڈنبر ڈال کر حضرات متعلمین کے سہرہ کی گئی تھیں اس لئے یہ بات تو یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ شرکاء امتحان کے سلسلے میں امتیاز کا کوئی موقع نہیں تھا۔

اور یقیناً ناکام ہونے والے امیدوار اپنے ضعف استعداد کی بنیاد پر ناکام رہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگرچہ بعض مدارس عربیہ سے آنے والے تمام ہی امیدوار کامیاب ہو گئے لیکن ایسا بھی ہوا کہ بعض مدارس سے آنے والے امیدوار — سب ہی ناکام ہوئے، اکثر مدارس کے امیدواروں

میں سے بعض ناکام اور بعض کامیاب ہوئے اور انہی مدارس کے اساتذہ نے تصدیق فرمائی کہ ناکام ہونے والے عام طور پر کمزور استعداد رکھتے تھے۔ امیدواروں کا یہ ضعف یقیناً محنت نہ کرنے ہی کا نتیجہ ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت واقعہ ہے کہ معدودے چند طلباء، استعداد کے باوجود تحریری امتحان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ناکام رہے، خط کی بد نمائی، املا کی غلطیاں، جوابات میں غلطی کی ہے لگی بھی ایسے امور ہیں جن کے سبب بعض امیدوار پرچہ جوابات میں اپنی صحیح استعداد کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔

اس لئے مدارس عربیہ کے اساتذہ کرام اور ذمہ داروں سے خصوصی درخواست ہے کہ

۱۔ واسطے پہلے طلباء عزیز کو تصحیفیت کی طرف متوجہ فرمائیں کہ اس کے بغیر علم دین کے حصول کی کوشش ایک بے معنی بات ہے

۲۔ طلباء عزیز کی استعداد سازی پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف فرمائیں، اسباق میں حاضری، نظام الاوقات کی پابندی، مطالعہ و تکرار کی نگرانی پر زور دیں۔

۳۔ نصاب تعلیم کی تکمیل پر پوری توجہ مبذول فرمائیں، اور دارالعلوم کے نصاب تعلیم کے مطابق طلباء عزیز کو دارالعلوم کے شایان شان بنانے کی سعی بلیغ فرماتے رہیں۔

۴۔ تحسین خط اور صحیح املا سے بھی غفلت نہ رہتی جائے کہ تحریری امتحان میں صحیح استعداد کا اظہار ان آداب کے بغیر ممکن نہیں

۵۔ سوالات کے جواب لکھنے کا طریقہ بھی تلقین فرمایا جائے کہ مرتب انداز تحریر امیدواروں کی کامیابی میں بڑی شریک ہوگا نیز یہ کہ تمام طلبہ اپنی صلاحیت میں یکساں نہیں ہوتے لیکن محنت اور ذوق و شوق کے ساتھ اپنی زندگی

کو علم کے لئے وقف کر دینا ایک ایسا عمل ہے جو تجربہ کی بنیاد پر کبھی ناکام نہیں رہا۔ اس وقت مدارس عربیہ کو ایک ایسی نادر صورت حال کا سامنا ہے کہ انہیں کامیاب مدرسے دستیاب نہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ

طلبائے عزیز میں محنت اور عرق ریزی کی وہ کیفیت نہیں ہے جو علوم عربیہ حاصل کرنے والوں کا طرہ امتیاز رہی ہے دارالعلوم دیوبند تمام ہی مدارس عربیہ کا مرکز اور مدارس میں کام کرنے والے علماء کرام اور ذمہ داروں کی مادر علمی ہے ہم سب کو جو وہ تعلیمی انحطاط کے خلاف جدوجہد کیسے کیے تو انشاء اللہ بہت جلد اچھے نتائج حاصل ہو جائیں گے۔ اس سال بعض مدارس عربیہ کے ذمہ داروں نے اور کچھ باذوق طلبہ نے داخلہ نہ ہونے کے باوجود دارالعلوم میں قیام اور اسباق میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا چنانچہ ذمہ داران دارالعلوم نے اس سال سماعت یعنی اساتذہ دارالعلوم سے نجی رابطہ قائم کر کے اسباق میں شرکت کی اجازت دی ہے تاکہ یہ باذوق طلبہ، دارالعلوم کے اسباق میں شرکت کر کے، اپنے آپ کو دارالعلوم کے معیار کے مطابق تیار کر سکیں، یہ اجازت کوئی مستقل طریقہ کار نہیں ہے بلکہ عموماً یہ طور پر استعداد سازی کا ایک تجربہ ہے، آئندہ سالوں میں شاید اس کی اجازت زدی جائے، اس لئے تمام مدارس میں تعلیم کے بہتر نظم کی طرف پوری توجہ کا منعطف کرنا ضروری ہے۔

ظاہر ہے کہ یہی طلبائے عزیز مستقبل کے معمار ہیں، مدارس عربیہ میں علم کے قصر شامخ کی تعمیر انہی کے ہاتھوں انجام پائے گی، ہندوستان اور بیرون ہند میں دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کے تمام سلسلے انہی کے ذریعہ فرغ پائیں گے اور مسلمانوں کا علمی، دینی اور تبلیغی و اصلاحی مستقبل انہی کے ذریعہ انشاء اللہ محفوظ ہوگا اس لئے مستقبل کی ان اہم ذمہ داریوں کے لئے انہیں تیار کرنا ہمارے فرائض منصبی میں ہے اور ہمیں اسلام اللہ مسلمانوں کے مستقبل کو تائبناک بنانے کے لئے ایک ایک فرد پر پوری طاقت صرف کر دینی ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں یہ کام مجد اللہ شروع کر دیا گیا ہے، عام منوریات زندگی تمام ہی طلباء کے لئے ہبتا کی جارہی ہیں اور اچھے نمبرات حاصل کرنے والے صلح اور محنتی طلباء کی ہبت افزائی کیلئے متعدد منصوبے عمل میں لائے گئے ہیں، ہر جماعت میں اول، دوم اور سوم آنے والے طلباء کے لئے خصوصی وظائف کا اجرا کیا گیا ہے۔ اچھے کمروں کی تقسیم کے لئے عمدہ نمبرات کو معیار قرار دیا گیا ہے، وغیرہ، اس کے علاوہ بھی بعض منصوبے زیر غور ہیں جو انشاء اللہ مستقبل قریب تک عمل میں ملے جائیں گے۔

دینی تعلیم کے مستقبل کو زیادہ تائبناک بنانے کی جدوجہد میں بعض رفقہ کو شکایت بھی ہوئی ہے کہ ان کے مہر دار بعض سفارش کی بنیاد پر نہیں لے گئے ہیں، لیکن خداوند قدوس کے فضل و کرم سے امید ہے کہ یہ شکایت مستقبل کی تعمیر کی جدوجہد کے لئے مفید رہے گی، انشاء اللہ۔

وہاں کہ جس قادر و قیوم نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیہر علم سے پرورش فرمائی ہے وہ آپ کی امت کے فرزندوں کو بھی علم دین کے چشموں سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب فرمائے آمین

اسلام میں سنت و حدیث کا تشریحی مقل

از محدث کبیر علامۃ العصر مولانا محمد یوسف بنوری ۷

ضعیف و حدیث | اعدائے اسلام نے احادیث نبویہ اور سنت ظہرہ سے مسلمانوں کے اس شغف اور
اولہا ذریعگی کو دیکھ کر اسلام کے اس پیش بہا سرمایہ یعنی ذخیرہ احادیث کو ناکارہ بنانے کی
ایک اور شیطانی راہ اختیار کی کہ خود ساختہ حدیثیں اور من گھڑت روایتیں صحیح احادیث و روایات
کے ساتھ خلط کر کے مسلمانوں میں پھیلائی شروع کر دیں اور موقعہ بموقعہ اس کا اعلان بھی کیا کہ
ہم نے اتنے ہزار موضوع حدیثیں صحیح احادیث کے ساتھ ملا کر شائع کر دی ہیں اور وہ حدیثیں کے
حلقہ ہائے درس حدیث میں متداول ہیں اس دجل و فریب کا منشاء صرف یہ تھا کہ صحیح اور ضعیف
احادیث کے خلط ملط ہو جانے کی وجہ سے تمام ہی ذخیرہ احادیث سے مسلمانوں کا اعتماد اٹھ جائے
اور دین اسلام کی یہ محکم عمارت زمین بوس ہو جائے

لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے دین اور سنن سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حفاظت
و صیانت اور بقاء دوام کے لئے ایسے رجال کا زپیدا فرمائے جنہوں نے نقد حدیث اور تمیز
صحیح و ضعیف کے لئے مستقل علوم و فنون مدون کر دیئے جن کی تعداد ایک سو علوم کے قریب
تک پہنچی ہے نیز راویان حدیث کی چھان بین اور جرح و تعدیل کی غرض سے ایک مستقل علم
علم اسماء الرجال۔ یعنی تاریخ راویان حدیث۔ مدون کر دی جس کو سامنے رکھ کر
علماء جرح و تعدیل نے ہآسانی ایک ایک راوی حدیث پر ثقہ یا ضعیف یا کذاب و متاع حدیث
ہونے کا حکم لگایا اور اس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا اور اس کے نتیجہ
میں نہ صرف یہ کہ اعداء اسلام کی آخری کوشش بلکہ سازش ناکام ہو کر رہ گئی بلکہ حدیث کے
بقاء و دوام کے لئے محافظ علوم وجود میں آگئے۔ ع

خدا شرے برا بکیز و کہ خیرے ماوران باشد

بلاشبہ دین اسلام ابدی دین تھا، قیامت تک کی آنے والی سنلوں کے لئے سرچشمہ
ہدایت تھا اس لئے ضروری تھا کہ دین اسلام کی دونوں مشعلیں۔ کتاب و سنت کہے قرآن

وحدیث۔ بھی روشن رہیں اور ہر قسم کے طوفانوں، آندھیوں اور جھگڑوں سے ان کو محفوظ رکھا جائے تاکہ حق تعالیٰ کی محبت نوع انسانی پر پوری ہو اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اولاد آدم کے کانوں میں گونجی اور دلوں کو جھنجھوڑتی رہے، ارشاد ہے:-

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ
تُمَثِّلُونَ عَلَىٰكُمْ آيَاتُ اللَّهِ
وَفِيكُمْ رَسُولٌ

اور تم کس طرح کفر اختیار کر سکتے

ہو در آں حالیکہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں

تہیں برابر پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں!

اور تم میں اللہ کا رسول بھی (موجود) ہے

میں نے تم میں دو چیزیں پھوڑیں ہیں تم

ہرگز گمراہ نہ ہو گے جب تک ان کو زمیں

کے ساتھ پکڑے رکھو گے اللہ کی کتاب اور

اس کے رسول کی سنت۔

(آل عمران)

اور فرمان نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں اسی حقیقت کا اظہار اس طرح فرمایا گیا ہے:

ترکت فیکم امرین لن

تضلوا ما تمسکتم بهما

کتاب اللہ و سنت رسولہ

(موطا مالک)

الغرض اس کا کوئی امکان نہیں کہ کتاب و سنت کہے یا قرآن و حدیث یا اللہ و رسول دونوں میں سے ایک کو دوسرے سے الگ کر سکیں اور اس کا بھی کوئی امکان نہیں کہ قرآن کریم پر ایمان کا دعویٰ کیا جائے اور سنت نبویہ یا احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا انکار کیا جائے، دوسرے لفظوں میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیا جائے اور رسول کے ماننے سے انکار

قرآن عظیم بار بار اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان اور ان کی اطاعت و اتباع میں انسانیت کی نجات مضمون ہے اور ان کی رسالت کے انکار و مخالفت اور نافرمانی میں انسانیت کی ہلاکت و تباہی مضمون ہے۔ رسول کی مخالفت، عداوت اور نافرمانی پر سخت سخت دھمکیاں سناتا ہے۔ امت کے لئے رسول کو خدا پرستی کا اسوہ اور نمونہ قرار دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیم ماس کے معنی و مفہوم کی تعیین، اجمال کی تفصیل، ابہام کی وضاحت عبادات و احکام کی عملی تفصیل اور متعلقہ واقعات کا بیان کرنا۔ رسول کا مخصوص منصبی فرض بتلاتا ہے تاکہ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور رسول کی مخالفت و نافرمانی کو اللہ کی مخالفت و نافرمانی قرار دیتا ہے بلکہ غور و تدبر کے ساتھ قرآن کے مطالعہ سے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے

نجات و سعادت اور فلاح و بہبود سب کچھ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و متابعت میں منحصر ہے نہ صرف یہ بلکہ بندہ کی حق تعالیٰ سے محبت اور حق تعالیٰ کی بندہ سے محبت دو طرفہ محبت کا معیار بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور متابعت کے بغیر سیر نہیں ہے ارشاد ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

» (ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے
محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم
سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی

مغاف فرما دے گا۔

بہر حال ہوا یہ کہ تمام فرق باطلہ۔ خوارج، روافض، شیعہ، اور معتزلہ، قادیانہ، حنبلیہ، جہمیہ وغیرہ نے سنت و حدیث کے خلاف جو زہر اگلاتھا ہر دین میں طاہرہ و زنا دقہ وہی زہر نئی نئی شکلوں اور صورتوں میں اگلے رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی کی مجاہدانہ کوششوں نے اور ان کے بعد کے تمام متکلمین امت کی ساسی نے ان کے دندان شکن اور مسکلت جوابات دیئے ہیں اور اہل باطل کے حوصلے پست کر دیئے ہیں۔

مستشرقین کی حدیث دشمنی | مستشرقین دیرپا نے بھی صلیبی لڑائیوں میں فیصلہ کن شکست کے بعد اپنی ہتھیاروں سے اور اسی محاذ سے اسلام کی بیخ کنی شروع کر دی اور ازراہ دجل و فریب "سائنٹفک ریسرچ" (علمی تحقیقات) کے نام سے حدیث و سنت کے خلاف ایک منظم مہم چلائی اور جو زہر قدیم فرق باطلہ نے اگلاتھا اسے نئی نئی بوتلوں میں بھر کر اور اسلامی "علمی تحقیقات کابینل" لگا کر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والی سادہ لوح اور اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ نئی نسل کے علق سے اتارنے کی کوشش کی کبھی یہ کہا کہ "یہ احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو سو برس بعد قلمبند ہوئی ہیں ان کا اعتبار کیا" اور کبھی حاملین حدیث صحابہ کرام اور رجال حدیث تابعین و ائمہ حدیث کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور سب سے روپا الزامات لگائے اور کبھی عقل کو معیار تنقید بنا کر صحیح حدیثوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور سب سے روپا الزامات لگائے اور کبھی عقل کو معیار تنقید بنا کر صحیح حدیثوں

(بقیہ صفحہ ۹)

» ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ حقیقت اور زمانہ شناس تھے، ان کا ہاتھ اور ان کی انگلیاں زمانہ کی اور ان کی ہڈی نہیں۔ اور ہماری انگلیاں ہم سے ہٹ گئی ہیں اور ہمیں علوم نہیں کبھی کبھی ملتی ہے۔
(داستان شوقی ابھی ناتما ہے)

پر عقلی شبہات و دساوس کا طوفان باندھا اور ان راستوں سے تمام اسلام کے اساسی معتقدات میں — ملائکہ، جنات، شیاطین، ارواح، عذابِ قبر، جزاء و سزا، اعمال، جنت، دوزخ وغیرہ عقائد میں — نو بنو تاویلات کے دروازے کھولنے کی کوشش کی اور عبادات میں نماز و اوقات نماز، زکوٰۃ و نصاب زکوٰۃ، روزہ، ارکان حج، قرآنی وغیرہ عبادات میں نئے نئے شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کئے اور معاملات — بیع و شراء، عرمت ربا، حدود و قصاص وغیرہ معاملات میں تحریفات و تشوہات پیدا کرنے کی کوششیں کیں، سود کو ”منافع“ نام رکھ کر جائز و حلال بنا دیا اور شراب کو ”آبِ جو“ کہہ کر جائز کر دیا غرض تمام متواتر احکام شرعیہ جن پر تیرہ سو سال سے مسلمان عمل کرتے چلے آ رہے تھے نئے نئے اسلوب اور نئے نئے انداز سے اُن پر حملے کر کے پورے دین اسلام کی عمارت کو متزلزل کرنے کی جدوجہد میں زور قلم صرف کر دیا ہر ہر موضوع پر تصنیفات و تالیفات کے انبار لگا دیئے اور یورپ کی تمام یونیورسٹیوں میں اسلامی موضوعات پر پی ایچ ڈی، تخصیص، کے شعبے قائم کر دیئے یہودی اور عیسائی پروفیسر نو عمر اور سادہ لوح طالب علموں کے ذہن مسخ کرنے کے لئے متفرق کر دیئے اور دایہ و برے، قلمے پورا زور اسلامی تعلیمات کو تباہ کرنے اور نئی نسل کو اسلام سے متنفر کرنے پر صرف کر دیا۔

لیکن خاتمِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمانِ امت کو خبردار کرنے کے لئے یہ اعلان ہو چکا تھا۔

یحمل هذا العلم من كل	”اس علم دین کی امانت کو سگاہ بے نسل
خلف عدولہ ینفون	امت کے ہرگزیدہ اہل علم اٹھاتے
عنہ تحریف الغالین	رہیں گے جو حد سے تجاوز کرنے والوں کی
وانتحال المبطلین	تحریفوں اور باطل باطل کی دینی چوریوں اور دغاوں
تاویل الجاہلین	کی تاویلوں کا پردہ چاک کریں گے“

اس لئے حق تعالیٰ نے امت کے ہر دور اور ہر عہد میں ایسے ”عظما و رجال“ اور حامیان دین ”رجالِ کار“ پیدا فرمائے جنہوں نے دشمنانِ دین کے تمام اعتراعات کے دندان شکن جوابات دیئے ہیں اور شکوک و شبہات کا ایسا تار و پود بکھیرا ہے اور مناقضانہ و معاندانہ افرائض کا ایسا پردہ چاک کیا ہے کہ ہمیشہ ذیل درسا ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے ان کو ٹوکنا کر چھوڑا ہے

حفاظت حدیث | امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امیر ابن وزیر یمنی صاحب الروض الباسم تک اور شیخ جلال الدین سیوطی صاحب مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنة تک اور اس کے بعد سے لے کر آج تک نہ صرف عربی اقدار و دوسرے بلکہ انگریزی اور یورپ کی زبانوں میں بھی قابل قدر تصنیفات و تالیفات مخالفین حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب اور منکرین حدیث و سنت کے رد میں لکھی جا چکی ہیں۔

ہمارے اس انتخاب پذیر دور میں بھی اس پچاس سال کے عرصہ میں اسی موضوع پر بیسوں گراں بہا تصانیف علمی کتب خانوں میں پیش بہا اضافہ کا موجب ہوئی ہیں، قدماء امت نے جو چھوٹی بڑی کتابیں اس موضوع پر تصنیف فرمائی ہیں ان کی مکمل فہرست تو راقم الحروف کی تالیف عوارف المدن مقدمة معارف السان میں مذکور ہے جو عربی، اردو، انگریزی تینوں زبانوں میں انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب طبع ہوگی باقی اس پچاس سال بلکہ تیس چالیس برس کے اندر اندر جو ذخیرہ اس موضوع پر آگیا ہے قارئین کی واقفیت کے لئے اس میں بطور نمونہ چند کتابوں کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔

۱۔ الحدیث والمحدثون	تالیف	محمد محمد الازہو	عربی
۲۔ السنة قبل التدوین	،	محمد عجاج خطیب	،
۳۔ الانوار الکاشفة	،	شیخ عبدالرحمان الدیانی	،
۴۔ ظلمات ابی ذیہ	،	شیخ محمد عبدالرزاق حمزہ	،
۵۔ کتاب السنة	،	موسیٰ جبار الشرقازی	،
۶۔ فی الحدیث النبوی	،	شیخ مصطفیٰ زرقاد شامی	،
۷۔ تدوین حدیث	،	مولانا ناصر الحسن گیلانی	اردو
۸۔ بصائر السنة	،	مولانا امین الحق طرودی	عربی
۹۔ فتنہ انکار حدیث	،	مولانا افتخار احمد بلخی	اردو
۱۰۔ فتنہ انکار حدیث	،	مولانا سرفراز رضا گوجر الوار	عربی
۱۱۔ سنت قرآن کریم کی روشنی میں	،	مولانا عبدالغفار حسن جٹا	اردو
۱۲۔ حدیث قرآن کی نظریں		مفتاح شافعی شہید ماہر دارالعلوم دیوبند	اردو

۱۳۔ احادیث النبی الکریم   تالیف   پروفیسر ردھی   اردو

۱۴۔ سنت کا تشریحی مقام قرآن کریم

کی روشنی میں

۱۵۔ احادیث النبی الکریم   مولانا محمد ادیس میرٹھی   انگریزی

ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی

۱۶۔ رسم عربیہ اسلامیہ کراچی کے درجہ تخصص فی الحدیث کے رفقاء نے حسب ذیل مقالات کتابی شکل میں مرتب کئے ہیں

۱۔ السنة النبویة والقرآن الکریم   از الاستاد محمد حبیب اللہ المنار   عربی، اردو

۲۔ وسائل حفظ الحدیث وجهود

الائمة فیہ   مولوی عبدالحکیم سلہی   اردو

۳۔ کتابۃ الحدیث وادوار تدوینہ   مولوی محمد اسحاق ڈھاکوی   اردو

۴۔ الکتب المدونة فی الحدیث

واصنافها وخصائصها   مولوی محمد زماں کلاچوی   عربی

۵۔ علم مصطلح الحدیث وأسیاع

الرجال وثمراته   مولوی عبدالحق دیروی   اردو

۶۔ الصحابة وما سواہم

الاحادیث   مولوی حبیب اللہ مہندی   اردو

یہ چھ کتابیں ابھی تک زیر طبع سے آراستہ نہیں ہو سکی ہیں جس وقت امت کے سامنے یہ ذخیرہ اور حفاظت حدیث کی خدمت آجائے گی تو انشاء اللہ تعالیٰ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کے اساتذہ و متخصص طلبہ بھی حامیان سنت و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل کر سکیں گے وما ذلک علی اللہ بعزیز

بقیہ صفحہ ۱۲

قالوا یشعب اصابتک تا امر ان یکن
نترک ما یصد اباءنا ان نفعل
فی امور النکاح انشاء ما انکح اولادنا الخ
الرمشید (حدود کو ع ۸) جو ماہی تھو کر ہی واقعی آپ بڑے عقلمند ہیں بد چلنے والے ہیں۔

لہٰذا مذکورہ مقالات میں سے اول الذکر مقالہ الحمد للہ اب طبع ہو چکا ہے۔ مرتب

تقلید اور اجتہاد

از حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيدنا
ومولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اصحابه ائمة الهدى اجمعين علينا معهم يا
ارحم الراحمين۔ اہم اہل عدل۔ مسئلہ تقلید اور اجتہاد کے متعلق یہ ایک مختصر تحریر ہے جو انشاء اللہ
تعالیٰ طالبان حق کے لئے مفید ہوگی۔ اور خدا کے فضل سے ناظرین پر یہ ہر خوبی واضح ہو جائے گا
کہ ائمہ حدیث کی نظریں ائمہ اجتہاد کا کیا رتبہ تھا اس لئے استدلال میں اکثر و بیشتر حضرات محدثین ہی
کے اقوال نقل کئے ہیں اور سب سے بڑا شاید عدل خود حضرات محدثین کا عمل ہے، سوکے محدودے
چند کے تمام محدثین اور تمام اولیاء اللہ اور عارفین ائمہ اربعہ کے تقلید ہی کرتے چلے آئے طبقات
المخفیہ اور طبقات المالکیہ اور طبقات الشافعیہ اور طبقات الحنابلہ پڑھ ڈالنے اور حضرات
محدثین کی فہرست بنا لیجئے اور دیکھئے کہ کتنے محدث تقلید سے باہر رہے، صرف ابن جزم اور ثکافی
جیسے چند ہی تقلید سے باہر نظر آئیں گے۔ اہل جزم اور اہل فہم نے ہوشہ تقلید ہی کی۔

ہندوستان ہی میں دیکھ لیجئے کہ جس قدر اکابر علماء اور اکابر اولیاء گذرے وہ سب امام
اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد گذرے شیخ علی شقی صاحب کنز العمال متوفی ۱۰۵۹ھ
اور شیخ عبدالاول جوہوری صاحب فیض الباری شرح بخاری متوفی ۱۰۸۵ھ اور شیخ عبدالوہاب
برہانپوری متوفی ۱۰۵۲ھ اور شیخ محمد طاہر گجراتی صاحب مجمع البحار متوفی ۱۰۸۶ھ اور شیخ عبدالحق
محدث دہلوی شارح مشکوٰۃ متوفی ۱۰۵۲ھ اور پھر ان کے صاحب زادے شیخ نور الحق صاحب فیہم القرآن
شرح فارسی صحیح بخاری متوفی ۱۰۵۲ھ پھر ان کے صاحب زادے شیخ فخر الدین شارح حصن حصین
وعینہ اور پھر ان کے بیٹے شیخ الاسلام شارح صحیح بخاری بزبان فارسی جو طبع ہو چکی ہے اور پھر ان
کے بیٹے شیخ سلام اللہ شارح مؤطا سنی بہر علی اجواب تک طبع نہیں ہوئی نہایت نفیس شمع ہے

اور دارالعلوم کے کتب خانہ میں اس کا نقلی نسخہ موجود ہے اور کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن میں بھی اس کا ایک نسخہ ہے، یہ سب حضرات محدث تھے اور سب حنفی تھے۔

علامہ سندھ کوٹے لیجے شیخ ابوالحسن سندھی اور شیخ عابد سندھی اور شیخ ہاشم سندھی اور شیخ حیات سندھی وغیرہم جنہوں نے صراحہ سہ اور کتب حدیث پر حواشی لکھے اور مرہونہ منورہ میں جا کر درس حدیث دیا۔ یہ سب حضرات حنفی تھے۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی اور شاہ رفیع الدین اور شاہ محمد اسحق یہ سب حضرات حنفی تھے۔ یہ ہندوستان کے تین صدی کے اکابر محدثین کے نام ہیں جن کے محدث ہونے میں حضرات اہل حدیث کو بھی کوئی شبہ اور تردد نہیں کیا یہ سب حضرات کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ یہ سلسلہ تو محدثین کا تھا۔ اولیاء ہند کوٹے لیجے حضرت مجدد صاحب سرہندی سے لے کر جتنے اولیاء اللہ گزرے وہ سب امام ابو حنیفہ کے مقلد گزرے اہل فہم کے لئے مسئلوں کوئی شر کی گنجائش نہیں، لیکن ایک نے عنوان اور نے طرز سے اس ناچیز نے یہ چند اوراق لکھ دیئے ہیں عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے ان کے موجب ہدایت بنائے۔ آمین۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عقل اور حافظہ | حق جل شانہ کی نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے اس کی نعمتوں کی کوئی حد

اور نہایت نہیں۔ اس وقت خداوند ذوالجلال کی بے شمار اور غیر محصور نعمتوں میں سے دو اہم نعمتوں کا ذکر مقصود ہے حق تعالیٰ نے اپنے خزانہ رحمت سے اس انسان ضعیف البیان کو دو خاص نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اول عقل اور پھر حافظہ عقل کو ادراک و معرفت کے لئے پیدا کیا اور حافظہ کو اس معرفت کی حفاظت کے لئے۔

عقل اول المخلوقات | حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اول ما خلق الله العقل سب سے پہلے حق تعالیٰ نے

عقل کو پیدا فرمایا پھر اس کو حکم دیا کہ سامنے ہو جائے

ہو گئی پھر حکم دیا کہ پھرت بھیر۔ اس نے پشت پھیری پھر

فرمایا قسم ہے میری عزت اور جلال کی میں نے کوئی مخلوق

تجھ سے افضل اور بڑھتر نہیں پیدا کی تیرے ہی ذریعے

فقال لا اقبل فا قبل ثم قال لا ادبر

قادر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت

خلقا اكرم على منك بك آخذ وبك أعطي

وبك اذهب وبك اعاقب قال الم حافظ العروة

وقال عبد الله بن اسلم في حديثه ان الزيد حدثنا علي بن مسلم حدثنا سيار حدثنا ربيعة بن

روی من حدیث الی امامت و عائشہ و
ابی ہریرہ و ابن عباس و الحسن و علی
من الصحابة و التفصیل فی شریع الاحیاء ص ۲۵۳
مواخذہ اور داد و دانش کروں گا اور تیری ہی
سبب سے ثواب دوں گا اور تیری ہی سبب
سے عقاب دوں گا۔

اقبل اور آؤ بڑے لفظ میں اس پر خدا شائع عقل کے لئے ایک اقبال ہے اور ایک
ادبار جو لوگ اللہ کے نزدیک صاحب اقبال ہیں وہ اقبال کے وارث ہوئے یعنی اصحاب الیمین اور
اہل جنت ہوئے اور جو لوگ خدا کے نزدیک صاحب ادبار ہیں وہ ادبار کے وارث ہوئے یعنی اصحاب
الشمال اور اہل نار ہوئے اور یہ اقبال و ادبار کا امر تکوینی تھا نہ کہ تشریعی، امر تکوینی ہر خیر و شر کو شامل
اور متناول ہے اور امر تشریعی طاعت کے ساتھ مختص ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی تقسیم
امر تکوینی ہی میں ممکن ہے پس اگر یہ امر تشریعی ہوتا تو طاعت کی وجہ سے اقبال اور ادبار ملے سب
ہی اصحاب الیمین بن جاتے، فانہو ذلک استقر فانہ دقیق و لطیف۔

عقل کی حقیقت اور اس کے اقسام | امام غزالی نے حارث محاسبی سے عقل
کی تعریف حسب ذیل نقل کی ہے۔

انہ خزینۃ یقہا بہا ادراس الی العاوم
التفہیم و کائنہ نور یقذف فی القلب
بہ یستعد لادراس الی الاشیاء۔ کذا
فی الاحیاء و الاتحاف ص ۵۹
عقل ایک قوت غریزہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان
علوم نظریہ کے ادراک کیلئے مستعد ہو جاتا ہے عقل گویا کہ
ایک گورہ ہے جو مخائب اللہ و مل میں ڈالاجاتا ہے جسکی
وجہ سے قلب ادراک کے قابل ہو جاتا ہے۔

اور کبھی کبھی عقل کا اطلاق ان علوم پر بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو اس قوت سے مستفاد ہوں جیسا
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔

مَطْبُوعٌ وَمَشْمُوعٌ
ایک طبعی اور ایک سہمی

الْعَقْلُ عَقْدَانِ
عقل کی دو قسمیں ہیں

(ترجمہ ص ۱۳) جعفر حدیثاً عن ابی بن دینار عن الحسن بن علیؑ لما خلق اللہ العقل قال لہ اقبل فاقبل ثم
قل لہ ادبر فادبر ثم قال ما خلقت شیئاً احسن منک ہذا أخذتک اعطی فہلک کما تری مستلججاً فی قلب
الحافظ العراقی و بالجملة فطرک کلہا ضعیفہ محل تأمل و کذا ابی داؤد ابن الجوزی فی
الموضوعات تبع ابی تیمیہ و الاراکشی و غیرہ و لا عفا یتہ ما یقال فیہ انہ ضعیف فی بعض
طریقہ کذا فی الاتحاف ص ۱۵۵۔

وَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ

إِذَا لَمْ يَكُنْ مُطْبُوعٌ

عقل سمعی۔ اس وقت تک نفع اور مفید نہیں ہوتی جب تک کہ عقل فطری اور طبعی اس کے ساتھ نہ ہو

كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ

وَضَوْءُهَا لَعَلَّيْنِ مُمْتَوِعٌ

جیسا کہ آفتاب کی روشنی اس وقت تک مفید نہیں ہوتی جب تک کہ آنکھ میں روشنی نہ ہو۔ اور اسی کا کسی نے اردو میں کیا خوب ترجمہ کیا ہے۔

دو ہیں عقلیں میرے نزدیک لے بہر ایک طبعی ایک سمعی یاد کر

فائدہ سمعی سے کچھ ہونا نہیں جب نہ ہو طبعی کا دل میں کچھ اثر

جیسے سورج سے نہیں کچھ منفعت گر نہ ہوے آنکھ میں نور نظر

نور عقل کو نور شریعت سے وہی نسبت ہے جو نور بصر کو نور آفتاب سے ہے آنکھ کتنی ہی

روشن اور دور بین کیوں نہ ہو مگر جب تک آفتاب کی روشنی نہ ہو اس وقت تک آنکھ بیکار ہے

اسی طرح نور عقل بدون نور شریعت کے معطل یا بیکار ہے اور جس طرح اندھے کو آفتاب کی روشنی

مفید نہیں۔ اسی طرح آفتاب شریعت کے نور سے وہی مستفید ہو سکتا ہے جس کی عقل کی آنکھ روشن ہو

آنکھ میں اگر روشنی نہیں تو آفتاب اور ماہتاب کیا کام آئیں جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو اس کو چاہیے

کہ کسی آنکھ والے کی سنے اور اسی کا اتباع کرے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ کان قرباست کے مدد یہ کہیں گے۔

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اگر ہم سنے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے

عرض یہ ہے کہ علم اور حکمت فہم و فراست تفکر اور تدبیر اور خداوند ذوالجلال کی معرفت اور

اس کی اطاعت اور اس کی خشیت اور اس کی محبت اور رعیت اور رعیت وغیرہ وغیرہ ان تمام فضائل

و کمالات کا منبع اور منبع عقل ہے۔ انبیاء مرسلین کے توسط سے خداوند ذوالجلال کے جو احکام نازل ہوئے

ان سب کی مخاطب عقل ہے حافظہ کا کام یہ ہے کہ ان احکام کو یاد رکھے تاکہ تعمیل میں ذہول اور غفلت نہ ہو۔

قَالَ تَعَالَى: - وَاتَّقُوا يٰٓأُولِیَ الْأَلْبَابِ - وَلِیْذِکُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ یٰٓأُولِیَ الْأَلْبَابِ

ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ کذلک نفصل الایات لقوم یعقلون، قد فصلنا الایات

لقوم یفقهون۔ لہر قلوب لا یفقهون بہا۔ ذلک بانہم قوم لا یفقهون۔ وطبع علی

قلوبہم فہم لا یفقهون، بل کافوا لا یفقهون الا قلیلاً۔ ان فی ذلک لآیات لا ولی الا انہی

هل فی ذلک قسم لکدی سچا۔ وغیر ذلک فی الایات۔

قرآن کہہ ہیں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان اور تقویٰ اور تمام

احکام الہیہ کے مخاطب اولی الالباب اور اہل عقل ہیں

ان المکارم اخلاق مطہرۃ ذاللعقل اولہا والذین ثانیہا
مکارم پاکیزہ اخلاق کا نام ہے جن میں سے عقل اول ہے اور دین ثانی ہے۔
والعلم ثالثہا والحمد رابعہا والجد خامسہا والعرف سادسہا
اور علم تیسرا اور حمد چوتھا اور جد و کرم پانچواں اور احسان چھٹا
والبر سابعہا والصبر ثامنہا والشکر تاسعہا والین عاشعہا
اور بر یعنی نیکی ساتواں اور صبر آٹھواں اور شکر نواں اور نرمی دسواں خلق ہیں۔ ادب الدنیا
والدین للمادری صفۃ ۶ قتلک عشرۃ کاملہ۔

وقال ابراہیم ابن حسان ۵

یزین الفتی فی الناس صحۃ عقلہ
عقل کا صحیح ہونا انسان کے لئے زینت ہے
یشین الفتی فی الناس قلۃ عقلہ
اور عقل کی کمی آدمی کے لئے عیب ہے
بعیش الفتی بالعقل فی الناس لہ
عقل ہی کے ذریعہ سے انسان زندگی بسر کرتا ہے
وافضل قسم اللہ للمع عقلہ
انسان کے لئے اللہ کی تقسیم میں سے سب سے بہتر تقسیم عقل کی ہے کوئی شے اس کے قریب بھی نہیں
اذا اکمل الرحمن للمع عقلہ
جب اللہ تعالیٰ کسی کی عقل کو مکمل فرما دیں
ادب الدنیا والدین صفۃ ۷

علم اور حفظ | علم عقل کا ثمرہ اور پھل ہے۔ اور حفظ قوت حافظہ کا عمل ہے شریعت کی نظر میں عالم وہی ہے جو صاحب عقل اور فہم ہو۔

کما قال تعالیٰ وتلك الامثال نضرب لها۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں مگر
لناس وما یعقلها الا العالمون ان مثالوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔

عمر بن مہرہ سے مروی ہے کہ جب میں کسی آیت پر گزرتا ہوں اور اس کی تفسیر میری سمجھ میں

نہیں آتی تو عمیگین ہوتا ہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یعقلها الا العالمون حضرت صحابہ میں ابو ہریرہؓ سب سے زیادہ حافظ حدیث تھے اور ابو بکر صدیقؓ نہایت قلیل الروایت تھے مگر حضرات صحابہ بالاتفاق ابو بکر صدیقؓ کو اَعْلَمُ (سب سے بڑا عالم) سمجھتے تھے اس لئے کہ عقل اہم میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا چونکہ وہ نبی اُمّیؐ فداہ نفسی و ابی و امی کے یار غار اور ثانی اشین اذہما فی الغار کے مصداق تھے۔ اس لئے وہ امت میں لا ثانی ہوئے۔ ابی بن کعبؓ اقرأ اور سید القراء تھے مگر ابن عباسؓ اعلم بالتفسیر تھے اور خیر القرون میں جبرامت اور ترجمان القرآن کے لقب سے ممتاز اور فرزند ہوتے اسی فہم و فراست کی وجہ سے ابن عباسؓ کو امیر المومنین عمر بن الخطابؓ کی مجلس میں وہ رفعت اور منزلت حاصل تھی جو حضرات بدرین کو حاصل نہ تھی۔

حق تعالیٰ شانہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے قصے میں فرماتے ہیں۔

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمَا آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا

درند یوں تو ہم نے دونوں ہی کو علم و حکمت دیا تھا۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کوئی خاص چیز بتلائی ہے جو اوروں کو نہیں بتلائی فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑا اور ذی روح کو پیدا کیا سوائے فہم و فراست کے ہمارے پاس کوئی خاص شے نہیں اور فہم محض اللہ کا عطیہ ہے جس بندے کو چاہے عطا کرے اور اس صحیفے میں کچھ احکام ہیں۔ جو اُن حضرات نے لکھوائے تھے سودہ کوئی خاص شے نہیں سب مسلمانوں کے لئے ہیں اور حضرت عمرؓ نے ابوموسیٰ اشعریؓ کو جو خط لکھا اس میں یہ بھی تھا کہ فہم وہ شے ہے کہ جو سب جانب اللہ تیری طرف ظلی جائے پس فہم بندہ پر اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کا ایک نور ہے جس کو اپنے بندہ کے دل میں ڈالنا ہے جس کے ذریعہ سے بندہ اللہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے جن کا دوسرا شخص ادراک نہیں کر سکتا۔ اور نفوس قرآن

وَقَالَ عَلِيٌّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ
سُئِلَ هَلْ خَصَّكَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ
النَّاسِ فَقَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ
وَبَرَأَ النَّفْثَةَ إِلَّا فَهَّمًا يُؤْتِيهِ اللَّهُ عِبَادًا
فِي كِتَابِهِ وَمَعَانِي هَذِهِ الضَّعِيفَةُ
وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأَبِي
مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمَا۔ وَالْفَهْمُ مَا أُولَى الْيَدِ
فَالْفَهْمُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ
وَتَوْسِيَةٌ يَخْدِفُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ يَحْمِلُ
بِهِ وَيُدْرِكُ مَا لَا يَدْرِكُ غَيْرُهُ
وَلَا يَحِيطُ بِفَهْمِهِ مِنَ النَّفْسِ وَالْأَفْهَمُ
غَيْرُكَ اسْتَوْثَقَ فِي حِفْظِهِ وَفَهْمُ مَنْ

معناه فالفهم عن الله ورسوله عن
الصدقۃ والمشور الولاية النبویة
وفیه تفاوت مراتب العلم حتی
عدا لف بواحد فانظر الی فهم ابن عباس
وقد سأل عمرو لمن حضر من اهل
بدر و غیرهم عن سورة اذ جاء
نصر الله والفتح وما خص بها ابن
عباس من فهم منها فی الله
سبحانه نبي الى نفسه واعلا بعضوا
اجله موافقة عمل علی ذلك و
خفاءه عن غیرهما من الصحابة
وابن عباس اذ ذلک احد شہر سنا
وابن تجد في هذه السورة الاعلام
باجله لولا الفهم الخاص ویدق
هذا حق لصل الی مراتب تتفاصر
عنها افهام اکثر الناس فيحتاج مع
النصر الی غیره ولا يقع الارتفاع بها
لنصوص فی حقها ووافق صلح الفهم
فلا يحتاج الی غیرها راجع الی ما سبق ص ۲۲ لفظ

و حدیث سے وہ باتیں سمجھتا ہے جو دوسرا نہیں سمجھتا
ملاحظہ فرمائیے اصل معنی سمجھنے میں دونوں برابر ہوتے ہیں
پس فہم و فراست صدقیت کا عنوان اور ولایت کا پر واز
ہے اسی کی وجہ سے علامہ کے مراتب میں تفاوت ہوتا ہے
حتیٰ کے ہزار عالم مل کر ایک کے برابر ہوتے ہیں
ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فہم کو دیکھو کہ حضرت عمر
نے صحابہ بدر میں کی موجودگی میں ابن عباس سے
اذا جاء نصر الله والفتح کی تفسیر دریافت کی تو
ابن عباس نے فرمایا کہ اس سورۃ میں آپ کی وفات
کی خبر دی گئی ہے حضرت عمر نے اس کی تصدیق کی
اکابر صحابہ پر یہ بات مخفی رہی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ
جو عمر میں سب سے کم تھے وہ سمجھ گئے۔ سورۃ کے
ظاہر الفاظ سے کہیں وفات کی خبر نہیں معلوم ہوتی اگر
فہم خاص نہ ہوتا تو یہ معنی سمجھ میں نہ آتے معلوم ہوا کہ
محض نص اور روایت کا وجود کافی نہیں جب تک فہم
نہ ہو سورۃ تو سب کو یاد تھی اور ظاہر الفاظ کا ترجمہ بھی
سب جانتے تھے مگر اس فہم خاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ
نے ابن عباس کو مخصوص فرمایا تھا وذلک فضل الله
یوتیہ من یشاء

شریعت کے لئے محدثین اور فقہاء کی ضرورت | دین کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔
ایک نقل صحیح اور ایک فہم صحیح لہذا ایک

جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو شریعت کے الفاظ کے محافظ ہو اور الفاظ شریعت کو تمام و کمال امت
تک پہنچا دے یہ جماعت محدثین کی ہے۔

اور ایک جماعت ایسی چاہیے کہ جو شریعت کے اعراض و مقاصد اصول و فروع کی توضیح
و تشریح کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی صحیح صحیح مراد امت کو سمجھائے یہ جماعت فقہاء اور

مجتہدین کی ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں۔

فلما كانت الدعوة الى الله والتبليغ عن
رسوله شعار حزب المفلحين وكان التبليغ
عنه تبليغ الفاظه وتبليغ معانيه كان
العلماء من ائمة منحصري في قسمين احدهما
حفاظ الحديث وجهابذات والقارة الذين
هم ائمة الانام وبنو اهل الاسلام
الذين حفظوا على الامة معاقدا لدين
ومعاقله وجوامع التغيير والتكدير
موارثا وعناهل القسم الثاني فقهاء
الاسلام ومن دابرهم الفقهاء ائمة
بين الانام الذين يحسبوا باستنباط الاحكام
وحنوا بضبط قواعد الحلال والحرام
فهم في الارض بمنزلة النجوم في السماء بهم
يهتدي الخيران في الظلمات وحاجة الناس
اليهم اعظم من حاجتهم الى الطعام
والشراب وطاعتهم فرض عليهم
من طاعة الائمة والاباء بنص
الكتاب قال الله تعالى يا ايها الذين
امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
واولي الامر منكم الى اخره۔

اطلام الموفين (ص ۱۶)

امام شرعی میزان صفحہ ۳۳ میں لکھتے ہیں۔

كان الامام محمد بن سعل يقول لو كنت تلميذا
لجست كلام هذا من الرجالين من يطلب

چونکہ دعوت الی اللہ اور تبلیغ عن الرسول جماعت مفلحین
کا شعار ہے اور تبلیغ کی دو قسمیں ہیں ایک تبلیغ الفاظ کی
اور ایک تبلیغ معانی کی اس نے علماء امت دو قسموں میں
منحصر ہو گئے ایک قسم حفاظت حدیث کی ہے جنہوں نے
حدیث کو یاد رکھا اور حدیث کو پرکھا کھرا اور کھوٹا الگ
الگ کر دیا یہی لوگ مفلحوں کے امام اور مقتدا ہیں اور
اسلام کی سواری ہیں انھیں حضرات نے دین کے یادگار
اور اسلام کے قلعوں کی حفاظت کی اور شریعت کے رموز
چشموں کو متغیر اور مکر رہونے سے بچایا دوسری قسم علماء
کی فقہاء اسلام اور علماء فتوے ہیں جن کے فتوے پر
مفلحوں کا دار و مدار ہے۔ یہی جماعت اجتہاد اور استنباط
احکام اور حلال و حرام کے قواعد کے ضبط کرنے کیلئے مخصوص
ہے حضرات فقہاء زمین میں ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے
انھیں کے ذریعہ حیران کو اندھیری رات میں راستہ ملتا
ہے۔ اور لوگوں کو طعام اور شراب سے بڑھ کر فقہاء کی حاجت
ہے اور لوگوں پر فقہاء کی اطاعت مال باپ کی اطاعت
سے زیادہ فرض ہے جیسا کہ قرآن کی نص موجود ہے
ایمان والا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی
اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی فقہاء
کی اطاعت کرو۔ یعنی کتاب و سنت کا جو مطلب وہ
سمجھائیں اس پر عمل کرو۔

امام محمد بن اسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں قاضی ہوتا تو ان
آدمیوں کو ضرور قید کرتا کہ جو حدیث کا طالب ہوا فقہاء کے

الحديث ولا يطلب الفقہ اور يطلب الفقہ
لا يطلب الحديث ويقول نظرنا الى الامت
الجهدي كيف طلبوا الحديث مع الله وكيف
اور لو انما الاول صف ۳ میں لکھتے ہیں۔

وكان سفيان الثوري وابن عيينه
عبد الله بن سنان يقولون لو كان احدا
قاضيا لضمنا بالجريد فقيتها لا يتعلم
الحديث ومحدثا لا يتعلم الفقہ ۱۴

سفيان ثوري اور سفيان بن عيينہ۔ اور عبد اللہ بن سنان
کہا کرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی قاضی ہو جائے تو وہ شخصوں
کے ضرور کوڑے لگائیں ایک وہ جو کہ فقہ سیکھتا ہو۔ اور بحث
کا علم حاصل نہ کرتا ہو اور ایک وہ جو حدیث پڑھتا ہو اور فقہ حاصل نہ ہو

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله صلى الله عليه وسلم نضل الله
عبد اسمع مقالتي فحفظها ووعاها
واذا اها قرب حامل فقہ غیر
فقیہ و سبب حامل فقہ الی من
هو افقه منه رواه احمد و
ابوداؤد والترمذی۔

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین اور فقہاء کے فرائض کو ظاہر فرمادیا۔ محدثین
کا فریضہ یہ ہے کہ روایت حدیث کو بلا کم و کاست فقہاء تک پہنچا دیں اور فقہاء کا فرض یہ ہے کہ احادیث
کے معانی سمجھا دیں اور حدیث کے وہ محبوب اور محقق حقائق اور معانی اور وہ فائض اور باریک دقائق اور
لطائف ہاں تک راویان حدیث کی رسائی امت پر واضح اور آشکارا کر دیں۔

اس حدیث میں اس امر کی صاف تصریح ہے کہ حافظ حدیث کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ صاحب
فہم بھی ہو۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راوی کو محض حامل فقہ قرار دیا یعنی محض حامل
اور ناقل ہے۔ خود فقیہ نہیں۔ فقیہ وہ ہے کہ فقہ اس کی صفت نفس ہو۔ اور فقہ جس شخص کے حق میں صفت
نفس نہ ہو اس شخص کا تعلق فقہ کے ساتھ حامل و محمول کا سا ہے صفت و موصوف کا سا نہیں۔

نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الفاظ مقصود بالذات نہیں اس لئے کہ مقصود اطلاق اور

اتباع شریعت ہے اور یہ مقصد معانی ہی کے سمجھنے سے حاصل ہو سکتا ہے محض الفاظ کے یاد کر لینے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ مقصود بالذات معنی ہیں اور الفاظ مقصود بالعرض ہیں۔ اور مقصود بالذات کے لئے متوفن علیہ ہیں۔ اور چونکہ معانی الفاظ ہی سے مفہوم ہوتے ہیں اور الفاظ کے تغیر سے معنی میں بھی تغیر آجاتا ہے اس لئے الفاظ کی حفاظت بھی ضروری ہوئی الفاظ کی حفاظت کے لئے تبلیغ کا حکم ہوا اور معانی کی حفاظت کے لئے تفقہ کا حکم ہوا۔ کہا قال تعالیٰ **فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین**۔

محدث نے الفاظ حدیث کی خدمت انجام دی اس لئے اس کا نام حافظ حدیث ہوا۔ اور مجتہد نے معانی حدیث کی خدمت انجام دی اس لئے اس کا لقب فقیہ اور عالم بالحدیث ہوا ہر دو فریق نے تائید خداوندی اور توفیق ربانی سے وہ خدمات انجام دیں کہ جو قیامت تک امت کے کام آویں حضرات محدثین نے روایات اور الفاظ حدیث کی وہ تحقیق و تفتیش فرمائی کہ اس کے خلاف کسی کے لئے لب کشائی کی گنجائش نہیں۔

اور حضرات فقہاء نے خدا داد استطاعت اور اجتہاد سے معانی حدیث اور احکام شریعت کے ایسے اصول و فروع منضبط فرمادیے کہ قیامت تک کسی کے لئے مجال دم زدنی نہیں۔ جنی اللہ سائر المحدثین والمصلحین عن الامسکام و سائر المسلمین خیرا لعین یارب العالمین۔ کہنے والی امت قیامت تک حضرات محدثین اور حضرات فقہاء کے احسان میں دلی ہوئی ہے کسی کی مجال نہیں کہ حضرات محدثین یا حضرات فقہاء کے سامنے سرائے سکے۔ الفاظ میں حضرت محدثین ہمارے استاد ہیں اور معانی میں حضرات فقہاء جو تعلق باہم الفاظ اور معانی کا ہے وہی تعلق حضرات محدثین اور فقہاء کا سمجھو اور الفاظ اور معانی میں تفریق کر کے ناہنجی کا ثبوت دے۔

الحاصل بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محدثین کو یہ حکم دیا کہ حدیث اور روایت فقہاء تک پہنچا دیں۔ تاکہ فقہاء امت کو اس کے معنی سمجھاویں اور مسلمان منشا نبوی کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اور ظاہر ہے کہ الفاظ حدیث کی روایت اتنی دشوار نہیں جتنا کہ اس کا سمجھنا دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت تو تمام صحابہ کرتے تھے مگر فتویٰ تمام صحابہ نہیں دیتے تھے بلکہ اصحاب فتویٰ مخصوص حضرات تھے جیسا کہ حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں تفسیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر محدث کے لئے فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک کہ اس کو خاص علم اور خاص فہم نہ ہو **مستطاب** کی مراجعت کریں۔

عہد صحابہ میں اصحاب فتویٰ یہ حضرات تھے۔ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ عبداللہ بن مسعودؓ زید بن ثابتؓ۔ ابی بن کعبؓ۔ ابو موسیٰ اشعریؓ۔ اور تابعین میں فقہاء سبعہ فتویٰ دیتے تھے۔

محدثین کو فقہاء کی احتیاج جس طرح قرآن اور ائمہ تجوید، تفسیر قرآن میں مفسرین کے محتاج ہیں اسی طرح محدثین تفسیر حدیث میں فقہاء کے محتاج ہیں۔

ائمہ مجتہدین جو فرماتے ہیں۔
وہ حدیث کی شرح ہوتی ہے اور نام حدیث قرآن کی شرح اور تفسیر ہے حافظ
عسقلانی توالی التاسیس بمعانی محمد بن ادریس صفحہ ۵ میں لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل
یہ فرمایا کرتے تھے۔

نولا الشافعی ماعرفنا فقہ الحدیث اگر امام شافعی نہ ہوتے تو ہم کو حدیث کے معانی نہ معلوم ہوتے
امام شافعیؒ جب بغداد تشریف لائے تو امام احمد بن حنبل نے محدثین کے پاس حلقہ کو چھوڑ
دیا جس میں یحییٰ بن معین اور ان کے اقران اور معاصرین شریک ہوتے تھے اور امام شافعی کی
صحبت اور ملازمت اختیار کی حتیٰ کہ اگر امام شافعی کہیں تشریف لے جاتے تو امام احمد ان کی
سواری کے ساتھ جاتے یحییٰ بن معین کو یہ ناگوار گذرا اور احمد بن حنبل کو کہلا بھیجا احمد بن
حنبل نے جواب میں یہ کہلا بھیجا

ان اردت الفقه فالزم ذنب البلغۃ
توالی التاسیس صفحہ ۵۱۱
وقال الزعفرانی کان اصحاب الحدیث
رقودا نحو الفقہاء الشافعی وقول
الربیع بن سلیمان کان اصحاب الحدیث
لا یعرفون تفسیر الحدیث حتی
جاء الشافعی۔ (توالی التاسیس صفحہ ۵۱۱)

اگر حدیث سمجھنا چاہتے ہو تو امام شافعی کی سواری
کی دم پکڑ لو۔
زعفرانی کہتے ہیں کہ اصحاب حدیث خواب میں تھے۔
امام شافعی نے آکر ان کو جگایا۔ یعنی معانی اور فقہ کی
طرف متوجہ کی۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ اصحاب حدیث
حدیث کی تفسیر اور شرح سے واقف نہ تھے۔ امام شافعی
نے اگر حدیث کے معانی سمجھائے۔

داؤد ظاہری جو اہل ظاہر کے امام ہیں اپنی اس کتاب میں
جو مناقب شافعی میں تصنیف کی۔ لکھتے ہیں اسحق بن راہویہ
نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں اور احمد بن حنبل مکرر امام شافعی

وقال داؤد بن علی امام اہل الظاہر
فی مناقب الشافعیۃ قال لما سئل
بن راہویہ نہبت انا و احمد بن حنبل

الى الشافعي كنه فساكتة عن اشياء
فوجدته فصيحاً حسن الادب فلما
فارقناه اطلق جماعة من اهل الفهم
بالقرآن ان كان اعلم الناس في زمانه
معاني القرآن وانه قد اوتي فيه هما
فلو كنت مرفقة للنصته قال داود ورائته
يتأسف على ما فاتته وفي رواية
داود قال لي اسحاق لو علمت انه بهذا
المحل لما فارقه

توالی الناسیس

للمحافظ ابن حجر

ص ۵۸

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور میں نے امام شافعی سے
بعض چیزوں کے متعلق دریافت کی کہ نہایت فصاحت
اور ادب کے ساتھ ان کا جواب دیا جب ہم ان سے
رضعت ہوئے تو اہل فہم کی ایک جماعت نے قرآن کریم
کو سمجھتی تھی مجھ سے یہ بیان کیا کہ امام شافعی اپنے زمانہ
میں معانی قرآن کے سب سے زیادہ جانتے والے تھے
اور من جانب اللہ ان کو قرآن کے بارہ میں خاص فہم عطا
کیا گیا تھا۔ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں اگر مجھ کو پہلے سے علم ہوتا
تو ان کی صحبت کو لازم پکڑتا و داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ میں نے
اسحاق بن راہویہ کو اس محرومی پر افسوس کرتے دیکھا اور
داؤد ظاہری کی ایک روایت میں ہے کہ اسحاق نے مجھ سے
یہ کہا کہ اگر مجھ کو پہلے سے یہ علم ہوتا کہ امام شافعی اس مرتبہ
کے ہیں۔ تو میں ان سے جدا نہ ہوتا۔

امام نووی تہذیب الاسماء ص ۱۱۶ امام شافعی کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔

وطلب منه عبد الرحمن مہدی
امام اہل الحدیث فی عصرہ
ان یصنف کتاباً فی اصول الفقہ کان
عبد الرحمن ویحیی بن سعید القطان
یجمعان بکتاب الریالۃ وکذا فی اہل عصرہما
عبد سیوطی تبیض الصحیفۃ فی مناقب الامام ابی حنیفہ میں لکھتے ہیں
عبد الرحمن بن مہدی جو اپنے زمانہ میں اہل حدیث کے
امام تھے انہوں نے امام شافعی سے درخواست کی کہ اصول فقہ
میں کوئی تصنیف فرمائیں اور عبد الرحمن بن مہدی اور یحیی
بن سعید القطان امام شافعی کے رسالہ اصول فقہ کو بہت
بمذ کرتے تھے اور اسی طرح اس زمانہ کے تمام علما۔

روی عن الحسن بن الحارث قال سمعت
النضر بن شعیب یقول کان الناس یناموا
فی الفقہ حتی یقظوہا ابو حنیفہ بما فتقہ
وبینہ وخصمہ۔
عبد بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نضر بن شعیب کو یہ کہتے سنا کہ
لوگ فقہ کے باب میں سوئے ہوئے تھے ابو حنیفہ نے آکر
ان کو اپنے اس علم سے جگایا جو ان کی موٹکانی ادھیان
اور تلخیص کا نتیجہ تھا۔

اور عروسی۔ نضر بن شعیب کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ

کان لواعلمانی العربیۃ والحدیث وهو
 اول مواظی السنۃ بمروت ذکوة الحفظ
 وروی البضا عن عبد الرزاق قال کنت عند
 معمر فأتاه ابن المبارک فصف معمر القول
 ما عن رجب بن الحسن التکلم فی الفقه و
 یسعدان یقیس ویشرح الحدیث فی الفقه
 احسن معرفة من ابی حنیفه تاریخ

عزیت اور حدیث میں امام تھے مروی سب سے پہلے
 نصیری نے حدیث کو پھیلا یا عبد الرزاق بن ہمام
 کہتے ہیں کہ میں معمر کے پاس تھا کہ اتنے میں
 عبد اللہ بن مبارک آ گئے۔ میں نے معمر کو
 یہ کہتے سنا کہ فقہ اور قیاس اور شرح حدیث
 میں ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں جانتا۔

اور خطیب بغدادی تاریخ بعد صفحہ ۳۳۳ میں لکھتے ہیں۔
 حدثنا ابن المبارک قال رأیت مسعرا
 فحلقہ بالحنیفۃ جالساً بیدیلہ یسألہ
 ویستفید منه فکذا فی الخیرات الحسان
 یہی مسعر بن کرام سفیان ثوری اور امیر المومنین فی الحدیث شعبہ کے استاذ ہیں۔ اور
 کل صحاح سنہ میں جن سے روایتیں ہیں بغرض استفادہ امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر
 ہیں اور سوال کر رہے ہیں کیا یہ سوال دلیل احتیاج کی نہیں۔

وعن ابی یوسف ما رأیت لحدیث اعلیٰ تعلیم
 الحدیث ومواضع التکت التي فیہ من ابی
 حنیفۃ (تاریخ بغداد للخطیب ص ۳۳)
 وسئل الاعمش عن السئلۃ فقال اما یحسن
 جواب هذا النعمان بن ثابت واطن بوزن
 له فی علہ (الخیرات الحسان ص ۳۳)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی تفسیر اوس
 کے نکات یعنی لطائف ادبیہ معارف کا جانتے والا ابو حنیفہ
 سے زائد کسی کو نہیں دیکھا۔
 اعمش سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو فرمایا اس کا جواب تو
 ابو حنیفہ ہی خوب دیں گے میرا غالب گمان یہ ہے کہ
 من جانب اللہ ان کے علم میں برکت دی گئی ہے۔

امام ابو حنیفہ ایک روز امام اعمش کی مجلس میں حاضر تھے کسی نے امام اعمش سے کچھ مسائل
 دریافت کئے اعمش نے ابو حنیفہ سے کہا کہ ان مسائل میں تم کیا کہتے ہو ابو حنیفہ نے ان سب مسائل
 کا جواب دیا۔ اعمش نے کہا تم نے یہ کہاں سے کہا اور اس پر کیا دلیل ہے ابو حنیفہ نے کہا فلاں
 فلاں احادیث کی بنا پر جو آپ ہی نے مجھ سے روایت کی تھیں ابو حنیفہ نے ان تمام روایات کو
 مع طرق اور اسانید کے پڑھ کر سنا دیا۔ اعمش نے خوب تمجید کی اور کہا کہ جو روایتیں میں نے تم سے

سودن میں روایت کی نہیں وہ سب تم نے مجھ کو ایک ہی ساعت میں سنا دیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان احادیث پر عمل کرتے ہو (یعنی یہ فقہ اور یہ استنباط حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے ہے) پھر فرمایا

یا معشر الفقہاء انتم الاطعمون نحن الصیلة
انت ایہا الرجل اخذت بلا الطرفین
الخیرات الحسان۔ ملا
اور فقہ دونوں کو جمع کر دیا۔

اور طبیب وہ ہے کہ وہ دواؤں کے خواص و آثار اور طریق استعمال اور معالجہ سے واقف ہو۔ اور عطار وہ ہے کہ جس کے پاس دواؤں کا ذخیرہ ہو اور ظاہر ہے کہ عطار کسی بیمار کا علاج نہیں کر سکتا حافظ ذہبی تذکرۃ المحققین ص ۳۱ میں اعش کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔

اعش اپنے زمانہ کے حافظ حدیث اور ثقہ اور شیخ الاسلام تھے کوفہ کے رہنے والے تھے۔ سلیمان بن مہران ان کا نام تھا ابو محمد کینت اور اعش لقب تھا انس بن مالک کو دیکھا تھا اور ابن ابی داؤد اور ابو داؤد سے روایت کی ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے۔ اور شعبہ اور سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ کے استاد تھے۔

وقال بن عیینہ کان الاعش اقاً ہم
لکنا باللہ واحفظہم للحدیث واعلمہم
بالفرائض قال لفلاس وکان الاعش
المصحف من صلیتہ وقل یحییٰ سعید القطان
الاعش علوۃ الاسلام قال یحییٰ خلف
از اعش بن عبد اللہ وقال یک نعش
قویا من سبعین سنة لم یقل التکیب
الاولیٰ توفی فی ربيع الاول سنة ثمان
واربعین ومائة وله سبع وثمانون
سنة رحمة اللہ علیہ کلام
الذہبی۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اعش سب سے زیادہ قرآن کے پڑھنے والے اور سب سے زیادہ حدیث کے حافظ اور سب سے زیادہ فرائض کے جاننے والے تھے فلاس کہتے ہیں کہ صدق اور سچائی کی وجہ سے اعش کا نام ہی معنی ہو گیا بتیحی بن سعید القطان کہا کرتے تھے کہ اعش اسلام کا علم ہے عربی کہتے ہیں کہ اعش نے اپنے بعد کسی کو اپنے سے زیادہ علم کی عبادت کرنے والا نہیں چھوڑا۔ وکیع کہتے ہیں کہ تقریباً ستر سال تک اعش کی تکمیر ادبی بھی فوت نہیں ہوئی مسند میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ۸۰ سال کی عمر تھی یعنی پندرہ سو کی عمر میں بانع ہوئے اور پھر ستر سال تک تکمیر ادبی بھی فوت نہ ہوئی۔

یہ امام اعش کا مختصر ترجمہ ذکر کیا گیا یہ امام ابو حنیفہ کے شیوخ اور اساتذہ میں سے ہیں فقہاء

کو طبیب اللہ محمد بن کو عطار بتلا رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے متعلق یہ شہادت دے رہے ہیں کہ تو حدیث اور فقہ دونوں کا جامع ہے یعنی تو طبیب بھی اور تیرے پاس دواؤں کا مخزن بھی ہے۔ لہذا ایسی شہادت یا خلاف واقع ہو سکتی ہے۔

اور اسی طرح کا واقعہ امام اوزاعی کے ساتھ بھی پیش آیا امام اوزاعی نے بھی فرمایا کہ عن العطار بن داؤد الاطباء جیسے عطار کے پاس دوائیں تو ہیں مگر اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ دوا کس فائدہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح محدثین کے پاس حدیث کا ذخیرہ ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ اس حدیث سے کون کون سا مسئلہ مستنبط ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرات محدثین نے اسانید اور طرق حدیث کے جمع کرنے کا اس قدر کیوں اہتمام فرمایا حتیٰ کہ ایک ایک حدیث کو سو سو طریقوں سے جمع کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی مرض کو دوا کی ضرورت ہو اور دوا لانے کا حال معلوم نہ ہو کہ دوست ہے یا دشمن تو جب تک اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک دوا کا استعمال نہ کرے گا۔

اسی بنا پر امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں۔ یعنی علماء اور فقہاء کو فقہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہی نسبت ہے کہ جو اولاد اور عیال کو باپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ عیال میں جو کمال ہے وہ باپ کی تربیت کا ثمرہ ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فکر کے ساتھ والدین کے شکر کو واجب قرار دیا ہے۔ ان اشکری ولوالد یدک۔

امام نووی تہذیب الاسماء معجم میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ امام محمد امام ابو حنیفہ کے چھوٹے شاگرد اسے بقید وادب کی کتابوں کے علم حاصل کیا۔

وہ بن یحییٰ بن معین قال کتبت الجامع امام بخاری کے استاذ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ میں نے الصغیر عن محمد بن الحسن عن ابراہیم جامع صغیر خود امام محمد سے لے کر لکھا جو ان کی مشہور تصنیف ہے ابراہیم حلی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے دریافت کیا کہ آپ یہ سائل دقیقہ کہاں سے بیان کرتے ہیں کہا من کتب محمد بن الحسن کہ امام محمد کی کتابوں سے۔

تہذیب الاسماء للنووی معجم ۱۲۱

ناظرین غور تو فرمادیں کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جیسے مسلم امام حدیث کو امام ابو حنیفہ کے ایک تلمیذ کی کتابوں کی کیا ضرورت پیش آئی۔ ضرورت یہ تھی کہ حامل فقہ تھے۔ فقیہ

نہ تھے سمجھنے کے لئے فقیہ کے پاس چلے گئے۔ کتاب المناقب للامام الموفق ص ۳۳ میں ہے۔

عن محمد بن سعد ان سمعت محض
یزید بن ہارون وعندہ یحیی بن معین
وعلی بن المدینی واحمد بن حنبل و
زہیر بن حرب وجماعة اخرون اذ جاءه
مستفت فقال له یزید اذهب الی اهل
العلم قال فقال له این للذینی الیس
اهل لعل الحديث عندك قال
اهل العلم اصحاب ابي حنيفة و
انکم صیادلة - انتهى۔

محمد بن سعد ان کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے سنا جو یزید بن ہارون کی مجلس میں حاضر تھا کہ جس یحیی بن معین اور علی بن مدینی اور احمد بن حنبل اور زہیر بن حرب اور دوسرے علماء کی ایک جلوس موجود تھی اتنے میں ایک شخص یزید بن ہارون کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لئے آیا یزید بن ہارون نے فرمایا کہ اہل علم کے پاس چلے جاؤ اس پر ابن مدینی نے کہا کیا تمہارے پاس ایسے اہل علم اور اہل حدیث موجود نہیں۔ یزید بن ہارون نے کہا کہ اہل علم تو ابو حنیفہ کے اصحاب ہیں اور تم اہل حدیث تو عطار ہو۔

محمد بن اسحاق امام مغازی جب کوہ آتے تو امام ابو حنیفہ کی زیارت کے لئے بار بار حاضر ہوتے اور جو مسائل مشکلہ ان کو پیش آتے ان میں امام ابو حنیفہ سے استفادہ کرتے۔ کذا فی کتاب المناقب للموفق ص ۳۳

یہ وہی محمد بن اسحاق ہیں کہ جو حدیث قراءۃ خلف الامام کے مادی ہیں اور امام بخاری اور امام بیہقی نے ان کا امیر المومنین فی الحدیث ہو ثابت کیا ہے۔

عن ثابت الزاهد قال کان هذا شکل علی
النور مسئلة قال ما یحسن جوابها الا من
حسداه ثم یسأل عن اصحابه ویقول قال
فیہ صاحبکم فی حفظ الجواب ثم یقول بہ کذا
فکتاب المناقب للموفق ص ۳۳ قال لیا نظرنا
لہ ثبت دلیلہ ابو حنیفہ عن مالک واما اور دھا
الدار فطو فی الخطیب لہ یقین وکنتا لہما لہما
فیہما قال نثبت نظرنا لہما وکنتا لہما لہما
تفاعة لہما لہما لہما لہما لہما لہما لہما
اسلامیوں کی امام قال حدیثیوسف بن احمد

ثابت زاهد جو کہ سفیان ثوری کے تلامذہ اور بخاری اور ترمذی کے اساتذہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سفیان ثوری کو کسی مسئلہ میں اشکال پیش آتا تو یہ فرماتے کہ اس کا عمدہ اور بہتر جواب وہی دے سکتا ہے جس پر ہم لوگ (یعنی ہم لوگ اجماع کرتے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ) پھر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے پوچھتے کہ بتلاؤ کہ تمہارے صاحب یعنی استاذ نے اس بارہ میں کیا فرمایا پھر اس جواب کو یاد رکھتے اور اسی کے مطابق فتوے دیتے۔ عاقلان مجر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے

المکشی محمد بن حازم الفقیہ شامی بن علی
الصانع بمكة ثنا ابله بن محمد بن عوف الشافعی
عن عبد الغریز بن محمد الدراوردی قال
کان بن مالک بن انس یبصر فکتب بالجملة
وینسخ بها کذا فی حاشیة الشفاء لابن عبد البر ص ۳۲
کوئی روایت ثابت نہیں۔ دارقطنی نے جو دو روایں ذکر
کی ہیں۔ ان کی سند میں کلام ہے البتہ امام مالک کا امام ابو حنیفہ
کی کتابوں کا دیکھنا اور ان سے منفع ہونا ثابت ہے جیسا کہ
دراوردی وغیرہ نے بیان کیا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ کی
تصانیف کو دیکھا کرتے تھے اور ان سے نفع اٹھاتے تھے۔

اصل اہل حدیث فقہاء ہیں
اس بیان سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ اہل حدیث فقط ان
لوگوں کا نام نہیں جن کو حدیث کے فقط الفاظ یاد ہوں۔ اصل
اہل حدیث وہ ہیں کہ جو حدیث کے معانی اور اس کے حقائق اور دقائق کو سمجھتے ہوں۔ چنانچہ شیخ عبد الجبار
شعرانیؒ میزان کبریٰ کے صفحہ ۳۲ پر لکھتے ہیں۔

قال الخطابی واصحاب السان هم
حفاظ الحديث والمطلعون عليه كالائمة
المجتهدین وکمل اتباعهم فانهم الذین
یفهون فانظمنه السان من الاحکام
امام خطابی فرماتے ہیں کہ اصحاب سنن اور اہل حدیث وہ
لوگ ہیں کہ جو حدیث کے حافظ ہیں اور اس کے معانی اور
حقائق پر مطلع ہیں جیسے ائمہ مجتہدین اور ان کا کامل متبعین کیونکہ
حدیث جن احکام پر مشتمل ہے اس کے سمجھنے والے ہی ہیں۔
الغرض اہل حدیث کا لفظ حفاظ کے ساتھ مختص نہیں فقہاء اور مجتہدین بدرجہ اولیٰ اس
کے مصداق ہیں خصوصاً فقہاء حنفیہ کہ ان کے نزدیک مراسیل اور منقطع اور خبر مستور اور بلاغات
بھی معتبر ہیں اور حدیث ضعیف کے متعلق تو امام ابو حنیفہ اور ان کے تمام اصحاب و اتباع کا
مشہور و معروف مسلک ہے۔

الحديث الضعیف احب الی من رأى الرجال
حق جل شانہ نے بندوں کی ہدایت کے لئے ایک قانون
نازل فرمایا اور بتلادیا کہ قیامت تک تمہاری دینی
اور دنیوی ضرورتوں کے لئے دستور اساسی ہے دنیا کتنی ہی پلٹیاں کھائے مگر یہ قانون اٹل
ہے اس میں تغیر و تبدل نہ ہوگا۔

بڑی بڑی حکومتوں کے آئین اور قوانین میں روز تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے حالانکہ وہ
قانون ایک محدود جماعت کے لئے ہوتا ہے مگر چونکہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور عقل انسانی
ایک شے کے بھی تمام اطراف و جوانب کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی اس لئے روز اس میں تغیر و تبدل

تیمم و تسبیح کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے بخلاف قرآن کریم کے کہ جو تمام عالم کے لئے قانون ہدایت بن کر نازل ہوا ہے آج اس پر چودہ صدیاں گزر گئیں لیکن اس کے کسی اصول میں ذرہ بھلا کوئی فرق نہیں آیا۔ دنیا جتنی ترقی کرتی جاتی ہے اس کے اصول اتنے ہی اور چمکتے جاتے ہیں۔ بھلا اس قانون اور دستور میں کیا تغیر ہو سکتا ہے یہ قانون تو اس حکیم و عظیم کا اتارا ہوا ہے کہ جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قیامت تک پیش آنے والے واقعات پر محدود اور غیر محدود ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے حقائق کلمات محدود اور متناہی ہیں جب تک غیر محدود چیز کو محدود کیا جائے گا تو اس کا خلاف مطلب ہی ہے کہ ان غیر محدود واقعات کے احکام انہی محدود احکام سے قیاس اور استنباط کے ذریعہ سے معلوم کرنے ہوں گے کیونکہ غیر شرعی زندگی بسر کرنا جائز نہیں ایسی صورت میں اگر قیاس شرعی سے کام نہ لیا جائے اور لوگوں کو قیاس شرعی کا پابند نہ بنایا جائے تو ہر شخص واقعات میں اپنی رائے اور قیاس سے کام لے گا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو گا اور اس کی وجہ سے دینی اور دنیوی جو مفاسد پیش آئیں گے وہ اظہر من الشمس ہیں۔ حق جل علانی نے اس محل قانون کو اپنے نبی پر نازل کیا اور اس کا پورا مطلب بھی سمجھایا کہما قال ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ فاذا قرأنا کا فامنع قرآنہ۔ شہر ان علینا بیان۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر عمل کے لئے ضرورت تھی اور جتنی حکمت اور مصلحت تھی اس قدر اس کی تفصیل فرمائی بہت سے اصول و قواعد صراحتاً اور بہت سے اصول جزئیات کے ضمن میں بیان فرمائے۔ تاکہ قیامت تک پیش آنے والے واقعات کیلئے رہنمائی کر سکیں اور اہل فہم اور ارہاب فراست کے لئے گنجائش چھوڑی کہ وہ حضرات غیر مخصوص مسائل میں ان اصول و قواعد کی روشنی میں اپنی رائے اور قیاس سے امت کی رہنمائی کرتے رہیں۔

قال تعالیٰ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کی توضیح وانزلنا الیہ الذکر لعلہ یذہب عن الناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون اور تفسیر فرمائیں اور تاکہ اس میں غور و فکر کرنے والے غور و فکر کر سکیں۔

ناظرین غور کریں کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور تفسیر کے بعد دیکھا چیز ہے جس کو وَلَعَلَّہُمْ یَتَفَكَّرُونَ سے بیان فرمایا اور مستقلاً وادعاً طے سے لفظین ہر س کا حلف کیا گیا ہے وہ مجتہدین کا قیاس اور استنباط ہے۔

خروج ابن الجاحق من طے بق مالک بن انس
 حوینہ قال ان الله تبارک وتعالی
 انزل لیکم الکتاب مفصلاً وترتیباً فیہ موضحاً
 للسنت وسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم
 وقرآن فیہا موضعاً للادای (در منثور)

امام مالک امام ربیعہ سے ناقل ہیں کہ ربیعہ نے یہ فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل کتاب نازل کی اور اس میں ہر
 کی جگہ چھوڑ دی۔ اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بہت سی چیزیں حدیث سے بیان فرمائیں اور اے اور
 قیاس کے لئے جگہ باقی رکھی۔

تاکہ مجتہدین اور مستنبطین اس عقل سلیم اور فہم مستقیم کو کام میں لائیں جو ان کو منجانب اللہ
 تفقہ اور تفکر اور تامل اور تدبر کے لئے عطا کی گئی ہے اور احکام خداوندی میں غور و فکر کریں
 کہ اس حکم کی کیا علت ہے جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہ حکم جاری کریں اور اس
 طرح سے غیر منصوص چیزوں کے احکام معلوم کریں اور یہ معلوم کرنا کہ اس حکم کی علت کیا ہے
 اور حکم کا مدار کس امر پر ہے یہ کام فقیہہ اور مجتہد کا ہے یہ عقدہ معنی راوی اور ناقل سے حل
 نہیں ہو سکتا۔ بالفرض اگر شریعت میں رائے اور قیاس کے لئے کوئی جگہ نہ ہوتی اور ہر مسئلہ
 کے لئے علیحدہ علیحدہ نص کے ذریعہ سے تصریح کر دی جاتی تو عقل معطل اور بے کار ہو جاتی
 اس کا کوئی کام باقی نہ رہتا۔ پھر آیات قرآنہ اور احادیث نبویہ میں عقل کو جو تفکر اور تدبر اور
 تعقل اور تامل کا جو حکم مذکور ہے وہ غیر معقول ہو جاتا اور تمام عقول فکر اور مراقبہ کی عبادت سے
 محروم ہو جاتیں اور علوم کی یہ تحقیقات و تدقیقات جو سراسر تفکر اور تامل کا نتیجہ ہیں معرض
 ظہور میں نہ آتیں۔ اس استنباط اور اجتہاد کی برکت سے جو بال کی کھال نکلی ہے دنیا میں کہیں
 اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اور اگر باب فہم و فراست اور اصحاب سفاہت کا فرق ظاہر نہ ہوتا
 اور فقیہہ کی غیر فقیہہ پر فضیلت نہ ظاہر ہوتی علاوہ ازیں جب تمام احکام منصوص ہو جاتے
 اور کوئی حکم غیر منصوص نہ رہتا تو امت حرج اور تنگی میں پڑ جاتی اور صریح حکم کی خلاف ورزی
 کی وجہ سے مجرم بنتی اور غفلت خداوندی کی مستحق ٹھہرتی۔ خدا کی رحمت ہوئی کہ اس نے ہم
 کو اس صریح نافرمانی سے بچا لیا۔ فلیللہ الحمد والمختہ۔

قال الله تعالیٰ یا ایہا الذین
 امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول
 واولی الامر منکم فان تنازعتم
 فی شئی فردوا الی الله والرسول

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت
 کرو اور اولی الامر یعنی علمہ و فقہاء کی اطاعت کرو اس کے بعد
 اگر کسی ایسی چیز میں اختلاف پیش آئے کہ جس کا حکم کتاب
 و سنت اور اجماع علماء سے ثابت نہ ہو تو اللہ و رسول

ان کنتم توؤمنون باللہ والیوم
الاخر ذلک خیر و
احسن تاویلا

کی طرف یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو اگر
تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی طریقہ
بہتر ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ادرہ اربعہ کی طرف اشارہ ہے یعنی کتاب
اور سنت اور اجماع امت اور قیاس کی طرف اشارہ ہے۔ اَطِيعُوا اللَّهَ میں کتاب اللہ
کی طرف اشارہ ہے اور اَطِيعُوا الرَّسُولَ میں سنت کی طرف اشارہ ہے اور اولی الامر
سے علماء کا اجماع مراد ہے اور فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ میں قیاس کی طرف اشارہ ہے یعنی جس
شئی کا حکم کتاب و سنت میں منصوص نہ ہو اور اجماع علماء سے اس کا کوئی حکم معلوم نہ ہوا ہو
تو ایسی صورت میں اس غیر منصوص کا حکم معلوم کرنے کے لئے کتاب و سنت کی طرف رجوع
کرنا چاہیے۔ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے نظائر کو تلاش کرو اور اس
کی علت میں غور و فکر کرو اور اشتراک علت اور مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے غیر منصوص میں
منصوص کا حکم جاری کرو اور اسی کا نام قیاس اور استنباط ہے اور فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
تَنَازَع سے محض باہمی منازعت اور اختلاف مراد نہیں اس لئے کہ اس کا سہل علاج یہ ہے
کہ اس نزاع ہی کو ترک کر دیا جائے بلکہ تنازع سے اصول شرعیہ اور دلائل کا تجاذب اور
تنازع مراد ہے۔ اور رد آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں اصول شرعیہ متجاذب
ہوں۔ اور کوئی اصول اور دلیل اس مسئلہ کو اپنی طرف کھینچتا ہو اور دوسری دلیل اور دوسرا
اصول اپنی طرف کھینچتا ہو تو مجتہد کو اس وقت اس ترتیب کی رعایت چاہیے یعنی اول کتاب
اللہ کی طرف رجوع کرے اور پھر سنت کی طرف اور پھر اجماع امت کی طرف۔

بقیہ صفحہ ۳۲

فرمایا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا
کوئی معبود نہیں اور تم ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ تم
کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں اور مجھ کو تم پر لندہ شر ہے ایسے
دن کے خراب کا جو انواع مصائب کا جامع ہوگا۔ اور میری
قوم تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں
نقصان مت کیا کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے ہو۔ صحت مت شو
بانی صفحہ ۳۲

اللہ مالکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال
والمیزان انی اسراکم بخیر واخلخنا
علیکم عذاب یوم محیط۔ ولقوم ادقوا
المکیال والمیزان بالفسطول
تجنسوا الناس اشیاءہم ولا تعزل
فی الارض مفسدین۔۔۔۔۔

مشاجرات صحابہ کے معاملہ میں

امت کا عقیدہ اور عمل

از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

لفظ مشاجرہ شجر سے مشتق ہے جس کے اصل معنی تھے دار درخت کے ہیں جس کی شاخیں اطراف میں پھلتی ہیں باہمی اختلافات و نزاع کو اسکی مناسبت سے مشاجرہ کہا جاتا ہے کہ درخت کی شاخیں بھی ایک دوسری سے ٹکراتی اور ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرامؓ کے درمیان جو اختلافات پیش آئے اور کھلی جنگوں تک نہایت پہنچ گئی، علماء امت نے ان کی باہمی حروب اور اختلافات کو جنگ و جدال سے تعبیر نہیں کیا بلکہ از روئے ادب ”مشاجرہ“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کیونکہ درخت کی شاخوں کا ایک دوسرے میں گھستا اور ٹکراتا مجموعی حیثیت سے کوئی عیب نہیں، بلکہ درخت کی زینت اور کمال ہے۔

ایک سوال و جواب | اسلام میں صحابہ کرامؓ کا درجہ اور مقام جو اوپر قرآن و سنت کی نصوص اور اجماع امت اور اکابر علماء کی تصریحات سے ثابت ہو چکا ہے اس کے

بعد ایک قدرتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرامؓ سب کے سب واجب التعظیم اور عدل و نقد و متقی و پرہیزگار ہیں تو اگر ان کے آپس میں کسی مسئلہ میں اختلاف پیش آجائے تو ہمارے لئے طریق کار کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دو متضاد اقوال میں دونوں کو صحیح سمجھ کر دونوں ہی کو معمول نہیں بنایا جاسکتا عمل کرنے کے لئے کسی ایک کو اختیار کرنا دوسرے کو چھوڑنا لازم ہے تو اس ترک و اختیار کا معیار کیا ہونا چاہیے، نیز اس میں دونوں طرف کے بزرگوں کا ادب و احترام اور تعظیم کیسے قائم رہے گی جبکہ ایک کے قول کو ترجیح قرار دے کر چھوڑا جائے گا۔

خصوصاً یہ سوال ان مساطحات میں زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جن میں ان حضرات کا اختلاف باہمی جنگ و خونریزی تک پہنچ گیا۔ ان میں ظاہر ہے کہ کوئی ایک طریق حق پس ہے، دوسرا ظاہر پر اس خطا و صوب کے

نہ ملے کہ ملے کر نا مل و عقیدہ کے لئے ضروری ہے، مگر اس صورت میں دونوں فریق کی یکساں تعظیم کو احترام کیسے قائم رکھا جاسکتا ہے؟ جس کو خطاب پر قرار دیا جائے اس کی تقیص ایک لازمی امر ہے جو اب ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ مختلف اقوال میں سے ایک کو حق یا رائج اور دوسرے کو خطاب یا مروج قرار دینے میں کسی ایک فریق کی تقیص لازم ہے۔ اسلاف امت نے ان دونوں کاموں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ عمل اور عقیدہ کے لئے کسی ایک فریق کے قول کو شریعت کے مسلک اصول اجتہاد کے مطابق اختیار اور دوسرے کو ترک کیا، لیکن جس کے قول کو ترک کیا ہے اس کی ذات اور شخصیت کے متعلق کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا جس سے ان کی تقیص ہوتی ہو خصوصاً مشاجرات صحابہ میں تو جس طرح امت کا اس پر اجماع ہے کہ دونوں فریق کی تعظیم واجب اور دونوں فریق میں سے کسی کو برا کہنا ناجائز ہے، اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ جنگ مکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے ان کا مقابلہ کرنے والے خطاب پر، اسی طرح جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے اور ان کا مقابلہ حضرت معاویہؓ اور ان کے اصحاب خطاب پر، البتہ ان کی خطاؤں کو اجتہادی خطا قرار دیا جو سرگناہ نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہو۔ بلکہ اصول اجتہاد کے مطابق اپنی کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اگر ان سے خطا ہو گئی تو ایسے خطا کرنے والے بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتے ایک اجر ان کو بھی ملتا ہے

باجماع امت ان حضرات صحابہؓ کے اس اختلاف کو بھی اسی طرح کا اجتہادی اختلاف قرار دیا گیا ہے جس سے کسی فریق کے حضرات کی شخصیتیں، مجروح نہیں ہوتیں۔

اس طرح ایک طرف خطا و جواب کو بھی واضح کر دیا گیا دوسری طرف صحابہ کرام کے مقام و درجہ کا پورا احترام بھی ملحوظ رکھا گیا، اور مشاجرات صحابہؓ میں کف لسان اور سکوت کو اسلم قرار دے کر اس کی تاکید کی گئی کہ بلا وجہ ان روایات و حکایات میں غرض کرنا جائز نہیں جو باہمی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے متعلق نقل کی گئی ہیں۔ ملاحظہ ہوں مشاجرات صحابہؓ کے بارے میں سلف صالحین کے اقوال و افعال تفسیر قرطبی سورہ ہجرات میں آیت وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کے تحت مشاجرات صحابہؓ پر سلف صالحین کے اقوال کے ساتھ بہترین تحقیق فرمائی ہے جو انہیں کی طویل عبارت میں لکھی جاتی ہے ترجمہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف تخطی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے۔ اس لئے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا، اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں، اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقہ پر کریں کہ جو صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے اور نبی ﷺ کے تقسیم کردہ بھی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر وہی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے، اور ان سے راضی ہے، اس کے علاوہ متعدد مسندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہؓ کے بارے میں فرمایا:-

”ان طلحة شہید ہمیشہ علی وجہ الامراض“ ”یعنی طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں“
اب اگر حضرت علیؓ کے خلاف حضرت طلحہؓ کا جنگ کے لئے نکلنا کھلا گناہ اور عصیان تھا تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے، اسی طرح اگر حضرت طلحہؓ کا یہ عمل تاویل کی غلطی اور اولے واجب میں کوتاہی قرار دیا جاسکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا۔ کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعتِ ربانی میں قتل ہوا ہو، لہذا ان حضرات کے معاملہ کو اسی عقیدہ پر محمول کرنا ضروری ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔

اسی بات کی دوسری دلیل وہ صحیح اور معروف و مشہور احادیث ہیں جو خود حضرت علیؓ سے مروی ہیں اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”زبیر کا قاتل جہنم میں ہے“
نیز حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:-
”مسفیر کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو، جب یہ بات سہ تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ اس قرائی کی وجہ سے عامی اور گنہگار نہیں ہوئے، اگر ایسا ہوتا تو حضورؐ حضرت طلحہؓ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیرؓ کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشین گوئی نہ کرتے۔ نیز ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے جن کے جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے۔“

اسی طرح جو حضرات صحابہؓ ان جنگوں میں کنارہ کش رہے، انہیں بھی تاویل میں خطا کار نہیں کہا جاسکتا، بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اسی رائے پر قائم رکھا جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر لعن طعن کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق قرار دینا، ان کے فضائل و مجاہدات اور ان عظیم دینی مقامات کو کالعدم کر دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صحابہؓ کے باہمی مشاجرات میں بہایا گیا تھا، انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی کہ

”لَا اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“

”یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے اعمال اس کے لئے ہیں، اور تمہارے اعمال تمہارے لئے

ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا

کسی اور بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا :-
 ”یہ ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس میں (رنگے سے) بچا یا، اب میں اپنی زبان کو
 ان سے آلودہ نہیں کروں گا یہ مطلب بھی تھا کہ میں کسی ایک فریق کو ————— کسی معاملہ میں
 یعنی طور پر خطا کا رٹھہرانے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا
 علامہ ابن فورک فرماتے ہیں :-

”ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی مثال
 ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جانیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات
 کی، وہ حضرات آپس کے ان اختلافات کے باوجود ولایت اور نبوت کی حدود سے خارج نہیں ہوئے
 بالکل یہی معاملہ صحابہؓ کے درمیان پیش آنے والے واقعات کا بھی ہے۔
 اور حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ :-

”جہاں تک اس خون ریزی کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے کہ کوئی
 اس میں خود صحابہؓ کے درمیان اختلاف تھا اور حضرت حسن بصریؒ سے صحابہؓ کے باہمی قتال کے
 بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ :-

”یہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہؓ موجود تھے اور ہم غائب، وہ پورے حالات کو
 جانتے تھے، ہم نہیں جانتے، جس معاملہ پر تمام صحابہؓ کا اتفاق ہے، ہم اس میں ان کی پیروی
 کرتے ہیں، اور جس معاملہ میں ان کے درمیان اختلاف ہے، اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔
 حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں جو حسن بصریؒ نے فرمائی، ہم جانتے ہیں کہ صحابہؓ
 کرامؓ نے جن چیزوں میں دخل دیا، ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے، لہذا ہمارا کام یہ ہے
 کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کریں، اور جس میں ان کا اختلاف ہو۔ اس میں
 خاموشی اختیار کریں، اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں، یقین ہے کہ ان سب نے
 اجتہاد سے کام لیا تھا، اور اللہ کی خوشنودی چاہی تھی، اس لئے کہ دین کے معاملہ میں وہ سب حضرات
 حاکم و شہسے بالائیں ۛ

اس طویل عبارت میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے عقیدے کی بہترین ترجمانی
 فرمائی ہے عبارت کے شروع میں انہوں نے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کی شہادت سے متعلق
 جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان سے اس مسئلہ پر بطور خاص روشنی پڑتی ہے، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ

دونوں حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہؓ میں سے ہیں، اور ان دس خوش نصیب حضرات میں آپ کا بھی نام ہے جن کے بارے میں آں حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، اور جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان دونوں حضرات نے حضرت عثمانؓ کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لئے حضرت علیؓ کا مقابلہ کیا، اور اسی دوران شہید ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ احادیث میں ان دونوں حضرات کو شہید قرار دیا۔ دوسری طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علیؓ کے سرگرم ساتھیوں میں سے تھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ حضرت علیؓ کے مخالفین کا مقابلہ کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بھی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی، خود کیا جائے تو یہی ارشادات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ان جنگوں میں کوئی فریق بھی کھلے باطل پر نہ تھا، بلکہ ہر ایک فریق اللہ کی رضا کے لئے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق کام کر رہا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اختلاف کھلے حق و باطل کا اختلاف ہوتا تو ہر ایک فریق کے رہنماؤں کے لئے بیک وقت شہادت کی پیشین گوئی نہ فرمائی جاتی، ان ارشادات نے یہ واضح کر دیا کہ حضرت طلحہؓ و زبیرؓ بھی اللہ کی خوشنودی کے لئے لڑ رہے تھے، اس لئے وہ بھی شہید ہیں۔ اور حضرت عمارؓ کا مقصد بھی رضائے الہی کے حصول کے سوا کچھ نہ تھا، اس لئے وہ بھی لائق مدح و ستائش ہیں۔ دونوں کا اختلاف کسی دنیوی غرض سے نہیں، بلکہ اجتہاد و رائے کی بناء پر تھا اور ان میں سے کسی بھی فریق کو مجروح و مظلوم نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۵) شرح مواقف مقصد سابع میں ہے۔

رہے وہ قحطے اور جنگیں جو صحابہؓ کے درمیان واقع ہوئے تو فرقہ شناسی نے تو ان کے وقوع ہی کا انکار کر دیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت اور واقعہ جمل و صفین جن تو اتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ اس کا بے دلیل انکار ہے۔ اور جن حضرات نے ان کے وقوع کا انکار نہیں کیا ہے ان میں سے بعض نے تو ان واقعات میں مکمل سکوت اختیار کیا اور کسی خاص فریق کی طرف غلطی منسوب کی، نہ حق و صواب، یہ حضرات اہل سنت ہی کی ایک جماعت ہیں، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے تو ٹھیک ہے، اس لئے کہ امام شافعیؒ وغیرہ علمائے سلف نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، اس لئے چاہئے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں۔

(۱۶) شیخ ابن الہمام نے ”شرح مسامرہ“ میں فرمایا:

اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ تمام صحابہؓ کو لازمی طور پر پاک صاف مانتے ہیں اس لئے کہ اللہ نے

ان میں سے ہر ایک کا تذکرہ فرمایا ہے، نیز ان کے بارے میں اعتراضات کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور ان سب کی مدح و ثنا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ثناء فرمائی (اس کے بعد چند ایسی باتیں ذکر کر کے فرماتے ہیں) اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف فرمائی (پھر کچھ احادیث نقل کر کے لکھتے ہیں) اور حضرت معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان جو جھگڑیں ہوئیں وہ اجتہاد پر مبنی تھیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے شرح عقیدہ واسطیہ میں اس بحث پر تفصیلی کلام فرمایا ہے ان کے چند نچلے یہ ہیں اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں

اہل سنت ان روافض کے طریقہ سے برأت کرتے ہیں جو صحابہؓ سے بغض رکھتے ہیں در انہیں ہلکتے ہیں، اسی طرح ان ناصبوں کے طریقے سے برأت کرتے ہیں جو اہل بیت کو اپنی باتوں سے، انہ کو گل سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور صحابہؓ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت سکوت اختیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہؓ کی برائی میں جو روایتیں منقول ہیں ان میں سے بعض تو بالکل جھوٹ ہیں، بعض ایسی ہیں کہ ان میں کمی بیشی کر دی گئی ہے، اور ان کا صحیح مفہوم بدل دیا گیا ہے، اور اس قسم کی جو روایتیں بالکل صحیح ہوں ان میں بھی صحابہؓ معذور ہیں، ان میں سے بعض حضرات اجتہاد سے کام لے کر حق و صواب تک پہنچ گئے اور بعض نے اجتہاد سے کام لیا، اور اس میں غلطی ہو گئی اس کے ساتھ ہی اہل سنت کا یہ اعتقاد بھی نہیں ہے کہ صحابہؓ کا ہر فرد تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہے، بلکہ ان سے فی الجملہ گناہوں کا صدور ممکن ہے، لیکن ان کے فضائل و سوائق اتنے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ان سے صادر ہوگا تو یہ فضائل ان کی مغفرت کے موجب ہیں، یہاں تک کہ ان کی مغفرت کے مواقع اتنے ہیں کہ ان کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکے۔

کتاب مذکور میں ابن تیمیہؒ ایک مفصل کلام کے بعد لکھتے ہیں:-

(۱۸) اور جب سلف صالحین اہل السنۃ والجماعۃ کا اصول یہ پڑ گیا جو ادھر بیان کیا گیا ہے تو اب یہ سمجھنے کہ ان حضرات کے قول کا حاصل یہ ہے کہ بعض صحابہؓ کو ان کی طرف جو بھی گناہ یا برائیاں منسوب کی گئی ہیں ان میں بیشتر حصہ تو جھوٹ اور افتراء ہے اور کچھ حصہ تو ایسا ہے جس کو انہوں نے اپنے اجتہاد سے حکم شرعی اور دین سمجھ کر اختیار کیا، مگر بہت سے لوگوں کو ان کے اجتہاد کی وجہ اور حقیقت معلوم نہیں، اس لئے اس مسئلہ پر قریباً ساری معاملہ میں یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ وہ خطا اجتہادی ہی نہیں بلکہ حقیقتاً گناہی ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ ان کا وہ گناہ بھی معاف ہو چکا ہے یا اس وجہ سے کہ انہوں نے توبہ کر لی، جیسے کہ بہت سے ایسے معاملات میں ان کی توبہ خود قرآن و سنت میں منقول و ماثود ہے، اور یہ ان کی دوسری ہزاروں حسنات و طاعات کے سبب معاف کر دیا گیا اور یہاں اس کو دنیا میں کسی مصیبت و تکلیف میں مبتلا نہ کر کے اس کو گناہ کا

کر دیا گیا اس کے سوا اور بھی اسباب مغفرت ہو سکتے ہیں (ان کے گناہ کو مغفور و معاف قرار دینے کا یہ ہے) کہ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں اس لئے ناکمل ہے کہ کوئی ایسا عمل ان کے نامہ اعمال میں باقی رہے جو جہنم کی سزا کا سبب بنے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص ایسی حالت پر نہیں رہے گا جو دخول جہنم کا سبب بنے تو اس کے سوا اور کوئی چیز ان کے استحقاق جنت میں مانع نہیں ہو سکتی۔

اور مشرکہ مشرکہ کے علاوہ کسی معین ذات کے متعلق اگرچہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ جنتی ہے جنت ہی میں جائے گا مگر یہ بھی تو جائز نہیں کہ ہم کسی کے حق میں بغیر کسی دلیل شرعی کے یہ کہنے لگیں کہ وہ مستحق جنت کا شخص ہے کیونکہ ایسا کہنا تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کے لئے جائز نہیں جن کے بارے میں ہمیں کسی دلیل سے جنتی ہونا بھی معلوم نہ ہو۔ ہم ان کے بارے میں بھی یہ شہادت نہیں دے سکتے کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا تو پھر افضل المؤمنین اور خیار المؤمنین (صحابہ کرام) کے بارے میں یہ کیسے جائز ہو گا۔ اور ہر صحابی کے پورے اعمال ظاہرہ و باطنی اور حسنات و سیئات اور ان کے اجتہادات کی تفصیلات کا علم ہمارے لئے بہت دشوار ہے اور بغیر علم و تحقیق کے کسی کے متعلق فیصلہ کرنا حرام ہے اسی لئے مشاہیر صحابہؓ کے معاملہ میں سکوت کرنا بہتر ہے اس لئے کہ بغیر علم صحیح کے کوئی حکم لگانا حرام ہے۔ انتہی شرح عقیدہ واسطیہ ص ۵۱

اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صحیح روایت سے یہ واقو بیان کیا ہے

(۱۹) ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے حضرت عثمان غنیؓ پر تین الزام لگائے ایک

یہ کہ وہ غزوہ احد میں میدان سے بھاگنے والوں میں تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ تیسرے یہ کہ بیعت رضواں میں بھی شریک نہ تھے۔

حضرت عبداللہ نے ان تینوں الزاموں کا یہ جواب دیا کہ بے شک غزوہ احد میں فرار کا صدور ان سے ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا۔ مگر تم نے پھر بھی معاف نہ کیا کہ اس کا ان پر عیب لگاتے ہو۔ رہا غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا تو وہ خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا اور اسی لئے آپ نے عثمان غنیؓ کو غنائین بدر میں شہادہ کے ان کا صدر لگایا اور بیعت رضواں کے وقت وہ حضورؐ کی جیسے ہوئے مکرر گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بیعت میں شریک کرنے کے لئے خود اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمانؓ کا ہاتھ تلوے کر اپنے دست مبارک سے بیعت فرمائی۔ اور ظاہر ہے کہ خود عثمان غنیؓ حاضر ہوتے اور ان کا ہاتھ اس جگہ ہوتا تو بھی وہ ضیلت حاصل نہ ہوتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس سے

ہزاروں درجہ احقر ہے۔

اس واقعہ میں غور کرو کہ تین الزاموں میں سے ایک الزام کو صحیح مان کر یہ جواب دیا کہ اب وہ ان کے لئے کوئی عیب نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کر دیا ہے۔ باقی دو الزاموں کا غلطے اصل ہونا بیان فرمایا اس کو قتل کر کے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہی حال تمام صحابہ کا ہے ان کی طرف جو کوئی گناہ منسوب کیا جاتا ہے یا تو وہ گناہ ہی نہیں ہوتا بلکہ حسنہ اور نیکی ہوتی ہے اور یا وہ پھر اللہ کا صاف کیا ہوا گناہ ہوتا ہے (شرح عقیدہ واسطیہ ص ۲۹۱ ص ۲۹۲)

(۲۹) علامہ سفاری نے اپنی کتاب الدرۃ المفیہ میں پھر اس کی شرح میں اس مسئلہ پر اچھا کلام کیا ہے اس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے پہلے متن کتاب کے دو شعر لکھے ہیں۔

واخذ من الخوض الذی قد یزری بفضلہم ماجری لوتہ دی۔
ادبریز کر صحابہ کرام میں پیش آنے والے جھگڑوں میں دخل دینے سے ہمیں نہیں کسی کی تحقیر ہوتی ہو
فان عن اجتہاد قد صدقنا صلوازل اللہ من لہم ہجر۔
کیوں کر ان کا جو عمل بھی ہوا ہے اپنے اجتہاد شرعی کی بنا پر ہوا ہے تم سلاستی کی راہ اختیار
کرد اخذ بیل کرے اس شخص کو جو ان کی بدگوئی کرے۔
اس کے بعد اس کی شرح میں فرمایا۔

اس لئے کہ جو نزاع و جدال اور دھماکے و قتال صحابہ کے درمیان پیش آیا وہ اس اجتہاد کی بنا پر تھا جو فرقہ بین کے سرداروں نے کیا تھا اور فرقہ بین میں سے ہر ایک کا مقصد اچھا تھا مگر اس اجتہاد میں برقی فرقہ لپکتی ہے، اور وہ حضرت علیؓ کے رفقاء ہیں اور خطا پر وہ حضرت میں بیوقوف نے حضرت علیؓ سے نزاع و عداوت کا سوا لہ کیا، البتہ جو فرقہ خطا پر تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس عصر میں منہا بل جفا و عداوتی اختلاف کرتے تھے لہذا صحابہ کرام کے درمیان تشابہت کی جو صحیح روایات ہیں ان کی بھی اس میں تشریح کرنا واجب ہے جو ان حضرات سے گت ہوں گے الزام کو دور کرنا چاہیے، لہذا حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کے درمیان جو تلخ لڑائی ہوئی وہ کسی کے لئے عیب عیب نہیں یزید ابتدا میں حضرت علیؓ نے جو حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، وہ دھاتوں میں سے کسی ایک دھبے سے تھی، یا تو اس سے گرانے سے شورو نہیں کیا تھا جیسا کہ خود انہوں نے اسی پر یحییٰ بن یزید کا اظہار فرمایا یا پھر اس سے حضرت علیؓ کی دماغی مقصد تھی جو یہ سمجھتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے جو حصہ مجھے ملنا چاہیے وہ ملے پھر حضرت علیؓ نے بلاشبہ تمام لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی بات ایک بڑی اور مقصد حاصل ہو گیا۔

تفہیم القرآن

ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

از مولانا جمیل الرحمن قاسمی پرنسپل

قوم ابراہیم اور نمرود | اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کا نمبر آتا ہے۔ یہ قوم بھی سابقہ قوموں کی طرح بت پرست تھی خدا کی وحدانیت کی منکر تھی حتیٰ کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد زمر بن بت پرست تھے بلکہ وہ بت گرد اور بت فروش بھی تھے اس قوم کا بادشاہ نمرود ان چار بادشاہوں میں سے ایک تھا جس کی حکمرانی ساری دنیا پر ہوئی ہے۔ اور یہ دنیا کا پہلا سرکش اور باغی بادشاہ ہے جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا سابقہ انبیاء کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی کہ تم لوگوں نے جو مختلف معبود بنائے ہیں سب کو چھوڑ دو اور ایک خالص باری تعالیٰ کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں حسب ذیل آیات صاف دلالت کرتی ہیں۔

اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ وہ بڑی راستی طے انداز غمیر تھے جبکہ انھوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرا باپ تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ ہے اور نہ کچھ دیکھو اور نہ تمہارے کچھ کام آسکے۔ اے میرا باپ میرا پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا تو تم میرے کہنے پر چلے میں تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش مت کرو۔ بے شک شیطان رجن کا نا فرما ہے کہنے والا ہے۔ اے میرے باپ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رجن کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپڑے پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ کے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبود

واذکری الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقاً نبیاً۔ اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد الہم و لا یغنی عنک شیئاً۔ یا ابت اذ قلنا جاءنی من العلیہ والربانک فاتبعوا ہدین صراطاً صوباً یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیاً۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک منک اب من الرحمن فتکون للشیطان ولیاً۔ قال امر اغب انت عن الہتی یا ابراہیم ولئن

لو تخته لاس جنتك واهجى فى مليا (سورہ مریم رکوع ۳) سے پھرے چھے جو اے ابراہیم۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو مار پھروں کے سنگسار کر دوں گا اور ہمیشہ پریشانی کیلئے مجھے برکت دے گا۔

خط کشیدہ فقروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی اس میں لوگ باری تعالیٰ کو چھوڑ کر مختلف معبودوں کی پرستش میں لگ گئے تھے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس بت پرستی سے روکا تو قوم تو قوم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد برفروختہ ہو گئے۔ اور بڑھ کر بولے اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو ہمیں سنگسار کر دوں گا لہذا تم مجھ سے دور رہو۔ اور دوسری آیتیں بھی ملاحظہ کریں

ولقد اتینا ابراہیم رشداً من قبل و کتابہ علیہنا اذ قال لا یبہ و قومہ ما ہذہ القابیل الی انتہا لہا کفونہ قالوا وجدنا اباؤنا لہا عہد من ہما لی لقد کنتم انتہوا اباؤکم فی مہلال مہینہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئاً ولا یضرکم ان لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون (انبیاء رکوع ۵) اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ان کی خوش فہمی و مصلحت پرستی اور ہم ان کو خوب جلتے تھے جیسا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے فرمایا کہ یہاں پر تم مجھے بیٹھو ہو دو مکھن لگے ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادے مرتع غلطی میں ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا اللہ کیا خدا کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے۔ تن ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو کیا تم نہیں سمجھتے؟

قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا بر اعمنکم و مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم و بذا بیننا و بینکم لعلکم تالہون و ابغضنا و ابدا حق تو صلو بال اللہ و حدہ (سجۃ رکوع ۱) تمہارے لئے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو کہ ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے۔ جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تمہارے سوا معبود سمجھتے ہیں ان سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارے معبود ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کیلئے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ و اس پر ایمان نہ لاؤ۔

پور کیجئے ان تمام آیتوں میں قوم ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی بنیادی گمراہی کا بار بار تذکرہ کر رہا ہے اور وہ یہی تھی کہ وہ سب تو عیدہ باری تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر خود کے بتائے ہوئے بتوں کی پرستش میں لگ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بار بار آواز دی کہ تم بت پرستی

سے باز آجاؤ اور ایک خدا کا راستہ پکڑ لو لیکن انھوں نے آپ کی ایک زندگی اور بت پرستی میں لگے رہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت میں کہیں بھی کوئی باری تعالیٰ کا سیاسی حکم، اقتدار اعلیٰ، حاکمیت اور سیاسی و تمدنی ربوبیت کے منوانے کا تذکرہ دور دور تک نہیں ہے۔
اب نمرود کے معاملے کو لیجئے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیتوں کو دیکھئے جس میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا ہے۔

المَلِكُ الَّذِي يَأْتِي بِالسَّاعَةِ
فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ الْمَلِكُ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي
يَحْيَى وَيَمِيتُ قَالَ أَنَا حَيٌّ وَ
أَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ
يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَآءِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي
كَفَرَ (بقرہ - ۳۵)

کیا تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے معاملہ میں۔ اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے اس پر تجھ رہ گیا وہ کافر۔

ان آیتوں کا مفہوم سمجھنے کے لئے ضروری ہو گا کہ اس سے پہلے قرآن میں جو آیتیں مذکور ہوئی ہیں ان پر غور کر لیا جائے تاکہ ان کا مفہوم سہولت سے سمجھ میں آ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے والی آیت سے پہلے یہ آیتیں مذکور ہیں۔

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الظَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم
مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْيَمْنِ فِيهَا خَالِدُونَ۔ (بقرہ ۱۷۵)

بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔ اور جو شخص گمراہ کرنے والوں کو نہ مانے اور اللہ پر یقین لے آیا تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق شیطان ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ یمن میں رہنے والے ہیں۔ وہاں میں ہمیشہ رہیں گے۔

ان آیتوں میں اہل ایمان و اہل کفر اور ان کے نور ہدایت اور ظلمت کفر کا ذکر ہے اسی کی تائید میں حق تعالیٰ نے چند نظائر بیان فرمائے ہیں نظیر اول میں نمرود بادشاہ کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ الذی حاج ابراہیم... الخ سے بیان کیا گیا ہے عام مفسرین کے بیان کے مطابق سب سے پہلا یہ شخص خدا کا منکر اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہے یہاں میں صرف تین حوالے ذکر کرتا ہوں۔

قال البغوی هو اول من وضع التاج نمرود ہی سب سے پہلا انسان ہے جس نے اپنے سر علی راسہ و تجبر فی الارض و ادعی پر تاج رکھا اور زمین میں تکبر کیا اور ربوبیت کا الربوبیۃ (تفسیر مظہری ص ۳۱۱ بقروہ ۳۵) دعویٰ کیا

ہو اول من تجبر و ادعی الربوبیۃ كما قال المجاهد وغيره (روح المعانی ص ۳۱۱ بقروہ)

المتر (ای قلبك یا محمد) الذی .... اور اس نمرود نے حضرت ابراہیم سے متاثرہ اس حاج ابراہیم (ع) ای وجود ربود نے کیا کہ اس نے اس بات سے انکار کیا کہ اس جگہ اس ذلک انہ انکار انکون ثم الہ غیرہ کا قال کے علاوہ اور کوئی الہ ہے جس طرح اس کے بعد فرعون نے اپنے قوم کے سرداروں سے کہا۔

یہ شخص اپنے آپ کو سلطنت کے غرور سے سجدہ کر داتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے سجدہ نہ کیا تو نمرود نے دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا اس نے کہا رب تو میں ہوں انھوں نے جواب دیا کہ میں تجھ کو رب نہیں کہتا رب وہ ہے جو جلات ہے اور مانتا ہے۔ نمرود نے وہ قیدی منگا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصور وار کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھا میں جس کو پہانتا ہوں مارتا ہوں اور جسے چلتا ہوں نہیں مارتا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آفتاب کی دلیل پیش فرما کر اس مغرور احمق کو جواب کر دیا۔

غور کیجئے ان مذکورہ آیتوں اور مفسرین کرام کے واضح ارشادات میں نمرود کی کوئی سیاسی و تمدنی اقتدار کا مسئلہ نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ اور نہ ہی حضرت ابراہیم کی مخالفت کی بنیاد اس کا سیاسی اقتدار تھا۔ بلکہ آپ تو حق تعالیٰ کے پاس سے پیغام رشد و ہدایت ملے کر تشریف لائے تھے اور اپنی بت پرست قوم کو یہ بتلا رہے تھے کہ یہ بت جو تم نے سلاستی صرف اس میں ہے کہ تم ایک خدا کے پرستار بن جاؤ۔ اور نمرود پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ موت و حیات کا مالک باری تعالیٰ ہے تو کہو مگر رب ہو سکتا ہے میں تیرے سامنے نہ جھکوں گا اور نہ ہی سجدہ ریز ہوں گا۔

اب اس حقیقت پر پردہ ڈال کر مودودی صاحب اگر یہ کہیں کہ جھگڑا اللہ کے ماتے
یا نہ ملتے پر نہ تھا بلکہ اس کی بنیاد سیاسی اقتدار کا تو یہ قرآن کی شہادت سے کھلا ہوا انحراف
ہے۔ اس آیت کی مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

قوم لوط اس قوم کا معاملہ بھی سابقہ قوموں کی طرح تھا۔ اس میں ایک ایسی برائی نے جنم
لے لیا تھا جس کا وجود اس سے پہلے نہ تھا۔ اس قوم نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔

اور ایمان نہ لاسکی۔ قرآن کی ان آیتوں کو غور سے دیکھیے۔

کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال
لهم اخوهم لوط الا تقون اخی
لکم رسول امین۔ فاتقوا اللہ
واطیعون۔ وما اسمکم علیہ
من اجران اجری الا علی رب
العالمین اتاتون الذکر ان
من العالمین وتذرون ما خلق
لکم ربکم من انرا وحکم بل
انتہم قوم عادون۔ قالوا لئن لم
تنتہیا لوط لتکونن من المخرجین
قال اخی لعلکم من القالین رب
مغنی واهلی مما یعملون فجیئنا
واہلہ اجمعین الا عجزوا فی الغابون
ثم دمرنا الاخرین وامطرنا علیہم
مطرًا فاصباء المندرین۔ ان
فی ذلک لایۃ واما کان اکثرہم
مومنین۔ (شعراء رکوع ۹)

قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط
نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں
سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور میں تم سے اس
پر کوئی مسئلہ نہیں چاہتا۔ بس میرا مسئلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے
کیا کام دنیا جہان والوں میں سے تمہارے فعل کرتے ہو۔ اور
تمہارے رب نے جو تمہارے لئے پیغمبر پیدا کی ہیں ان
کو نظر انداز کئے رہتے ہو۔ بلکہ تم حد سے گزرب جانے والے
لوگ ہو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے
تو ضرور نکال دیئے جائی گے۔ لوط نے فرمایا کہ میں تمہارے
اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔ لوط نے دعا کی
اے میرے رب مجھ کو اور میرے متعلقین کو ان کے اس
کام سے نجات دے سو ہم نے ان کو اودان کے متعلقین
کو سب کو نجات دی۔ بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ رہ جانے والوں
میں رہ گئی پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے
ان پر غاص قسم کا مینہ برسایا سو کیا بڑا مینہ تھا جو ان
لوگوں پر برسا۔ جن کو ڈرا یا گیا تھا بے شک اس میں جز
ہے اودان لوگوں میں اکثر ایمان نہیں لائے۔

یہی مضمون سورہ اعراف سورہ ہود سورہ صافات میں بھی مذکور ہوا ہے جن کی قدر
تشریح یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں جو ان کے ساتھ عراق

سے ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لائے اور خدا کی طرف سے مسدوم اور اس کے گرد و
 نواح کی بستیوں کی طرف ہجرت ہوئے تاکہ ان کی اصلاح فرمائیں اور ان کے اس فعل جو مردوں سے
 لواطت کیا کرتے تھے اس سے باز رکھیں۔ یہ قوم اس گنہگارے، خلاف فطرت اور بے حیائی کے کاموں
 میں دھرم مبتلا تھی بلکہ اس بے حیائی کے باوجود بھی تھی۔ ان سے پیشتر عالم میں اس بیماری سے کوئی
 واقف نہ تھا۔ اولاً یہ ملعون حرکت شیطان نے مسدوم دالوں کو سمجھائی اور وہیں سے دوسرے
 مقامات میں پھیلی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس ملعون اور شنیع حرکت کے عواقب پر متنبہ کیا اور
 گندگی کو دنیا سے مٹانا چاہا۔ لیکن سابقہ قوموں کی طرح آپ کی قوم نے بھی آپ کی تکذیب کی
 اور آخری بات جو انھوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جب آپ ہم سب کو گندہ سمجھتے ہو اور آپ پاک بننا
 چاہتے ہیں تو گندوں میں پاکوں کا کیا کام اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ انھیں اپنی بستی سے
 نکال دینا چاہیے تاکہ یہ روزِ روز کی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ قوم اپنے نبی کو کیا نکالتی اس کی
 قسمت میں عذاب الہی مقدر ہو چکا تھا وہ اگر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط اور آپ کے متعلقین
 کو عزت و عافیت کے ساتھ صحیح سالم ان بستیوں سے نکال لیا اور ان کی بستیوں پر اپنا عذاب مسلط کیا
 لوط علیہ السلام کے متعلقین میں سے صرف آپ کی بیوی آپ سے علیحدہ رہی اور معدن کے ساتھ
 ہلاک ہو گئی۔ غرضیکہ ان تمام لوگوں پر عذاب الہی آکر رہا جو اس مرض میں مبتلا تھے اور نہایت
 ڈھیلے کے ساتھ اپنے نبی کی تکذیب کرتے تھے۔

غور کیجئے ان تصریحات میں قوم لوط کی کس گمراہی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کس
 لئے مبعوث ہوئے تھے اب اگر بودی صاحب یہ کہیں کہ ان کی اصل گمراہی یہ تھی کہ وہ لواطت جیسے ہلک
 مرض کے شکار تھے بلکہ یہ تھی کہ انھوں نے باری تعالیٰ کے سیاسی اقتدار کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور جب حضرت
 لوط نے باری تعالیٰ کی سیاسی و تہذیبی رہنمائی کا اعلان کیا تو انھوں نے اس کے منہ سے انکار کر دیا یہ
 کتنی بے بنیاد بات ہے۔ قرآن کے بیان کردہ حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں بودی صاحب
 نے محض اپنے زعم و نظریے (حکومت الہیہ کی قیام) کی زمین ہموار کرنے کے لئے یہ جرات کی ہے۔
قوم شعیب یہ قوم بھی قوم عاد و ثمود سے کوئی مختلف دھرمی یہ قوم جہاں توحید باری تعالیٰ کی تکذیب
 بت پرست تھی وہیں اس میں کم توئے اور کم ناپے کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ قرآن حکیم نے
 ان کی بنائوں کو اس طرح بیان فرمایا ہے

وَالْمَدِیْنِیْنَ اِخْلَافَ شُعْبَا۔ قَالَ یٰقَوْمِ اٰھٰذَا اَمْرٌ مِّنْ لَّدُنِّیْ فَاتَّقُوا اللّٰہَ۔ اِنَّکُمْ کَانَتُمْ شُرَکَآءَ فِیْ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔
 بانی صفحہ ۳۱۴

درس نظامی

ادھر

ہمارے اسلاف

جہانگیر لکنا بھدرا ستار قاسمی۔ رفیق مرکز دعوت اسلام دیوبند

دارالعلوم کے نمائندہ اجتماع کے موقع پر جس میں ہندوستان کے تقریباً ہر علاقہ کے اہباب علم اور اہل دین اور ذمہ داران مدارس عربیہ کی بڑی تعداد شریک تھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ مدارس عربیہ کے موجودہ تعلیمی نظام اور تعلیمی نصاب۔ (درس نظامی) میں اس کی بنیادی و اساسی حیثیت (علوم علم) کو برقرار رکھتے ہوئے (علوم آئیہ میں) کوئی جزوی ترمیم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ اگر ہو سکتی ہے تو کتنی اور کس قدر یہ مسئلہ اپنی اپنی جگہ، مدتوں سے زیر بحث تھا۔ مادر علمی کی آغوش میں اس کے نو نہال بہوت جمع ہوئے تاقیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس بارے میں ارباب علم، اہل دین اور ذمہ داران مدارس عربیہ نے نہایت ہوش، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنا اپنا مطلع نظر پیش کیا۔ شرکاء کی اکثریت کا فیصلہ اپنے طویل تجربات کی روشنی میں یہی تھا کہ نصاب تعلیم میں نظر ثانی ہو۔ وہ علوم جو مقاصد کے درجہ میں ہیں، اپنی جگہ برقرار رہیں اور وہ جو محض وسائل کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں ضروری و مناسب ترمیم و تفسیح ہو۔

درومندانہ اصول | اس اہم موقع پر دارالعلوم دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ دارالعلوم کے بعض موقر ذمہ دارا سااندھ نے، ہندوستان بھر سے آئے ہوئے ارباب علم اہل دین اور ذمہ داران مدارس عربیہ سے یہ درومدانہ اصول بھی کی کتاب حضرات اپنی اپنی جگہ پہنچ کر اس بارے میں نہایت غور و فکر، سنجیدگی اور ہوش مندی سے تجزیہ فرمایا اور اپنی قیمتی آراء سے مطلع کرپا اس لئے کہ یہ مسئلہ جوش اور جذباتیت کا نہیں ہے۔ آپ تبدیلی نصاب کے مسئلہ پر، ٹھنڈے صل و صاف سے سوچیں اور کوئی عجیبی تلی رائے قائم کریں، بدلنے تو فیق دیں تو ہم اور آپ بھرا سی مادر علمی کے آغوش میں اکٹھے ہوں گے اور مل کر کوئی خاکہ۔ اور لائحہ عمل تیار کریں گے۔

دارالعلوم کے پرسکون و سنجیدہ ماحول میں.. نہایت متانت و سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہی گئی اور حاضرین نے اس درد مندانہ آواز کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے قریب ہی محسوس کیا.. یوں ہو سکتا ہے چند گئے چنے افراد ایسے بھی رہے ہوں جنہیں یہ آواز پسند نہ آئی ہو اور ان کی دلی آرزو یہی ہو کہ موجودہ ”نصاب تعلیم“ میں کوئی بھی ترمیم و تبدیلی نہ ہو.. اور ہو سکتا ہے وہ اس بارے میں مخلص بھی ہوں.. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نصاب تعلیم میں کسی ترمیم کا سوال — محض جذباتیت، جوش، اور متانت و سنجیدگی سے دور ہو — تو — پھر اپنے ان جلیل القدر اسلاف و اکابر کے بارے میں کیا کہا جائیگا جنہوں نے نہ صرف اسکی دعوت دی بلکہ ”درس نظامی“ میں موقوفہ بوقت تراش خراش بھی کی..

مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے ہیں | دور کیوں جائیے، قریبی عہد کی — ایک عہد ساز شخصیت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوریؒ

کے یہ الفاظ چشم بینا کے لئے سرمۂ بصیرت ہیں:

”موجودہ نصاب کا مسئلہ بے عدا ہے، وقت کا صحیح تقاضہ ہے اور اہم ضرورت ہے، اور مجھے کچھ بڑے کوشش کر کے طے کرنے کی ضرورت ہے، اتفاق سمجھیں، عرصہ سے اس کا احساس ہے اور شغف رہا ہے.. لیکن اس کی ضرورت ہے کہ سنجیدہ دماغ اور مخلص حضرات تجربہ کار اصحاب جمع ہو کر کوئی خاک تیار کریں انفرادی کوشش نہ تو مفید ہو سکتی ہے نہ موثر نہ امت کیلئے قابل قبول، مزید فرماتے ہیں..

”نصاب کے بارے میں ایک چیز قابل گزارش ہے کہ موجودہ نصاب میں، سوئے چند کتابوں کے کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے عربی قدما کی تالیفات اس سے بہتر نہ مل سکیں نصاب کی ترمیم میں یہ بات پیش نظر رکھا جائے حد ضروری ہے کہ کتابیں ایسی داخل درس ہوں کہ کتاب کی لفظی بخش کم ہوں اور مصنف کے الفاظ کے مطالب بیان کرنے میں وقت زیادہ صرف نہ ہو“ تعمیر حیات نصاب و نظام تعلیم نمبر ۶

لحوظ فرمائیے | ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ.. یہ کہہ جائے کہ یہ محض مولانا محمد یوسف صاحب بنوریؒ کی ذاتی رائے ہے.. لیکن یہ بات خلاف واقعہ ہوگی کیونکہ اس ضرورت کا احساس ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے.. آپ دارالعلوم دیوبند کے موجودہ نصاب تعلیم کے بارے میں کیا کہیں گے.. وہی نصاب تعلیم.. جس کے بارے میں جنرل ترمیم و تغیر کا لفظ سستے ہی بعض حضرات کی پیشانیوں پر شکن اُٹھاتی ہے.. ہاں اسی نصاب تعلیم میں.. یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ:

”اسی نصاب اعلیٰ کی روشنی میں اس کا نصاب تعلیم تجویز کیا گیا جس کی اساس درس نظامی پر رکھی گئی ہے.. وقتاً فوقتاً جوئے حالات اور وقت کے دینی تقاضوں کے پیش نظر اس میں جزوی تغیر

تبدل بھی ہوتا رہا ہے۔ مزید فرمایا گیا :

درجات عربیہ کے نصاب میں ایک حصہ علوم عالیہ کا ہے جو مقاصد کا درجہ رکھتے ہیں جیسے قرآن حکیم، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، علم عقائد و کلام، علم الفرائض و المواریث، علم القراءات و التجوید۔

اور ایک حصہ علوم عالیہ کا ہے جو علوم عالیہ کے لئے صمد معاون یا وسائل کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے علوم عربیت، صرف و نحو، معانی و بیان، منطق و فلسفہ، عروض و قوافی، بحث و نظر، مناظرہ، ہیئت، ہندسہ، حساب، طب، تاریخ و جغرافیہ، علم مدینت، جہل سائنس، مبادی معاشیات وغیرہ۔ (نصاب تعلیم دارالعلوم دیوبند ص ۱۳۱)

اور لیجئے — دارالعلوم دیوبند جس سے ہندوستان کے اہم المدارس اور نصاب تعلیم

ان مدارس کو آپ جانتے ہیں۔ اسی کے نصاب تعلیم میں یہ بات بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ :
”پرانا نصاب، نہ اس درجہ عقیم جتنا اس کو سمجھ لیا گیا ہے اور نہ اتنا طوس اور منہبط سمجھنا چاہئے کہ ہر جانب سے معقول خراش و تراش کی راہیں مسدود ہوں، (نصاب تعلیم دارالعلوم دیوبند ص ۱۳۱) لگے جل کر فرمایا گیا :

”در حقیقت اس کی مقاصد کے حصول کے لئے نصابی کتابیں ہاس کے درجے میں ہیں جنہیں ہر وقت بدلا بھی جاسکتا ہے اور دھو دھلا کر صاف و ستھرا بھی کیا جاسکتا ہے دارالعلوم دیوبند اس لچک کا ہمیشہ حامی رہا ہے اور اسی لئے وقتاً فوقتاً نصاب میں ایسی تبدیلیوں کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا جن کے نتیجے میں تعلیم سے جو دینی مقاصد وابستہ کئے گئے ہیں وہ مضل نہ ہوں۔۔۔ اس کی علوم میں —

حوالہ بالذیل ص ۶ و ۵

باقی میں ہر وقت تبدیلی ممکن ہے۔“

باقی اس لئے انشاء اللہ العزیز آپ کے سامنے قرعے تفصیل سے۔۔۔ وہ تفصیلات آئیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ جو محدث نصاب تعلیم جسے ”درس نظامی“ کہا جاتا ہے۔ اس درس نظامی سے کس قدر تفاوت ہے جسے استاذ العلماء ملا نظام الدین نے مرتب کیا تھا۔ کتنی ہی اہم اور بنیادی کتابیں ہیں جو بعد میں داخل ہوئیں اور امت کا سرمایہ افتخار بن گئیں۔ اور کتنی ہی ایسی کتابیں ہیں جو کبھی

”درس نظامی کی روح اور جان تھیں۔ مگر زمانہ کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ہمارے اکابر و اسلام نے خدا کی ہزار ہا ہزار رحمتیں ہوں اللہ۔ ان کتابوں پر غلط فیصلہ نہ کیا۔ اور

ان دینی مقاصد کو مضل نہ کرنے دیا جو تعلیم سے وابستہ ہیں (باقی صفحہ ۴۹ پر)

DARUL-ULOOM MONTHLY DEOBAND (U.P.)

بیت العلم والحدیث دارالعلوم

دارالعلوم ہند

کے قریب قریب منصفی

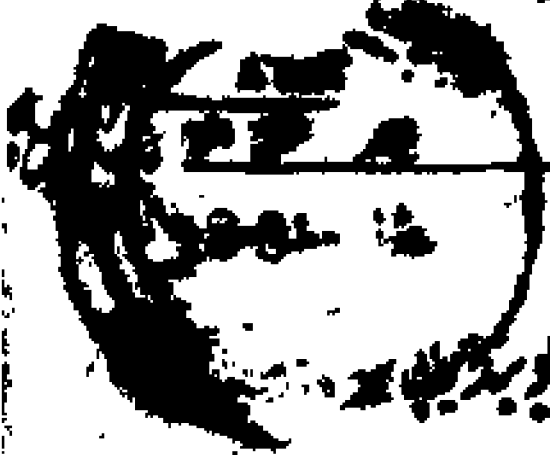

- ① رواق خالد کی دوسری منزل اور تیسری منزل کی تعمیر جو طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
- ② دارالتربیت (دارالاطفال) کا قیام اور اس کی تعمیر
- ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناکانی ہرچکی ہے)
- ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ ————— ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
- ⑥ مہمان خانہ کی توسیع ————— ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر ————— ⑧ لائبریری کی تعمیر و تجدید
- ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
- ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلق معلومات
- ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا اہم کنونشن طلب کرنا
- ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء

اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں

(برائے) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند

ایس جی پرنٹرس دیوبند

دائرہ علوم دیوبند کا علمی و ادبی رسالہ

ماہنامہ

۱۲
۱۴۱۱ھ

۱۴۱۱ھ

سرپرستی

مجلس علمی دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علمی دیوبند

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مغرب الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و ادبی

دارالعلوم ہفت نامہ

جلد نمبر ۶۶ ستمبر ۱۹۸۴ء مطابق ذی الحجہ ۱۴۰۴ھ شمارہ نمبر ۶

مجلس ادارت	سالانہ ذرا اشتراک
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی	ہندوستان سے ۲۵/۰۰
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)	سعودی عرب، کویت، ابوظہبی وغیرہ سے
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)	بذریعہ ایرمیل ۹۰/۰۰ روپے
طابع و ناشر	جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب	بذریعہ ایرمیل ۱۰۵/۰۰ روپے
مہتمم دارالعلوم دیوبند	امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل ۱۱۶ روپے
مطبوعہ	پاکستان سے بذریعہ ایرمیل ۴۵/۰۰ روپے
محبوب پریس دیوبند (ایڈیٹر)	فی پرچہ ۲/۵۰ روپے

ضروری گزاریں

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے۔ لہذا اب اگر اٹھدہ شمارہ کی روانگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی پٹی ہی سے ذرا اشتراک ادا کرنے میں آسانی ہے اگلا شمارہ - ۳۱ روپے کے مطابق دی پٹی کر دیا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون شمار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	مشاجرات صحابہ کرام میں امت کا عقیدہ اور عمل	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	۶
۳	تقلید اور اجتہاد	حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی	۲۵
۴	حیات شبلی میری نظریں	مولانا ابوالی	۳۶
۵	تعارف و تبصرہ	ادارہ	۴۴
۶	باب الاستقصاء	مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب	۴۶
۷	غزل	فضا ابن فیضی	۴۸

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی کارڈ سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ .. ۴۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والد تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

خریدار حضرات پستہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں

(مدیر)

عرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

دسویں صدی ہجری کے آخر اور گیارہویں صدی ہجری کے شروع کا زمانہ ہندوستان میں اسلام اور حامیان اسلام کے لئے اتہائی نازک شمار کیا جاتا ہے جبکہ مثل تاجدار جلال الدین اکبر (۹۶۳ء - ۱۰۱۴ء) نے شہنشاہیت کی ترنگ اور عقلیت کے نشہ میں عقل و ہوش سے بے نیاز ہو کر ”دین اسلام“ کے ستاری ”دین لالیہ“ کے نام سے ایک جدید مذہب کی تحریک چلائی

دربار اکبری سے منسلک ایک فقہ عام اور مستند مؤرخ ”ملا عبدالقادر بدایونی“ اس جدید مذہب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”اکبر کا حال یہ تھا کہ جب اس کے سامنے کسی معاملہ سے متعلق شرعی ثبوت پیش کئے جاتے تو رام ہو کر یہ کہتا تھا کہ یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں، مجھے تو عقل و حکمت ہی کی باتیں بیان اور دریافت کی جائیں (مختب التواریخ صفحہ ۳۱) اس عقلیت پرستی کے دور میں عام طور پر یہ بات شہور گردی گئی تھی کہ دین کا مدخل ہم سے عقل پر نہیں ہے“ (م ۱۳۱) مؤرخ بدایونی نے اس سے بھی خطرناک روش کی اطلاع دی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ برحق و غلط مجتہد اور امام دینی الہی کو محال قرار دیتا، غیب اور عالم غیب سے متعلق ہر شایات نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی بر ملا تکذیب کرتا اور فرشتوں، جہنم، معجزات، بعثت بعد الموت، حساب و کتاب اور ثواب و عذاب کا کھلے عقلوں اٹھا کر تاقا (م ۱۳۲) اس احمق و زندہ دم میں صرف اکبری نہیں مگر قاتر تھا بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے اکثر لوگوں کا حال بھی تھا۔ معجزات نبوی کے ساتھ استہزا کی کیفیت کو ملا بدایونی نے یوں بیان کیا ہے کہ ”بھرے دہر میں ایک میر پرکھنے ہو کر معراج رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مذاق اڑانا اور کہتا کہ جب میں اپنا دوسرا پیرا تھا کہ کھڑا نہیں رہ سکتا تو راتوں رات ایک شخص آسمان سے اوپر کیسے پہنچ گیا پھر خدا سے باتیں بھی کیں اور جب واپس ہوا تو بستر تک گرم تھا“ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مذاق و استہزا کا یہی معاملہ عقل القراء اور دیگر معجزات کے ساتھ بھی تھا۔ علم اکبر کے اس علمی طریق استدلال سے بڑھ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدایان عقل کی عقل و فہم کو کس طرح زائل فرما دیتے ہیں۔

انہی دین اور مجتہدین اسلام کی توہین و تحقیر پر سرعام کی جاتی تھی اور انہیں فقیہ کو رجعت پسند، رفقائے زمانہ سے ناواقف، فطک ظا اور متعصب جیسے اہانت آمیز الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ دربار اکبری کا ممتاز محقق و دین الہیہ کا مرتب ابوالفضل فقہاء کرام کے فیصلوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کرتا تھا کہ ان

مٹھائی فروخت کرنے والوں، جوتا گانٹھنے والوں اور چڑا فروشوں کی بات کیسے مان لوں (صفحہ ۱) یہ المذ فقہ شمس الدین عبدالعزیز بن احمد الحلوانی متوفی ۷۹۸ھ اور شیخ احمد بن عمر خفاف متوفی ۸۲۷ھ کی نسبتوں کی طرف تعریف ہے)

دین اسلام کی بیخ کنی کی ان عملی کوششوں کے ساتھ علمی طور پر اسلامی عقائد و اعمال کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی غرض سے آج کل کی اصطلاح میں اسلام کا آزاد سائنٹفک مطالعہ کئے گئے قانون ساز کونسلیں قائم کی گئیں۔ اس کمیٹی میں اسلامی عقائد اور مسائل کے متعلق عقل کی روشنی میں فیصلے کئے جاتے اور اسلامی معتقدات کا مذاق اڑایا جاتا مگر کسی ممبر کی ایمانی غیرت بیدار ہو جاتی اور وہ ان فیصلوں پر امتلائی نوٹ لکھنا چاہتا تو اسے روک دیا جاتا تھا۔

غرضیکہ ایک عظیم تحریک تھی جو ایک مطلق اللہ مان، خود سر بادشاہ کی سرپرستی میں دین اسلام کے خلاف چلائی جا رہی تھی اور منہ علوم اسلام انتہائی کس میرسی کے ساتھ اس کی مخالفت اور معاندانہ یورشوں کو برداشت کر رہا تھا۔ لیکن وہ اسلام جو دنیا میں سر بلند کیلئے برپا کیا گیا تھا آخر کب تک اس کس میرسی اور چپارگی کی حالت میں رہتا۔ الف ثانی کے اس معروف اعظم کی دین اسلام تحریفات دیکھ کر سر ہند میں آباد خانوادہ فاروقی کے ایک فرزند رشید شیخ احمد فاروقی کی رگ فاروقیت پھڑک اٹھی اور وہ اپنی تمام تر بے سرد سامانی کے باوجود برصغیر کی اس سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے ابتدا میں اگرچہ چندے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں لیکن آخر میں دنیا نے دیکھ لیا کہ محرف الف ثانی کے مقابلہ میں فتح و کامرانی مجدد الف ثانی ہی کے حصہ میں آئی اور جس گھر سے اسلام کو بیخ و بن بے اکھاڑ دینے کی تحریک چلی تھی اسی گھر میں اور رنگ زیب عالمگیر جیسا اسلام دوست اور شاہی افسیری اداؤں کا رمز شناس بادشاہ پیدا ہوا جس نے اسلامی حمیت کا قابل ستائش مظاہرہ کرتے ہوئے بہانگ دہل اعلان کیا کہ ”جہد ما کفر بود“

تین چار صدی تک کنج گنہامی میں پوشیدہ رہنے کے بعد عقلیت پرستی کا یہ اکبری فتنہ پھر سراٹھا رہا ہے اور کبھی قادیانیت کا لباس اور کبھی رسالت کے مقدس عقیدہ میں ڈھنپیدا کرنا چاہتا ہے اور کبھی تجریت کے نام سے غیب اور متعلقات غیب، جن، فرشتہ، دوزخ، جنت اور حساب و کتاب کے عقیدہ سے مسلمانوں کو منحرف کرنا چاہتا ہے، اور کبھی بہائیت کے عنوان سے ارکان اسلام اور دین کے ستون پر کلہاڑ چلاتا ہے اور کبھی شیعیت و مودودیت کے نام سے

امت کے رشتے کو سلف صالحین اور صحابہ کرام سے کاٹنے کی نارد کو شش کرتا ہے یہ سارے
کے سارے فتنے اپنے نام و لباس کے اعتبار سے اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان سب کی روح
اور آئیڈیل فتنہ اکبری ہی ہے

الحاصل شراب وہی پرانی ہے لیکن پیالے بدل بدل کیش کے جا رہے ہیں، فتنہ
تو وہی قدیم ہے مگر اسے مختلف رنگ رنگ لباس سے آراستہ و پیراستہ کر کے سامنے
لایا جا رہا ہے ارباب بصیرت جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی معرفت کی دولت سے
نوازا ہے وہ تو پہلی ہی نظریں اصل حقیقت کو تاثیریتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بر ملا پکار
اٹھتے ہیں کہ

بہر رنگ کی خواہی جامہ پوشی من انداز قدرت را می شناسم
لیکن جنہیں دین کی پوری بصیرت حاصل نہیں ہوتی وہ بسا اوقات غروف کی
جدت اور لباس کی تراش و خراش سے متاثر ہو کر مبتلائے قریب ہو جاتے ہیں۔
اس لئے حضرات علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان فتنوں کی حقیقت سے عام مسلمانوں کو
آگاہ کریں اور جس طرح حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے ان فتنوں کے مرجع و نشا
یعنی فتنہ اکبری کا مقابلہ بہر خون و خطر سے لے نیا کر دیا اور اس سلسلے میں ہر
مشقت کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا آج اسی حیرت ایمانی کے ساتھ
نفع و نقصان کے اندیشہ سے بالاتر ہو کر ان موجود فتنوں کا مقابلہ کریں اور ان کے بڑھتے
ہوئے سیلاب کے آگے سد سکذری بن کر کھڑے ہو جائیں۔

محبت کا جنوں باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے

صغین کج، دل پریشاں بھگے بدوئی کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے

(علامہ اقبال مرحوم)

مشاہرات صحابہؓ کے معاملہ میں

امت کا عقیدہ اور عمل (قسط ۲)

از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اسی طرح حضرت علیؓ نے حضرت عثمانؓ کا قصاص لینے میں جو توقع سے کام لیا وہ یا تو اس بنا پر تھا کہ یقینی طور پر سے قاتل معلوم نہ ہو کایا اس لئے کہ قتلہ نسا دس اضافہ کا اندیشہ تھا اور حضرت عائشہؓ حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ حضرت معاویہؓ اور ان کے متبعین نے حضرت علیؓ کے مقابلہ میں جنگ کرنے کو جو جائز سمجھا اس میں ان میں سے بعض حضرات مجتہد تھے اور بعض ان کی تقلید کرتے تھے اور اس بات پر اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان جنگوں میں حق بلاشبہ حضرت علیؓ کے ساتھ تھا، اور وہ عقیدہ برحق جس پر کوئی معالجت نہیں ہو سکتی یہ ہے کہ یہ تمام حضرات صحابہؓ عادل ہیں، اس لئے کہ ان تمام جنگوں میں انھوں نے عادل اور اجتہاد سے کام لیا، اس لئے کہ اہل حق کے نزدیک اگرچہ حق ایک ہی ہوتا ہے لیکن حق تک پہنچنے کے لئے پوری کوشش صرف کرنے اور اس میں کوتاہی نہ کرنے کے بعد کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ مجوزی ہوتا ہے گناہگار نہیں۔

اور درحقیقت ان جنگوں کا سبب معاملات کا اشتباہ تھا، یہ اشتباہ اتنا شدید تھا کہ صحابہؓ کی اجتہادی آراء مختلف ہو گئیں، اور وہ تین قسموں میں بیٹ گئے، صحابہؓ کی ایک جماعت تو وہ تھی جس کے اجتہاد نے اسے اس نتیجہ تک پہنچایا کہ حق ظالم فریق کے ساتھ ہے اور اس کا مخالف باغی ہے، لہذا اس لئے اسے اجتہاد کے مطابق برحق فوج کی مدد کرنا اور باغی فریق سے لڑنا واجب ہے چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کا حال یہ ہو اس کے لئے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ وہ امام عادل و برحق کی مدد اور باغیوں سے جنگ کے فریضے میں کوتاہی کرے دوسری قسم اس کے برعکس ہے اور اس پر بھی تمام وہی باتیں صادق آتی ہیں جو پہلی قسم کے لئے بیان کی گئی ہیں صحابہؓ کی ایک تیسری جماعت وہ تھی جس کیلئے کچھ فیصلہ کرنا مشکل تھا اور اس پر یہ واضح نہ تھا کہ فریق باغی کے ساتھ ہے یا جماعت فریقین سے کنارہ کشی ہی اور ان حضرات کے حق میں یہ کنارہ کشی ہی واجب تھی، اس لئے کہ

جب تک کوئی شرعی وجہ واضح نہ ہو کسی مسلمان کے خلاف قتال کا اہرام حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام صحابہؓ معذور اور مایوس ہیں، گناہگار نہیں، وہی وجہ ہے کہ اہل حق کے تمام قبائل ذکر علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ان کی شہادتیں بھی قبول ہیں اور ان کی روایت بھی، اور ان سب کے لئے عدالت ثابت ہے۔ اسی لئے ہمارے ملک کے علماء نے — اور ان کے علاوہ تمام اہل سنت نے — جن میں ابن عمرؓ انہایت المبتدین بھی داخل ہیں، فرمایا ہے کہ :-

تمام صحابہؓ سے محبت رکھنا اور ان کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان کو لکھنے، پڑھنے، پڑھانے، سننے اور سنانے سے پرہیز کرنا واجب ہے اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، ان سے وضامندی کا اظہار کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان پر اعتراضات کی روش کو چھوڑنا، انہیں معذور سمجھنا، اور یہ یقین رکھنا واجب ہے، کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایسے جائز اجتہاد کی بناء پر کیا جس سے نہ کفر لازم آتا ہے نہ فسق ثابت ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات اس پر انہیں ثواب ہوگا اس لئے کہ یہ ان کا جائز اجتہاد تھا۔ پھر کہتے ہیں: بعض حضرات نے کہا ہے کہ حق حضرت علیؓ کے ساتھ تھا اور جس نے ان سے قتال کیا اس کی غلطی معاف کر دی گئی ہے۔ اور الدرة المضية کی نظم میں جو مشاجرات کے معاملہ میں طور و بحث سے منع کیا گیا ہے، وہ اس لئے کہ امام احمدؒ اس شخص پر نکیر فرمایا کرتے تھے۔ جو اس بحث میں الجھتا ہو۔ اور فضائل صحابہؓ میں جو احادیث آئی ہیں۔ انہیں تسلیم فرما کر ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے تھے جو صحابہؓ کو گمراہ یا کافر کہتے ہیں، اور کہتے تھے کہ اصح طریقہ، مشاجرات صحابہؓ میں سکوت اختیار کرنا ہے۔

یہ مختصر مجموعہ ہے سلف و خلف، متقدمین و متاخرین علماء امت کے عقائد و اقوال کا جن میں تمام صحابہ کرام کے عدل و ثقت ہونے پر بھی اجماع و اتفاق ہے اور اس پر بھی کہ ان کے درمیان پیش آنے والے مشاجرات میں خوض نہ کیا جائے یا سکوت اختیار کریں، یا پھر ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہنے سے پرہیز کریں جس سے ان میں کسی کی تقیص ہوتی ہو۔

صحابہ کرام معصوم نہیں مگر مقبول و مغفور ہیں

اسی کے ساتھ ان سب حضرات کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انبیاء کی طرح معصوم نہیں بلکہ معصی ہیں اور گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد و عذاب نازل کیا

جاری فرمائی ہیں احادیث نبویہ میں یہ سب واقعات ناقابل انکار ہیں۔ مذکورہ سابقہ بیانات میں اس کی تصریحات موجود ہیں ملاحظہ ہو روایت ۱۷۱ مگر اس کے باوجود عام افراد امت سے صحابہ کرام کو بچند وجوہ خاص امتیاز حاصل ہے۔

(۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت حق تعالیٰ نے ان کو ایسا بنادیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی خلاف شرع کوئی کام یا گناہ ان سے صادر ہونا انتہائی شاذ و نادر تھا۔ ان کے اعمال صالحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر اپنی جایش اور مال و اولاد سب کو قربان کرنا اور ہر کام پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کے اتباع کو وظیفہ زندگی بنانا اور اس کے لئے ایسے مجاہدات کرنا جس کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی، ان بے شمار اعمال صالحہ اور فضائل و کمالات کے مقابلہ میں عمر بھر میں کسی ایک گناہ کا سرزد ہو جانا اس کو خود ہی کالعدم کر دیتا ہے۔

(۲) دوسرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت اور ادنیٰ گناہ کے صدور کے وقت ان کا خون و خشیت اور فوراً توبہ کرنا بلکہ اپنے آپ کو سزا جاری کر دینے کے لئے پیش کر دینا اور اس پر اصرار کرنا روایات و حدیث میں معروف و مشہور ہیں۔ بحکم حدیث توبہ کر لینے سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔

(۳) قرآنی ارشاد کے مطابق انسان کی حسنات بھی اس کی سیئات کا خود بخود کفارہ ہو جاتی ہیں۔

ان الحسنات یذہبن السيئات

(۴) اقامت دین اور نصرت اسلام کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محنت و تنگ دستی اور مشقت و محنت کے ساتھ ایسے معرکے سر کرنا کہ اقوام عالم میں ان کی نظیر نہیں۔

(۵) ان حضرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہونا کہ باقی امت کو قرآن و حدیث اور دین کی تمام تعلیمات انھیں حضرات کے ذریعہ پہنچانی ان میں خامی و کوتاہی رہتی تو قیامت تک دین کی حفاظت اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں اشاعت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اخلاق و عادات ان کے حرکات و سکنات کو دین کے تابع بنادیا تھا ان سے اول تو گناہ صادر ہی نہ ہوتا تھا اور اگر عمر بھر میں کبھی شاذ و نادر کسی گناہ کا صدور ہو گیا تو فوراً اس کا کفارہ توبہ و استغفار اور دین کے معاملہ میں پہلے سے زیادہ محنت و مشقت اٹھا کر کر دینا ان میں معروف و مشہور تھا۔

(۶) حق تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لئے منتخب فرمایا اور دین کا واسطہ بنا دیا۔

بنایا تو ان کو یہ خصوصی اعزاز بھی عطا فرمایا کہ اسی دنیا میں ان سب حضرات کی خطاؤں سے درگزر اور معافی اور اپنی رضا و رضوان کا اعلان کر دیا اور ان کے لئے جنت کا وعدہ قرآن میں نازل فرما دیا۔

(۷) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت فرمائی کہ ان سب حضرات سے محبت و عظمت علامت ایمان ہے اور ان کی تقیص و توہین خطرہ ایمان ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کا سبب یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر معصوم نہ ہونے اور شاذ و نادر گناہ کے صدور کے باوجود ان کے متعلق امت کا یہ عقیدہ قرار پایا کہ ان کی طرف کسی عیب و گناہ کی نسبت نہ کریں، ان کی تقیص و توہین کے شائبہ سے بھی گریز کریں ان کے درمیان جو باہمی اختلافات اور مقاتلہ تک کی نوبت آئی ان مشاجرات میں اگرچہ ایک فریق خطا پر دوسرا حق پر تھا۔ اور علامت امت کے اجماع نے ان مشاجرات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق پر ہونا اور ان کے بالمقابل جنگ کرنے والوں کا خطا پر ہونا بوری صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن ساتھ ہی قرآن و سنت کی نصوص مذکورہ کی بنا پر اس پر بھی سب کا اجماع و اتفاق ہوا کہ جو فریق خطا پر بھی تھا اس کی خطا بھی اولاً اجتہادی تھی جو گناہ نہیں بلکہ اس پر ایک اجر ملنے کا وعدہ حدیث صحیح میں مذکور ہے اور اگر قتل و قتال اور جنگ کے منگاموں میں کسی سے واقعی کوئی غرض گناہ بھی ہے تو وہ اس پر نادم و تائب ہوئے جیسا کہ اکثر حضرات سے ایسے کلمات منقول ہیں (ان کا آگے ذکر کیا جائے گا)

خصوصاً جبکہ قرآن کریم نے ان کی مدح و ثناء اور ان سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا بھی اعلان فرما دیا جو عفو و درگزر سے بھی زیادہ اونچا مقام ہے ملاحظہ ہوں روایات مذکورہ ہیں: **بَابُ مَا يَنْتَهِى عَنْهُ** (۲۱) جن حضرات کے اتفاقی گناہوں اور خطاؤں کو بھی حق تعالیٰ معاف کر چکا تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ ان گناہوں اور خطاؤں کا تذکرہ کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرے اور اس مقدس گروہ پر امت کے اعتقاد و اعتماد میں خلل ڈال کر دین کی بنیادوں پر ضرب لگائے اس لئے سلف صالحین نے عموماً ان معاملات میں کف لسان اور سکوت کو ایمان کی سلامتی کا ذریعہ قرار دیا۔ باہمی حرد و ب کے درمیان ہر فریق کے حضرات کی طرف جو باتیں قابل اعتراض منسوب کی گئیں ہیں۔ ان کے بارے میں وہ طریقہ اختیار کیا جو عقیدہ واسطیہ کے حوالہ سے اوپر نقل کیا گیا ہے کہ

ان قابل اعتراض باتوں کا بیشتر حصہ تو کذب و افتراء ہے جو روافض و خوارج اور منافقین کی روایتوں سے تاریخ میں درج ہو گیا ہے اور جو کچھ صحیح بھی ہے تو وہ بھی گناہ اس لئے نہیں کہ اس کو انھوں نے اپنے اجتہاد سے جائز بلکہ دین کے لئے ضروری سمجھ کر اختیار کیا، اگرچہ ان کا اجتہاد غلط ہی ہو مگر پھر بھی گناہ نہیں

اور اگر کسی خاص معاملہ میں یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ خطا اجتہادی ہی نہیں، دائمی گناہ کی بات ہے۔ تو ظاہر ان حضرات کے خوف خدا و فکر آخرت سے یہ ہے کہ انھوں نے اس سے توبہ کر لی خواہ اس کا اعلان نہ ہوا ہو۔ اور لوگوں کے علم میں نہ ہوا اور بالغرض یہ بھی نہ ہو تو ان کے حسنات اور دین کی خدمات اتنی عظیم ہیں کہ ان کی وجہ سے معافی سوجانا قریب یقین ہے۔

البتہ بعض حضرات نے روافض و خوارج اور منافقین کی شائع کردہ روایات سے علم میں پھیلنے والی غلط فہمی دور کرنے کے لئے مشاجرات صحابہ میں کلام کیا ہے۔ جو اپنی جگہ صحیح ہے مگر پھر بھی یکویہ عزتہ الاقدام ہے، جس سے صحیح سالم نکل آنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لئے جمہور امت اور ائمہ سلف نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔

سلف صالحین اور علمائے امت کے ارشادات کا خلاصہ

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بلا استثناء سب صحابہ کرام کے حق میں فرمایا :-

وہ پاک دل عادات و اخلاق میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں ان کی

قدر کرنا چاہیے (امام احمد)

(۲) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے جب حضرت عثمان غنیؓ پر یہ تین الزام لگائے گئے تو اچانک

ان تین الزاموں میں ایک صحیح بھی تھا مگر حضرت ابن عمرؓ نے مدافعت فرمائی اور الزام لگانے والوں کو ملزم ٹھہرایا۔ (روایت علا ابن تیمیہ بعد صحیح)

(۳) افضل التابعین حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بلا استثناء سب صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ

صحابہ کرام امت کے سابقین اور ان کے مقتدا ہیں اور اس پر مستقیم ہیں (ابوداؤد کتاب السنۃ روایت دعا)

(۴) حضرت حسن بصریؒ سے قتال صحابہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس میں حاضر اور موجود تھے اور ہم غائب، وہ حالات و معاملات کی صحیح

حقیقت جانتے تھے، ہم نہیں جانتے، اس لئے جس چیز پر وہ متفق ہو گئے ہم نے ان کا اتباع کیا اور جس چیز

میں ان کا اختلاف ہوا اس میں ہم نے توقف اور سکوت کیا (روایت ۱۴ از قرطبی)

(۵) حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت حسنؒ نے فرمائی کہ ان حضرات صحابہ

نے جو عمل اختیار کیا اس میں وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اس لئے ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس معاملہ

میں ان کا اتفاق ہو تو ہم ان کا اتباع کریں اور جس میں اختلاف ہو وہاں توقف اور سکوت اختیار کریں، کئی

نئی رائے اپنی طرف سے قائم نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انھوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے اجتہاد کی بناء پر کیا

اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تعمیل تھی کیونکہ یہ حضرات دین کے معاملہ میں متہم نہیں تھے
(روایت غلط از قرطبی)

(۶) حضرت امام شافعیؒ نے مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرنے کے متعلق فرمایا: کہ یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے۔ (کیونکہ ہم اس وقت موجود نہ تھے) اس لئے ہمیں چاہیئے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس خون سے آلودہ نہ کریں (یعنی کسی صحابی پر حرف گیری نہ کریں اور کوئی الزام نہ لگائیں بلکہ سکوت اختیار کریں) (روایت ۱۵۱ شرح مواقف)

(۷) امام مالکؒ کے سامنے جب ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقیص کی تو آپ نے قرآن کی آیت والذین معہ سے لیغیظ بہم الکفار تک تلاوت فرمائی اور کہا کہ جس شخص کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے غیظ ہو وہ اس آیت کی زد میں ہے۔ ذکرہ المخطیب ابو بکر، اور حضرت امام مالکؒ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے مگر اس کی جرات نہ ہوئی تو آپ کے صحابی کی برائی کرنے لگے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ معاذ اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے آدمی تھے، اگر وہ اچھے ہوتے تو ان کے صحابہ بھی صالحین ہوتے (الصارم المسلول ابن تیمیہ)

(۸) امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ صحابہ کرام کی برائی کا تذکرہ کرے یا ان کی کسی عیب اور نقص کا طعن کرے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اسے سزا دینا واجب ہے۔ اور فرمایا کہ تم جس شخص کو کسی صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر کرتے دیکھو تو اس کے اسلام و ایمان کو منہم و مشکوک سمجھو (ابن تیمیہ) اور امام اسیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کو خود مارا ہو مگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہؓ پر سب و شتم کی، انھوں نے اس کو خود کوڑے لگائے، (رداہ اللالکلی ذکرہ ابن تیمیہ فی الصارم المسلول)

(۹) امام ابو ذر عرانیؒ، استاد مسلمؒ نے فرمایا کہ تم جس شخص کو کسی صحابی کی تنقیص کرتے دیکھو تو سمجھو کہ وہ فزغری ہے جو قرآن و سنت سے امت کا اعتماد زائل کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کو زندیق اور گمراہ کہنا ہی حق و صحیح ہے (روایت طے)

یہ تو چند اسلاف امت کے خصوصی ارشادات ہیں اس کے علاوہ مذکورہ صدر روایات و عبارات میں اس کو امت کا اجماعی عقیدہ بتلایا ہے جس سے انحراف کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں، مشاجرات صحابہ کے معاملہ میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا عقیدہ اور فیصلہ ہے کہ خواہ اس

وجہ سے کہ ہم ان کے پورے حالات سے واقف نہیں جن میں یہ حضرات صحابہ گزرے ہیں یا اس وجہ سے کہ قرآن و سنت میں ان کی مدح و ثنا اور رضوان خداوندی کی بشارت اس کو مقتضی ہے کہ ہم ان سب کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سمجھیں، اور ان سے کوئی لغزش بھی ہوئی ہے تو اس کو معاف قرار دے کر ان کے معاملہ میں کوئی ایسا حرف زبان سے نہ نکالیں جس سے ان میں سے کسی کی تنقیص یا کسر شان ہوتی ہو، یا جو ان کے لئے سبب ایذا ہو سکتی ہو، کیونکہ انہی ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا ہے بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس معاملہ میں محقق منکر بہ اداری کا مظاہرہ کرے اور ان میں سے کسی کے ذمہ الزام ڈالے۔

مستشرقین اور ملحدین کے اعتراضات کا جواب

اس زمانے میں جن اہل قلم نے مصر اور ہندوستان میں مشاہیرات صحابہ کے مسئلہ کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، اور اس پر کتابیں لکھی ہیں ان کے پیش نظر دراصل آج کل کے مستشرقین اور ملحدین کا دفاع اور جواب دہی ہے جس کو انہوں نے اسلام کی خدمت سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ اس وقت جبکہ عام مسلمانوں میں اپنی تعلیم کے فقدان اور نئی ملحدانہ تعلیم کے رواج نے خود مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کو اسلام اور عقائد اسلام اور احکام اسلام سے بیگانہ کر دیا ہے اسلام کا ادب و احترام ان کے ذہنوں میں ایک بے معنی لفظ ہو کر رہ گیا ہے اسی کا نام آزادی خیال رکھا گیا ہے۔ مستشرقین اور ملحدین جو ہمیشہ سے اسلام پر مختلف جہلت سے حملے کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے موقع کو غیبت سمجھ کر اسلام پر اس رخ سے حملہ شروع کیا کہ عوام میں صحابہ کے متعلق ایسی باتیں پھیلائی جائیں جن سے صحابہ کرام کا اعتماد و اعتقاد جو مسلمانوں کے دلوں میں ہے وہ نہ رہے اور جب اس مقدس گروہ سے اعتماد اٹھ گیا تو پھر ہر بے دینی کے لئے راستہ ہموار ہو گیا اس مقصد کے لئے انہوں نے مسلمانوں کی کتب و تاریخ پر میرج اور تحقیق کے نام سے کام شروع کیا۔ اور کتب و تاریخ جو صحیح و سقیم ہر طرح کی روایات پر مشتمل ہیں اور جن میں روافض و خوارج کی روایتیں بھی شامل ہیں ان میں سے جنہاں کہ وہ حکایات و روایات منظر عام پر لائے جن سے اس مقدس گروہ کی حیثیت و اعتبار پسند لیدروں سے زائد کچھ نہیں رہتی اور ان میں بھی ان کی زندگی کو ایک گھناؤنی تصویر میں پیش کرنے لگے۔ پہلا تو تعلیم یافتہ طبقہ جو اپنے گھر کی چیزوں سے بے خبر اور اسلام کے ضروری عقائد و احکام سے ناواقف کر دیا گیا ہے وہ مستشرقین کی کتابیں شوق سے پڑھتا ہے، اور بد قسمتی سے ان کی بھٹوں کو ہی ایک علم سمجھ کر

بڑھتا ہے وہ مستشرقین اور ملحدین کے اس دام میں آنے لگے۔

یہ دیکھ کر مسلمانوں میں سے کچھ اہل قلم نے ان کے دفاع کے لئے کام شروع کیا اور یہ بلاشبہ اسلام کی ایک خدمت تھی جو زمانہ قدیم سے علم کلام اور مشکلیں اسلام کرتے آئے ہیں۔

لیکن اس کام کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ اصولاً غلط تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود ان کے دام میں آ گئے۔ اور صحابہ کرام کے تقدس اور پاکبازی کو مجروح اور اس مقدس گروہ کو بدنام کرنے کا جو کام مستشرقین اور ملحدین نہیں کر سکے تھے کہ حقیقت شناس مسلمان بہر حال ان کو دشمن اسلام جان کر ان پر اعتماد نہ کرتے تھے وہ کام ان مصنفین کی کتابوں نے پورا کر دیا۔

وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو مجروح کرنے اور اس پر کوئی الزام ثابت کرنے کے لئے اسلام نے جرح و تعدیل کے خاص اصول مقرر فرمائے ہیں جو عقلی بھی ہیں اور شرعی بھی۔ جب تک الزامات کو جرح و تعدیل کے اس کانٹے میں نہ تو لایا جائے اس وقت تک کسی بھی شخصیت پر کوئی الزام عائد کرنا اسلام میں جرم اور ظلم ہے۔ یہاں تک کہ جو شخصیتیں ظلم و جور میں معروف ہیں ان پر بھی کوئی خاص الزام بغیر ثبوت و تحقیق کے لگا دینے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض اکابر امت کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف ثقفی پر جس کا ظلم و جور دنیا میں معروف و متواتر ہے کوئی تہمت لگائی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت شرعی موجود ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا ہے۔ ثبوت کوئی تھا نہیں۔ نقل کرنے والے نے حجاج کے بدنام اور معروف بالفسق ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ اس کا ثبوت یہاں کرے۔

اس مقدس بزرگ نے فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ حجاج اگر ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں گنا گنا ظلم کا انتقام لے گا تو اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ حجاج پر اگر کوئی غلط تہمت لگائے گا تو اس کا بھی انتقام اس سے لیا جائے گا۔ رب العالمین کا قانون عدل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص گناہگار فاسق بلکہ کافر بھی ہے تو اس پر جو چاہو الزام اور تہمت لگا دو۔

اور جب اسلام کا یہ معاملہ عام افراد انسان یہاں تک کہ کفار و فجار کے ساتھ بھی ہے تو اندازہ لگائیے کہ جس گروہ یا جس فرد نے اللہ و رسول پر ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ ان کی مرضی کیلئے قربان کیا جو اہم اپنے ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کو و خیفہ زندگی بنایا ہو جن کے مقام اخلاق اور عدل و انصاف کی شہادتیں دشمنوں نے بھی دی ہوئی ان کے متعلق اسلام کا عادلانہ قانون اس کو کیسے گولہ کر سکتا ہے کہ ان کی مقدس ہستیوں کو ہتام کرنے

اور ان پر الزامات لگانے کی لوگوں کو محمل چھٹی دے دے کہ کیسی ہی غلط سطر روایت و حکایت سے ہمارے
و تحقیق ان کو مجروح قرار دے دیا جائے۔

مستشرقین اور ملحدین تو دشمن اسلام ہیں یہ اگر جان بوجھ کر بھی اسلام کے اس عادلانہ اور حکیمانہ
اصول بدل و انصاف کو نظر انداز کریں تو ان سے کچھ مستبعد نہیں۔

مگر افسوس ان حضرات پر ہے جو ان کی ممانعت کے لئے اس خوش میدان میں اترے تھے انھوں
نے بھی اس اسلامی اصول کو نظر انداز کر کے حضرات صحابہؓ کے بارے میں وہی طریقہ کار اختیار کر لیا جس
کو مستشرقین نے اپنی سوچی سمجھی تدبیر سے اسلام اور اسلاف اسلام کے خلاف اختیار کیا تھا کہ صرف
تاریخ کی بے سند اور غلط ملط روایات کو موضوع تحقیق اور مدار کار بنا کر انھیں روایات و حکایات
کی بنیاد پر حضرات صحابہؓ کی شخصیتوں پر الزامات عائد کر دیئے۔

جیکہ یہ حضرات وہ ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے احوال کا بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی احادیث مقدسہ کا جزو ہے، اور علم حدیث میں بڑی احتیاط و تنقید کے ساتھ مدون ہو چکا ہے
اس طرح بہت بڑا حصہ خود قرآن کریم میں مذکور ہے۔ کیونکہ بہت سی آیات قرآن کا نزول خاص خاص
صحابہ کرام کے واقعات میں ہوا ہے پھر قرآن میں جو حکم آیا اگرچہ وہ سب مسلمانوں کے لئے عام قرار پایا
مگر یہ صحابی تو خصوصیت سے اس کے مصداق تھے اس طرح فور کیا جائے تو انھیں آیات کے ضمن میں
صحابہ کرام کے بہت سے حالات و معاملات آجاتے ہیں جن حضرات کی زندگی کو سمجھنے اور ان کے حالات
کو معلوم کرنے کے لئے قرآن کریم کی محکم آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی احتیاط
و تنقید و تحقیق کے ساتھ مدون کی ہوئی روایات موجود ہوں۔ اور ان کے بالمقابل فن تاریخ کی حکایات
ہوں جن کے متعلق ائمہ تاریخ کا اتفاق ہے کہ ان حکایات و روایات میں نہ صحت سند کا اہتمام ہے، نہ
راویوں پر حرج و تعدیل کا محدثانہ دستور ہے، بلکہ ایک مؤرخ کا دیانت دارانہ کام ہی اتنا ہے کہ
کسی واقعہ کے متعلق جتنی جس طرح کی روایات اس کو پہنچی ہیں وہ سب کو جمع کر دے۔ خواہ وہ
اس کے مسلک و مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ تاریخ کی صحیح و سقیم روایتیں اگر احادیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند و معتبر روایات کے خلاف کسی شخصیت کے بارے میں کوئی تاثر
دریں اور ان پر کچھ الزامات عائد کریں تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان مجروح بے سند تاریخی روایات کو
قرآن و حدیث کی شہادتوں پر ترجیح دے کر ان حضرات کو ملزم قرار دے دیا جائے۔

یہ صرف اسلامی عقیدت مندی اور صحابہؓ کی جہنہ داری کا مسئلہ نہیں بلکہ عقل و انصاف کا

مسئلہ ہے۔ غیر مسلم مستشرقین اور ان کے ہمنواؤں سے میرا سوال ہے کہ ایک شخص یا جماعت کے متعلق اگر دو طرح کی روایات موجود ہوں، ایک قسم کی روایات میں روایت کی پوری سند محفوظ ہے اس کے راویوں کو جرح و تعدیل کے معیار پہنچا گیا ہے الفاظ روایت میں مکمل احتیاط برتی گئی ہے۔ اور دوسری قسم ایسی روایات کی ہیں جن میں تمام رطب و یابس صحیح و غلط روایات بلا کسی سند کے آئی ہیں اور کہیں کوئی سند ہے بھی تو اس کے راویوں کی کوئی جانچ پرستال نہیں کی گئی نہ روایت کے الفاظ کی جانچ تول کر لئے گئے ایسے حالات میں وہ ان دونوں قسم کی روایات سے کس قسم کو اپنی ریسرچ اور تحقیق میں ترجیح دیں گے۔

اگر عقل و انصاف آج بھی کسی چیز کا نام ہے تو ایک کام کر دیجیے کہ مشاجرات صحابہ اور ان کی باہمی جنگوں میں جو حضرات جھل پیش ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت معاذ بن رضى اللہ عنہ، طلحہ و زبیر، حضرت عمرو بن عامر وغیرہ۔

ان حضرات کے حالات اور ایک دوسرے کے خلاف مقالات کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی تصانیف حدیث کے اصول پر پرکھ کر جمع شدہ موجود ہیں اور انھیں حضرات کے کچھ حالات و مقالات تاریخی مدایات میں آگے ہیں۔ ان دونوں قسم کی روایات کو الگ الگ پڑھ کر اپنے دلوں اور دماغوں کا جائزہ لیں کہ علم حدیث میں آئی ہوئی روایات انھیں معاملات کے متعلق کیا تاثر دیتی ہیں؟ اور تاریخی روایات ان کے بالمقابل کیا تاثر جھوڑتی ہیں ذرا سا مقابل کر کے دیکھیں تو کوئی شک نہیں رہے گا کہ حدیث میں جمع شدہ روایات سے اگر کسی صحابی کی کوئی زیادتی یا غرض بھی معلوم ہوتی ہے تو اس کا مجموعی تاثر یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کی شخصیت مجروح ناقابل اعتماد ہو جائے بخلاف تاریخی روایات کے کہ ان کو پڑھ کر ایک انسان دونوں فریق کو یا کم از کم ایک فریق کو غلط کار، اقتدار پسند اور اقتدار کی کچھ جگہ بڑھنے والا قرار دے گا۔ مستشرقین کا تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار و تفریق پیدا کریں۔ صحابہ کرام کے سب گروہ نہیں تو بعض ہی کو مجروح غیر معتد بنا دیں۔ انھوں نے اگر قرآن و سنت کی نصوص و روایات سے آنکھیں بند کر کے صرف تاریخی روایات کی بناء پر حضرات صحابہ کے بارے میں کچھ فیصلے کئے تو کوئی عیب نہیں تھا۔ مفسوس ان مسلم اہل قلم پر ہے جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھنے کے ساتھ اسلام کے عادلانہ اصول تنقید اور حکیمانہ جرح و تعدیل کے اصول کو نظر انداز کر کے انھیں تاریخی روایات کو مدار کار بنالیا۔ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ قطعہ نے جن بزرگوں کی تعدیل نہایت وزن دار الفاظ میں فرمائی اور دین کے معاملے میں ان کے معتد و مجرب ہونے کی گواہی دی جن کے بارے

میں قرآن و سنت ہی کی نصوص نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان سے کوئی گناہ یا لغزش ہوئی بھی ہے تو وہ اس پر قائم نہیں رہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغفور و مہجوم اور مقبول ہیں اس کے بعد تاریخی روایات سے ان کو جرح و الزام کا نشانہ بنانا اسلام کے تو خلاف ہے ہی عقل و انصاف کے بھی خلاف ہے۔

امت کے اسلاف و اخلاف صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء امت کا جو اجماع اور نقل کیا گیا ہے کہ مشاجرات صحابہ اور باہم ایک دوسرے کے خلاف پیش آنے والے واقعات میں سکوت اور کف لسان ہی شیوہ اسلاف ہے اس معاملے میں جو روایات و حکایات منقول اعلیٰ آئی ہیں ان کا تذکرہ بھی مناسب نہیں یہ کوئی اندھی عقیدت مندی یا تحقیق سے راہ فرار نہیں بلکہ صحیح تحقیق کا عطاہ اور محتاط فیصلہ ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ کی رو سے یہ وہ مقدس گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور امت کے درمیان واسطہ بنانے کے لئے منتخب فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمدار اثنے ان کے اعتقادات اعمال اخلاق و عادات میں وہ انقلاب عظیم برپا کیا کہ باوجود غیر معصوم ہونے کے ان کا قدم شریعت اسلام کے خلاف نہ اٹھاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی نصرت میں ان کی خدمات حیرت انگیز ہیں کو دشمنان اسلام نے بھی حیرت کے ساتھ سراہا ہے ان کی طرف جو قابل اعتراض بعض اعمال منسوب ہیں ان کا بہت بڑا حصہ تو وہ ہے جو سراسر جھوٹ و افتراء بھائی تحریک کی سازش اور روافض و خوارج کی گھڑی ہوئی خرافات ہیں اور کچھ وہ ہیں جو بظاہر خلاف شرع ہیں مگر حقیقتہً خلاف شرع نہیں بلکہ شرع پر عمل کرنے کی ایک خاص صورت ہے جس کو انھوں نے اپنے اجتہاد شرعی سے تجویز اور دین کیلئے ضروری سمجھا اگر اس میں ان سے خطا بھی ہوئی تو وہ گناہ نہیں بلکہ اس پر ان کو حسب تصریح حدیث اجماعی ملے گا۔

اور اگر کوئی ایسا کام بھی کبھی کسی سے سرزد ہوا ہے جو خطا و اجتہاد ہی نہیں بلکہ حقیقتہً گناہ ہے تو اولاً ایسا کام ان کی پوری اسلامی زندگی میں اتنا شاذ و نادر ہے کہ ان کے لاکھوں حسنات اور اسلام کی اہم خدمات کے مقابلہ میں قابل ذکر بھی نہیں۔ پھر ان کے خوف خدا اور علم بصیرت کے عیش نظر یہ ظاہر ہے کہ وہ اس پر قائم نہیں رہے بلکہ تائب ہوئے اور یہ بھی نہ ہو تو شاذ و نادر خطا و گناہ ان کی عظیم نشان اسلامی خدمات اور لاکھوں حسنات کی وجہ سے معاف ہو گیا جس کی معافی کا اعلان حق تعالیٰ کی رضا و رضوان کے عنوان سے قرآن کریم میں کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں کیا عقل اور عدل و انصاف کا یہ تقاضا نہیں کہ تاریخی روایات کو منافقین و مخالفین کی روایات اور چھوٹی حکایات سے خالی بھی تسلیم

کر لیا جائے تو یہ روایات بمقابلہ روایات حدیث اور آیات قرآن کے مجروح واجب الشک ہیں۔

عین جنگ کے وقت بھی صحابہ کرام کی شہادت

جماعت صحابہ کرام وہ مقدس اور خدا ترس گروہ ہے جو اپنے جائز اعمال بلکہ طاعات و عبادات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور خائف رہتا ہے کہ جب اپنی کسی اجتہادی خطا پر تنبہ ہو جاتا ہے تو مذمت کے ساتھ اس کا اعتراف اور اس پر استغفار کرنا ان کا معمول ہے مشاہرات صحابہ میں جو حضرات باجماع امت حق پہنچتے اور حق کی مجبوری سے انہوں نے دوسروں پر تلوار اٹھائی اور فتح بھی پائی وہ بھی غلبہ پر مسرور ہوئے نہ مفتوح حضرات کے مغلوب ہونے پر کوئی کلمہ فخران کی زبانوں سے نکلا بلکہ مقابل فریق کو بھی اللہ والا نیک نیت مگر خطا اجتہادی میں مبتلا سمجھ کر ان کے قتل اور نقصان پر انہیں مذمت کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت جو فریقین سے الگ غیر جانبدار ہی ان میں کسی کے ساتھ نہ رہی تھی ان کو معذور قرار دیا بلکہ ان حضرات کی تحسین بھی کی گئی۔ سند رجسٹرڈ روایات اس کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔

(۱) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان میں جس چیز کا خلاف شرع ہونا ان کو ثابت ہو گیا اس سے توبہ کا اعلان کھلے طعنے پر فرمایا (شرح عقیدہ واسطیہ)
(۲) اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بصرہ کے سفر پر جہاں جنگ جل کا واقعہ پیش آیا نہ امت کا اظہار فرمایا۔ اور جب وہ اس واقعہ کو یاد کرتی تھیں تو اتنا ردی تھیں کہ ان کا لہو پڑ نہ ہو جاتا تھا۔ (شرح عقیدہ واسطیہ)

(۳) حضرت طلحہؓ اپنے اس قصور پر نہ امت کا اظہار فرماتے تھے کہ ان سے حضرت عثمانؓ کی مدد کرنے میں کوتاہی ہوئی (ایضاً)

(۴) حضرت زبیرؓ نے اپنے اس سفر پر نہ امت کا اظہار کیا جس میں جنگ جل کا حادثہ پیش آیا (ایضاً)
(۵) حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے (اس قتال میں حق پر ہونے کے باوجود) بہت سے پیش آنے والے واقعات پر نہ امت کا اظہار فرمایا (ایضاً)

حضرت علیؓ کا واقعہ، حضرت اسحق بن راہویہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ جنگ جل اور جنگ صفین کے موقع پر آپ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ مخالف لشکر والوں کے حق میں غلو آمیز باتیں کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا :

ان کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہ کہو، ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انھوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اس لئے ہم ان سے قتال کر رہے ہیں۔

(منہاج السنہ ص ۶ ج ۲)

بیز ایک مرتبہ حضرت علیؑ سے پوچھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہونے والوں کا انجام کیا ہوا؟ حضرت علیؑ نے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

لا بیوتن احدکم من ہولاء و قلبہ نقی ان میں سے جو شخص بھی صفائی قلب کے ساتھ مرا الا دخل الجنة۔ (مقدربان خلدول ص ۲۵۹ ج ۲) ہولاء وہ جنت میں جائے گا۔

اور جنگ صفین کے وقت راتوں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا مقام وہ تھا جو عبداللہ بن عمرؓ اور سعد بن مالکؓ نے اختیار کیا کہ اس جنگ سے علیحدہ رہے کیونکہ یہ کام اگر انھوں نے صحیح کیا، تب تو ان کے اجر عظیم ہیں کیا شبہ ہے؟ اور اگر اس جنگ سے علیحدہ رہنا کوئی گناہ بھی تھا تو اس کا معاملہ بہت ہلکا ہے، اور حضرت حسنؑ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے:-

یا حسن یا حسن ما ظن ابوی ان الامر یبلغ لی هذا و ابوی لومات قبل هذا بضریر حسنہ (یعنی اے حسن! اے حسن! تیرے باپ کو یہ گمان کبھی نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، تیرے باپ کی تمنا یہ ہے کہ کاش وہ اس واقعہ سے بیس سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔

اور جنگ صفین سے واپسی کے بعد لوگوں سے فرماتے تھے: کہ امارت معاویہؓ کو بھی برا نہ سمجھو کیونکہ وہ جس وقت نہ ہوں گے تو تم سروں کو گردنوں سے اڑتے ہوئے دیکھو گے۔ (شرح عقیدہ واسطیہ ص ۵۹ ج ۱) جمع طبرانی کبیر میں طلحہ بن سہرہ سے روایت ہے کہ جب واقعہ جمل میں حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہو گئے، حضرت علیؑ نے اپنے گھوڑے سے اترے اور ان کو اٹھایا اور ان کے چہرے سے غبار صاف کرنے لگے اور روپڑے اور کہنے لگے کہ کاش میں اس واقعہ سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا۔ (از جمع الفوائد ص ۲۱۲ ج ۲)

سنن بیہقی میں ان کی سند کے ساتھ روایت ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے مقابلے پر قتال کرنے والے حضرات کے بارے میں حضرت علیؑ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ لوگ مشرک ہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ مشرک سے بھاک کر ہی تو وہ اسلام میں آئے ہیں، پھر پوچھا گیا کہ کیا وہ منافق ہیں؟ تو فرمایا:-

ان المنافقین لا یدکرون اللہ الا قلیلا۔

یعنی منافقین تھے کہ بہت کم ہوتے ہیں (اور یہ لوگ تو بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں) پھر پوچھا گیا کہ پھر کیا ہیں ؟ تو فرمایا ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ (سنن بیہقی طبع دائرۃ المعارف دکن ص ۲۷۲ ج ۸)

اور اسی سنن بیہقی میں حضرت زبئی بن خراش کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے: کہ (جنت میں) ان کے دلوں کی باہمی کدورتیں نکال دیں گے (۶) اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا: کہ علی مجھ سے بہتر اور مجھ سے افضل ہیں اور میرا ان سے اختلاف صرف حضرت عثمان کے قصاص کے مسئلہ میں ہے، اگر وہ خون عثمانؓ کا قصاص لے لیں تو اہل شام میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا (البدایۃ والنہایۃ ص ۱۲۹ ج ۷، ص ۲۵۹ ج ۷)

(۷) جب حضرت معاویہؓ کے پاس حضرت علیؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو وہ رونے لگے، اہلیہ نے پوچھا کہ آپ زندگی میں ان سے لڑتے رہے، اب روتے ہیں ؟ حضرت معاویہؓ نے فرمایا: تم نہیں جانتیں کہ ان کی وفات سے کیا فائدہ اور کیسا علم دنیا سے رخصت ہو گیا، (البدایۃ والنہایۃ ص ۱۲۹ ج ۸)

(۸) ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ نے ضرار صدائی سے کہا کہ ”میرے سامنے علیؓ کے اوصاف بیان کر دو“ اس پر انہوں نے غیر معمولی الفاظ میں حضرت علیؓ کی تعریف کی، حضرت معاویہؓ نے فرمایا: اللہ ہوا الحسن (علیؓ) پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے“ (الاستیعاب تحت الاسماء ص ۲۳-۲۴ ج ۳)

(۹) قیصر روم نے مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت معاویہؓ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے قیصر کے نام ایک خط لکھا:-

”مگر تم نے اپنا ارادہ پورا کرنے کی ٹھان لی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی (حضرت علیؓ) سے صلح کر دوں گا۔ پھر تمہارے خلاف ان کا جو لشکر روانہ ہو گا اس کے ہر ادلی دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا ہو گا، بنادول گا۔ اور تمہاری حکومت کو گاجر مولیٰ کی طرح اکھاڑ پھینکوں گا،“ (تاج العروس ص ۲۸۸ ج ۷، مادہ ”اصطفیٰ“)

(۱۰) متحد مورخین نے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین وغیرہ کے موقع پر دن کے وقت فریقین میں جنگ ہوئی اور اسات کے وقت ایک لشکر کے لوگ دوسرے لشکر میں جا کر ان کے مقتولین کی تجہیز و تکفین میں

ضمہ لیا کرتے تھے (البدایۃ والنہایۃ ص ۲۲۷ ج ۷)

خلاصہ یہ ہے کہ جتنے حضرات صحابہ اس باہمی قتال میں دھوہ شرعیہ کی بنا پر پیش پیش تھے اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر مقابل سے لڑنے پر مجبور تھا۔ انہوں نے عین قتال کے وقت بھی حدود شرعیہ سے تجاوز نہیں کیا اور فتنہ فروغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے متعلق ان کی روش بدل گئی اور جو کچھ نقصان دوسرے فریق کے لوگوں کو ان کے ہاتھ سے پہنچا باوجودیکہ وہ شرعی دھوہ کی بنا پر تھا پھر بھی اس پر مذمت و افسوس کا اظہار کیا۔

اللہ تعالیٰ کو ان واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی اس مقدس گروہ کے قلوب اور ان کے اخلاص للہ کا اور اپنی کوتاہیوں پر نادام و تائب ہونے کا حال معلوم تھا اس لئے پہلے ہی یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے ان سب سے راضی ہونے کا اور ان کے ابدی جنت کا اعلان قرآن میں نازل فرما دیا تھا۔ جو درحقیقت اس کا اعلان ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے کوئی واقعی گناہ سرزد بھی ہوا ہے تو وہ اس پر تائب نہیں رہے تائب ہو گئے اور ان کے نامہ اعمال سے اس کو محو کر دیا گیا کس قدر حیرت ہے کہ اسلام کی خدمت کا نام لینے والے بعض حضرات ان سب چیزوں سے آنکھ بند کر کے مستشرقین و ملحدین کے طریقہ پر چل پڑے۔ ان حضرات کی شخصیات و ذات پر تاریخ کی غلط سلط اور غلط روایات سے الزامات تراشنے لگے جن کو خدا تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا یہ ان سے راضی نہیں ہوئے۔

اور جب ان سے کہا گیا تو حجاب میں یہ کافی سمجھ لیا کہ ہم نے تو ایسے ثقہ اور مستند علماء اور محدثین کی کتب تاریخ سے نقل کیا ہے جن کے ثقہ اور معتد علیہ ہونے میں کسی کو کلام نہیں اور یہ نہ سوچا کہ ان حضرات نے فن تاریخ کو فن حدیث سے الگ کیوں کیا ان کا کلام فن حدیث میں جس معیار تنقید و تحقیق پر ہوتا ہے فن تاریخ میں وہ معیار نہیں ہوتا اس میں زسند مکمل ہونے کی ضرورت سمجھی جاتی ہے نہ راویوں پر جرح و تعدیل کی، ان کی نظر میں خود یہ تدبیری روایات کا ذخیرہ اس کام کے لئے نہیں کہ ان سے کوئی عقیدہ کا مسئلہ ثابت کیا جائے یا کسی کی ذلت و شخصیت کو ان کی بند پر بلا تحقیق مجروح قرار دیا جائے، صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت بالا و بلند ہے عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو ان تاریخی روایات کی بند پر بلا تحقیق کے مجروح قابل سزا یا فاسق کہنے کی یا ایسے انداز میں پیش کرنے کی اجازت کسی کے نزدیک نہیں دی جاسکتی۔

جس سے بڑھنے والے ان کو اقتدار پرست اور شریعت کے جائز و ناجائز سے بے فکر قرار دیں۔
تنبیہ یہ کہ یہ بات مقدمہ کتاب میں وضاحت سے لکھی جا چکی ہے کہ اس سے بہتر یہ لازم نہیں آتا

کہ فن تاریخ کسی معاملہ میں قابل اعتماد نہیں۔ وہ فضول پیکار ہے۔ علماء اسلام نے اس فن کی جو خدمتیں کی ہیں وہ اس کی اسلامی اہمیت کی شاہد ہیں (اور مسلمان ہی درحقیقت اس فن کو باقاعدہ فن بنانے والے ہیں۔ مگر ہر فن کا ایک مقام اور درجہ ہوتا ہے۔ فن تاریخ کا یہ درجہ نہیں کہ صحابہ کرام کی ذوات و شخصیات کو قرآن و سنت کی نصوص سے صرف نظر کر کے صرف تاریخی روایات کے آئینہ میں دیکھا جائے اور اس پر عقیدہ کی بنیاد رکھی جائے جس طرح فن طب کی کتابوں میں سے اشیاء کے حلال حرام یا پاک ناپاک ہونے کے مسائل و احکام ثابت نہیں کئے جاسکتے اگرچہ طب کی یہ کتابیں اکابر علما کی تصنیف ہوں۔

مشاہرات صحابہ اور کتب تاریخ | یہاں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ عام واقعات و معاملات میں تاریخی روایات پر حتمی اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

مشاہرات صحابہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ان تاریخی روایات کے اعتماد کا وہ درجہ بھی قائم نہیں رہ سکتا جو یہ ہے کہ اول تو مشاہرات جس حد قتل و قتال تک پہنچے ان میں بنیادی طور پر منافقین کی سبائی تحریک کا ہاتھ تھا جن کی اسلام دشمنی کھلی ہوئی ہے پھر اسی تحریک کے نتیجے میں خود عہد صحابہ ہی کے اندر روافض و خوارج دو فرقے پیدا ہو گئے تھے جو بعض صحابہ سے عداوت رکھتے تھے اور اس بنائے میں جیسے منافقین مسلمانوں کے ہر طبقہ پر کام میں اسلامی شکل و صورت اور اسلامی رفتار و گفتار کے ساتھ شریک رہتے تھے اسی طرح یہ صحابہ کرام کے مخالف گروہ بھی اس وقت آج کی طرح کسی ممتاز فرقہ کی حیثیت میں نہ تھے کہ ان کی کتابیں حدیث و فقہ کی الگ ممتاز ہیں۔ ان کے سارے کام اہل سنت و الجماعت سے الگ ہیں اس وقت یہ صورت نہ تھی جس سے عام مسلمان مستنبہ ہو سکتے۔ یہ سب کے سب مسلمانوں کی ہر جماعت ہر طبقہ میں ملے جلے تھے بہت سے مسلمان بھی اپنے جن ظن اور ان کے عدم امتیاز کی وجہ سے ان کی باتوں اور روایاتوں پر اعتماد کر لیتے تھے۔ خود قرآن کو ہم نے ایک تفسیر کے مطابق بعض مسلمانوں کا منہ تقین کی باتوں سے متاثر ہونے کی تصریح فرمائی۔ و فیکم سماعون سامعون کے معنی جاسوس کے ہیں۔ اس طرح منافقین اور روافض و خوارج کی گھڑی اہلی روایتیں بہت سے ثقہ اور معتد علیہ مسلمانوں کی زبانوں پر بھی اعتماد کے ساتھ جاری تھیں۔ یہ معاملہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تھا نہیں کہ اس میں روایات قبول کر کے میں کبھی احتیاط اور تریقہ کا مظاہرہ کیا جاتا۔

فقہوں اور محدثوں کے حالات اور ان میں مشہور ہونے والی روایات کا جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ شہر میں کسی جگہ کوئی ہنگامہ پیش آجائے تو اسی شہر کے رہنے والے بڑے بڑے فقہ و محدثوں کی روایتوں کا بھروسہ نہیں رہتا کیونکہ جس شخص سے انھوں نے سنا تھا۔

اس کو ثقہ و معتمد سمجھ کر اس کی روایت یا نقل کر دی مگر ہوتا یہ ہے کہ اس معتمد نے بھی خود واقعہ دیکھا نہیں کسی دوسرے سے سنا اور رول روایت در روایت ہو کر ایک بالکل نئے سرہ ہوا خواہ ایک معتمد علیہ روایت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

مشاجات منکابہ کا معاملہ اس سے الگ کیسے ہو جاتا ہے کہ اس میں سبائی تحریک کے نمائندوں اور روافض و خوارج کی سازشوں کا بڑا دخل تھا۔ اس لئے اسلامی تواریخ میں کما کما بر علماء محدثین اور دوسرے ثقہ و معتمد حضرات نے جمع فرمایا اور اصول تواریخ کے مطابق ہر طرح کی روایات جو کسی واقعہ سے متعلق ان کے پہنچی۔ تاریخی دیانت کے اصول پر سب کو بے کم و کاست درج کر دیا۔

نواب سچہ لکھے کہ روایات کا مجموعہ کس درجہ قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ عام دنیا کے واقعات و حالات میں جو تاریخی روایات جمع کی جاتی ہیں ان میں اس طرح کے خطرات عموماً نہیں ہوتے اس لئے کتب تواریخ کا وہ حصہ جو مشاجرات صحابہ سے متعلق ہے خواہ اس کے لکھنے والے کتنے بڑے ثقہ اور معتمد علماء ہوں ان کے اعتبار کا وہ درجہ بھی ہرگز باقی نہیں رہتا جو عام تاریخی واقعات کا ہوتا ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے ان معاملات میں جو کچھ فرمایا اگر غور کرو تو اس کے سوا کوئی دوسری بات کہنے اور سننے کے قابل نہیں حضرت حسن بصریؒ کا یہ ارشاد پہلے روایت ۱۲ میں بحوالہ تفسیر قرطبی گذر چکا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

حضرت حسن بصریؒ سے قتال صحابہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا اس قتال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حاضر تھے اور ہم غائب وہ لوگ حالات و واقعات اور اس وقت کی مصطفیان شرعیہ سے واقف تھے ہم ناواقف اس لئے جس چیز پر ان کا اتفاق ہوا اس میں ہم نے شک کی پیروی کی اور جس چیز پر ان کا اختلاف ہوا اس میں ہم نے توقف اور سکوت اختیار کیا اور حضرت عباسی اس قول کو نقل کر کے حضرت حسنؒ کے قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ ہم پوری طرح جانتے ہیں کہ ان حضرات نے اجتہاد کیا ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضای کے طالب تھے کہ وہ دین کے معاملے میں لوگ متہم نہیں تھے۔

یہ عقل و انصاف کا فیصلہ ہے یا تحقیق حق نے قرار

غور فرمائیے کہ انسانی حالات اور منافقین اور روافض و خوارج کی روایات کے شیوع نے روایات میں جو غلطیاں اور شبہات پیدا کر دیئے تھے ایسے حالات میں حضرت حسن بصریؒ نے جو فیصلہ فرمایا وہ

عقل سلیم اور عین عدل و انصاف کا فیصلہ یا اندگی حقیقت مندی اور تحقیق حق سے فرار۔ نفوذ بالشرعیت
یہاں غور طلب یہ ہے کہ حضرت حسن بصری جو اہل تابعین میں سے صحابہ کرام کو دیکھنے والے ہیں
وہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں پیش آنے والے ہنگاموں کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان
کے حالات معلوم نہیں جس کا حاصل یہی ہو سکتا ہے کہ حالات کا ایسا علم یقینی شرعی اصول کے مطابق
نہیں ہے جس کی بنا پر کسی شخصیت پر کوئی الزام لگایا جاسکے۔

تو بعد کے آنے والے مؤرخین خواہ وہ ائمہ حدیث بھی ہوں جیسے ابن جریر ابن اثیر وغیرہ ان کو
صدیقوں کے بعد ان حالات کا علم اس پیمانے پر کیسے ہو سکتا تھا۔ جن پر کسی عقیدہ یا عمل کی بنیاد رکھی جا
سکے۔ اور نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے بلکہ فن تاریخ کا جو چلا ہوا دستور ہر طرح کی موافق مخالف
صحیح مقیم روایات جمع کر دینا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی تاریخ میں ہر طرح کی روایات جمع کی ہیں
حضرت حسن بصری کا یہ فیصلہ تو ایسا ہے کہ اس میں کسی عقیدہ اور مذہب کا دخل نہیں کوئی غیر مسلم
بھی اگر انصاف پسند ہو تو اس کو بھی روایات تاریخی کے القباس و تضاد کے عالم میں اس کے سوا کسی
فیصلے کی گنجائش نہیں کہ بے خبری اور ضروری قابل اعتماد معلومات نہ ہونے کی بنا پر سکوت کو اسلام قرار دے
اور جن حضرات علمائے قرآن و سنت کی نفوس کی بنا پر یہ قرار دیا کہ ان میں سے جس کسی پر کوئی
واقعی الزام کسی گناہ و خطا کا ثابت بھی ہو جائے تو انجام کار وہ اس گناہ و خطا سے بھی عند اللہ بصری ہو چکے
ہیں۔ اس لئے اب کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان کے ایسے اعمال کو مشغلہ بحث بنائے۔ اس کا مستشرقین
انکار کریں تو کر سکتے ہیں کہ ان کا قرآن و رسول پر ایمان ہی نہیں۔ وہ ان کے ارشادات کو بھی غلط بتلاتے
ہیں ان کی بنا پر کسی کی توثیق و تہذیل کیسے کریں مگر کسی مسلمان کے لئے تو ان کی ممانعت میں بھی اس کی
گنجائش نہیں کہ ان کے اس کفر و انکار کو تسلیم کر کے اس بحث میں الجھ جائے۔ جس کا ہاں مستشرقین نے
اسی لئے پھیلا لیا ہے کہ قرآن و سنت سے ناواقف یا بے فکر مسلمان اس میں الجھ کر اپنے صحابہ کرام کے
مقدس گروہ کا اعتماد گھونٹیں۔ ایسے لوگوں کی ممانعت بھی کرنا ہے تو اس کا محاذ یہ نہیں کہ جہاں وہ
مسلمانوں کو گھنچ کر لانا چاہتے ہیں بلکہ اشیائے جنگ کا محاذ یہ ہے کہ ان سے قرآن و رسول کی حقانیت اور
صدق پر کلام کیا جائے جو اس کو نہیں ملتا اس سے مسلمانوں کے کسی گروہ و جماعت کا تقدس منوانے کا
کیا راستہ ہے۔ ایسے حالات میں تو مسلمانوں کی راہ عمل قرآن نے بتا دی ہے کہ لکم دینکم و فی
دینکم۔ یعنی تمہارے لئے تمہارا دین ہے پہلے اسے ہمارا کہہ کر اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کو مضبوط
کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ مسلمانوں کو قرآن و سنت کی نفوس سے مطمئن کریں اور غیروں کے

مذہب کی فکر چھوڑ دیں۔

علامہ نے یہ ہے کہ مجبورِ عبادت نے جو مشاہدات صحابہ میں کفِ لسان اور سکوت کو مسلم قرار دیا
اس میں بحثِ مباحثہ کو خطرہ ایمان بتلایا یہ کورادِ حقیقتِ مندی کا نتیجہ نہیں بلکہ عقلِ سلیم اور عدل
انصاف کا فیصلہ ہے۔

جن حضرات نے اس زمانے میں پھر ان مشاہدات صحابہ کو موضوعِ بحث بنا کر کتابیں لکھی ہیں اگر
افعی ان کا مقصد اس سے طعن و مستشرقین کا جواب اور مدافعت ہے تو ان کا فرض ہے کہ یا تو حضرت
سن بصری کے طریقِ بیان کو ان کی گراہی پرستہ کریں کہ اعمال و اخلاق خود کردارِ عمل کے اعتبار سے
انسانی ہستیوں کو دوست دشمن موافق مخالف سب نے بڑی حیثیت دی ہے ان کو بے اعتبار و
روح کو نہ کے لئے جو ہتھیار تم استعمال کر رہے ہو وہ ہتھیار کند و ناکارہ ہیں، تاریخ کی بے سند
بے تحقیق روایات سے کسی بھی شخصیت کو ظلم نہیں فرما دیا جاسکتا ہے جب تک وہ قاتر کی حد کو نہ پہنچ جائیں۔
یا پھر ان کو یہ بتلادینا چاہیے کہ ہم بھلا اللہ سلاں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
سلم پر ایمان رکھتے ہیں جن شخصیتوں کی تعادل و توثیق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کر دی اس
کے خلاف اگر کوئی بھی روایت ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کو بمقابلہ قرآن و سنت کی نصوص کے
بھوت و التزاد یا کم از کم مرجوح اور مجروح قرار دیں گے۔

هَذَا سَبِيلِي ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔

ان دو طریقوں کے سوا کوئی تیسرا طریقہ مستشرقین و محدثین کی مدافعت کا نہیں ہو سکتا
اور اگر خدا خواستہ اس بحث سے مقصود مدافعت نہیں محض تحقیق و ردِ سیرج کا شوق پورا کرنا ہے
تو نہ اپنے ایمان کے لئے کوئی اچھا عمل ہے نہ مسلمانوں کے لئے۔ کوئی ابھی خدمت۔

بقیہ صفحہ ۲۳

اور اگر بالفرض اسے دارِ انحسار تسلیم کر لیا جائے تو بھی غیر مسلموں سے سودِ دنیا
سی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ جو حدیث اس موضوع پر پیش کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے

تقلید اور اجتہاد قسط ۲

از حضرت مولانا محمد اویس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

رائے اور قیاس کی حجیت | آیت مذکورہ سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ غیر منصوص مسائل میں قیاس اور استحکام شرعاً حجیت اور معتبر ہے وقال تعالیٰ فاعتبروا یا اولی الابصار، لے نگاہ و الو عزت پڑو یعنی یہ سوچو کہ جن پر عذاب آیا اس کی علت کیا ہے وہ نافرمانی ہے پس سمجھو اگر تم نے بھی نافرمانی کی تو تم پر بھی ویسا ہی عذاب آئے گا اور خشک ملت کی وجہ سے غیر منصوص میں منصوص کے حکم کو جاری کرنے کا ہی نام قیاس ہے جلال الدین سیوطی تفسیر اکلیل میں فرماتے ہیں استدلال بہ علی بحجۃ القیاس واذہ فرض کفایۃ علی المجتہدین لان الاعتبار قیاس الطعن بالشئ۔ اتہن یعنی آیت مذکورہ اس امر کی دلیل ہے کہ قیاس حجیت ہے اور مجتہدین پر قیاس فرض علی الکفایہ ہے اس لئے کہ اعتبار کے معنی ایک شئی کو دوسری شئی پر قیاس کر لینے کے ہیں قیاس کے تحت ہر جگہ ہر جگہ سے بے شمار مسائل ہیں جن کے لئے ایک دفتر چاہیے۔ لہذا اہم صرف ایک حدیث پر استعار کرتے ہیں۔

عن معاذ بن جبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثنا الی یمن قال کیف تفتی اذا عرض لہذا قضاء قال انقصو کتاب اللہ قال فان لم تجد فی کتاب اللہ قال فستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فان لم تجد فی سنتہ رسول اللہ قال اجتہد برأی ولا آلو قال فضرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حدیثہ

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ فرمایا تو یہ پوچھا کہ اگر کوئی قضیہ پیش آیا تو کس طرح فیصلہ کرو گے عرض کیا کہ کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا فرمایا اگر وہ حکم کتاب اللہ میں نہ ہو تو عرض کیا کہ سنت اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا فرمایا کہ اگر وہ حکم حدیث میں بھی نہ پایا تو عرض کیا کہ اس وقت اجتہاد اور استنباط کروں گا اور اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا اور اجتہاد میں کئی دقیقہ بتی نہ ہو گا یعنی محض نکل اور تخمین سے فیصلہ نہ کروں گا بلکہ نہایت غور و فکر کے بعد فیصلہ کروں گا۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ نے

وقال الله الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله
 (رواه ابو داود والترمذي والحاكم) قرطسرت سے) ابد دست بدک میرے سینہ پر مارا اور فرمایا
 کہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول اللہ کے رسول
 یعنی تامل کو ایسے امر کی توفیق دی جس کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے
 (رواہ ابو داود والترمذی والحاکم) رد المحتار اور الترمذی والدارمی۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

(اول) یہ کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ان کا حکم مخصوص نہیں۔
 (دوم) غیر مخصوص مسائل میں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کرنا نہایت مستحسن اور اللہ اور اس
 کے رسول کی عین مرضی کے مطابق ہے۔

(سوم) یہ کہ رائے اور اجتہاد حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس پر اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 الحمد للہ پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور قرطسرت سے معاذ بن جبل کے سینہ پر ہاتھ مارا اشارہ اس طرف تھا
 کہ دست نبوی — کے فیوض و برکات مجتہد اور فقیہ کے ساتھ ہیں۔ اور غیر مخصوص مسائل میں مجتہد
 اور تابعین کا اجتہاد اور قیاس سے قوی و بناحد تو ان کو یہ بھی چکا ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ قیاس کی حجیت
 پر تمام صحابہ و تابعین کا اجماع ہے امام بخاری نے قیاس کی حجیت ثابت کرنے کے لئے صحیح بخاری میں ایک
 باب منقطع فرمایا۔ باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 حکمہما لیفہم السائل۔

حافظ مقلاتی اسی باب کی شرح میں فرماتے ہیں

اول من انکر القیاس ابراہیم النظم متبع بعض سب سے پہلے قیاس کا انکار نظام مغربی اور دائرہ ظاہری
 المعانلة ومن نسب للفقہ داود بن علی الفقیہ نے کیا اور اہل سنت والجماعت جس چیز پر تنقید و معنی حجیت
 علیہ الجہات وہو الحجۃ فقد قاسل الصحابۃ فزیہد قیاس (وہی حجیت اور مستحب ہے اس لئے کہ صحابہ و تابعین اپنے
 هم من التابعین خفقوا الامصار وباللہ التوفیق فقہاء و غیر مسائل مخصوص میں قیاس کیا ہے۔

وانشد ابن عبد البر لابن محمد الیزیدی الغوی المقرئ المشہور بروایہ حمرو بن

العلاء من آیات طویلة فی اثبات القیاس۔

لا تکتل کالحمار یحصل اسفا را کما قد قرأت فی القرآن

مثل حمار کے مت ہو کہ دفتر اٹھائے ہوئے ہے اور سمجھتا کچھ نہیں

ان هذا القیاس فی کل امر عند اهل العقول کالمیزان

اہل عقل کے نزدیک۔ قیاس اور استنباط بمیزان ترانہ کے ہے۔

لایحوز القیاس فی الدین الا لفقیہ لدینہ صقوان
دین میں صرف اس شخص کے لئے قیاس جائز ہے جو مضمون کو کما حقہ سمجھتا ہو اور اپنے دین کا پورا پورا احاطہ اور
یعنی ورع اور تقویٰ میں کامل ہو۔

لیس یضی عن جاحل قول راو عن فلان وقولہ عن فلان
بلا سوچے بوجھے محض حدیثا فلان عن فلان کہہ دینا کافی نہیں۔

ان انا کہ مستتر شد افتا لا یجد یثین فیہما معنیان
میں شخص کو حدیث کے الفاظ تو یاد ہوں مگر مراد معلوم نہ ہو تو ایسے شخص سے اگر کوئی استفادہ کرے تو وہ متفقہ
فتویٰ دے گا۔

ولنا فی النبی صلی اللہ علیہ والصالحون کل وان
اور ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صالحین کا اسوۂ حسنہ موجود ہے۔

اسوۃ فی مقالہ لمعاذ اقص بالرائی ان اقل الخصمان
کہ آپ نے معاذ بن جبل کو حکم دیا کہ رائے اور قیاس سے فیصلہ کرنا۔
و کتاب الفاروق یرحمہ اللہ الی الاشعری فی تبیان
اور حضرت فاروق اعظم نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو جوہر الانامہ تحریر فرمایا ہے اس میں تصریح ہے۔
فمن اذا اشکلت علیک امور خیر قل بالصواب والعرفان

کہ جب تجھ پر اشکال پیش آئے تو قیاس کرنا اور پھر صواب اور معرفت کے ساتھ فتویٰ دینا۔ اس میں قیاس
کا حکم صراحتہ مذکور ہے فتح الباری ص ۳۳۵

رکے محمود اور رکے مذموم | حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں نہایت تفصیل سے یہ
ثابت کیا ہے کہ رکے کی دو قسمیں ہیں ایک محمود اور ایک مذموم

محمود وہ ہے کہ جو اصولی اور قواعد کے مطابق ہو اور کتاب اور سنت اور اجماع امت سے ماخوذ ہو۔ اور
مذموم وہ ہے کہ جو مضمون کے خلاف ہو یا محض ظن اور تخمین پر مبنی ہو جن احادیث اور آثار صحابہ میں رکے
کی مذمت آئی ہے اس سے اس قسم کی رکے مراد ہے، اور جن آیات اور احادیث میں رکے کی تعریف آئی
ہے اس سے رائے محمود مراد ہے حافظ ابن قیم۔ دونوں قسم کی روایتیں تفصیل کے ساتھ نقل کر کے فرقے میں
دلائل سے مزین ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو۔ الآثار میں اسناد کے اختصار اور کلمات کی کلاسیک اور فصیح و سلیس
یعنی بجا و شریف اور سادہ و سلیس کوئی تضاد نہیں سب حق ہیں ہر ایک کی وجہ اور محل علیحدہ ہے۔ آمین۔

یحییٰ بن یحییٰ بن مرقس

الأوی دای ابو حنیفہ علیہ دکت الناس رائے تو ابو حنیفہ کی ہے اور اسی پر تمام لوگوں کو پایا اور امام شافعی کا مقولہ مشہور ہے الناس فی الفقه عیال ابو حنیفہ تمام لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں اور عیال لغت میں اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی تربیت اور پرورش میں ہو علامہ موفق نے اسی کو نظم کیا ہے۔

أئمة هذه الدنيا جميعاً بلا ريب عیال ابو حنیفہ

اس دنیا کے تمام امام بلا شبہ امام ابو حنیفہ کے عیال اور اطاعت ال ہیں۔

وكفة فقهم ثقلت عیاناً وكفة فقهم وجاءت خفیفة

امام ابو حنیفہ کے ثقل اور اجتہاد کا پلہ سب سے بھاری ہے اور اوپر دل کا پلہ ہلکا ہے۔ کتاب المناقب ص ۱۶۸
ابو القاسم خراسانی فرماتے ہیں۔

وضع القیاس ابو حنیفہ کلہ قالی بوضع حجة و قیاس

والناس يتبعون فیہا قولہ لما استبان ضیاء للناس

افدی الامام ابو حنیفہ ذالک من حالہ بالشرع والقیاس

سبق الائمة فالجميع عیال فیہا انجرا لا بحسن قیاس

تبیض الصحیفة فی مناقب الامام ابو حنیفہ کالحافظ السیوطی ص ۱۲

سورہ بن نصر جو امام قزوی اور نسائی کے شیوخ میں ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا۔

لا تقولوا رأی ابو حنیفہ ولكن قولوا ابو حنیفہ کی رائے مت کہو بلکہ یہ کہو کہ حدیث کی شرح

تفسیر الحدیث کتاب المناقب لموفق ص ۱۶۸ اور تفسیر ہے

امام بخاری کا اہل الرائے کی کتابوں سے استفادہ | صاحبان مجرستان مستطانی مقدم
فتح الباری میں امام بخاری

کا قول نقل کرتے ہیں۔ قال فلما طعنت فی سنة عشر سنة حفظت كتب ابن المبارک و کتب

و عرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرائے ص ۱۶۸ وقال ایضاً ما جلست للحدیث حق عزت و کتب

من السیوطی ص ۱۶۸ اہل الرائے امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب میں مولانا

کے پاس داخل ہوا تو عبد اللہ بن مبارک اور کئی کئی کتابوں کو حفظ کر رہے تھے اور ان کے کلام کو

حضرات انبیاء کے اتباع کو بھی شرک قرار دیتے تھے خلفائے راشدین کے سنت کو تو بہت کہتے ہیں مگر شیخ محمد بن ابی عربی قدس سرہ نے مجتہدین کی مدح میں طویل کلام فرمایا۔ اس کا ملخص اور اصل یہ ناظرین کرتے ہیں۔

حق بل شائع نے حضرات انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو شریعت عطا فرمائی اور منصب تشریع ان کو عطا کیا۔ اور علماء امت کو ان حضرات کا وارث بنایا۔ اور احکام غیر منصوصہ میں اجتہاد اور استنباط کا حکم دیا کہ منصب تشریع میں سے مجتہدین کو کچھ حصہ ملے جس طرح نبی پر اپنی شریعت کا اتباع لازم ہے اسی طرح مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا لازم ہے۔ اس لئے ہمیں کہ وہ اس کا اجتہاد ہے بلکہ اس لئے کہ شریعت کی طرف سے اسی کا ماہر اور مختلف ہے کہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے۔

(۱) تشریع انبیاء اور تشریع فقہاء میں محض نقلی اور صوری اشتراک ہے حقیقت دونوں کی ملک الگ ہے چونکہ حضرات انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اس لئے ان کی تشریع قطعی ہے اور فقہاء معصوم نہیں اس لئے ان کی تشریع ظنی ہے۔

(۲) انبیاء کرام کی تشریع مستقل ہے اور فقہاء کی تشریع کتاب و سنت کے تابع ہے۔ اگر فقہاء کو حضرات انبیاء کی طرف سے کتاب و سنت کا مادہ عطا نہ کیا جاتا تو اجتہاد اور استنباط پر قادر نہ ہوتے (۳) احکام شرعیہ میں ناسخ و منسوخ ہیں اور احکام اجتہادیہ میں رجوع عن الاجتہاد ہے جس طرح

حضرات انبیاء و اہل بیت کے تابع ہیں۔ جب تک کہ کوئی دوسری دینی اس کے نسخہ کے لئے نازل نہ ہو اسی طرح مجتہدین اپنے اجتہاد کے پابند ہیں جب تک کہ کوئی دوسرا اجتہاد اس کے خلاف ناسخ نہ ہو۔

الغرض اجتہاد ایک نغمہ ہے نفحات تشریع میں سے عین تشریع نہیں۔ لغو ہے لمعات دینی میں سے عین و می نہیں۔ ذروئی کی ایک شعلہ اور پر تو ہے بلاشبہ عین آفتاب نہیں مگر اس کے

مباہن اور مغائر بھی نہیں یہ تو کھ شامیل آفتاب کا عین نہیں اس لئے اصل اور فروع کے احکام مختلف ہوئے۔ اور غیر بھی نہیں اس لئے وہ شامیں آفتاب ہی کی طرف منسوب کبھی ہائیں گی اور ان سے قطع

نظر کہ باجائز نہ ہوگا۔ اسی طرح احکام قیاسیہ شریعت کی طرف منسوب ہوں گے اور احکام شرعیہ کہلائے جائیں گے۔ اور ان کا اتباع لازم اور ضروری ہوگا۔ شیخ فرمانے ہیں کہ اللہ عزوجل علی آل محمد کتب

صلیبت علی آل ابی اہیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے پروردگار جس طرح تو نے اپنی رحمت سے آل ابی اہیدہ میں انبیاء و مرسلین بنائے اور ان کو وحی اور شریعت عطا فرمائی اسی طرح آل محمد میں بھی یہ صفت

پیدا فرماتا کہ وہ تشریع احکام میں انبیاء کے ولایت ہوں کہ اجتہاد و استنباط سے احکام شرعیہ کی تعلیم

اور تشریح فرمائیں۔ سورہ احمد بشر اس امت کے مجتہدین۔ انبیاء کرام کے مشابہ ہوئے اور شریعت نے ان کے اجتہاد اور استنباط کو مستحکم شرعی قرار دیا اور اس امت کے علماء اور فقہاء کا مشرقیامت میں فقیہ اور مرسلین کی صفوں میں ہوگا۔ ائمہ کی صفوں میں نہ ہوگا۔ اور یہ اجتہاد امت محمدیہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ انتہی۔

اور بظاہر اجماع کی حجت وہ بھی اسی امت مرحومہ کا خصیصہ ہے۔

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم   آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت لا تجتمع امتی علی الضلالة۔
گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔

امت کے لفظ میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم آپ کی امت کے ساتھ مخصوص ہے مجتہدین کا قیاس اور استنباط تو تشریع انبیاء کی وراثت تھی اور اجماع بظاہر عصمت کی وراثت ہے قیاس اور استنباط میں ہر مجتہد فرداً فرداً وارث ہوا لیکن عصمت عن الخطا یہ خاصہ نبوت کا ہے۔ اس لئے عصمت عن الخطا کی وراثت محبوبہ امت کو برنگ اجماع عطا کی گئی۔ فرداً فرداً اس کا عطا کرنا خلاف حکمت اور مصلحت ہے حق تعالیٰ شائد کی تقسیم ہے جس طرح چاہیں تقسیم فرمائیں۔ علماء رہائش کو علوم شریعت کا وارث بنایا۔ اور اولیاء اور عارفین کو حضرات انبیاء و مرسلین کی آیات بینات اور معجزات کا برنگ کرکات وارث بنایا اور چونکہ شریعت اصل نبوت ہے اور معجزہ اس کی تائید اور تصدیق کے لئے مقصود بالذات نہیں اس لئے کتاب و سنت نے بہ نسبت ولایت کے علم کا پلہ بھاری رکھا۔

ظاہر نفوس کا اتباع تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ظاہر نفوس کا اتباع واجب ہے اور نفس کے مقابلہ میں قیاس قطعاً ناجائز اور حرام ہے مگر ظاہر نفوس کے

اتباع کا یہ مطلب نہیں کہ آیت قرآنی اور حدیث نبوی کا جو عقلی معنی ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتى یبین لکم الخیط الاہی من الخیط الاسود تو ایک صحابی

خبط ایض اور خبط اسود کا جو ظاہری اور عقلی ترجمہ تھا اس کے مطابق اپنے نگینہ کے نیچے ایک سیاہ اور ایک سفید ودار کھڑے ہوئے جب آپ کو علم ہوا تو بطور مزاح ارشاد فرمایا کہ تیرا نگینہ بہت وسیع ہے کہ جس میں خبط ایض اور خبط اسود یعنی صبح صادق اور صبح کلاب دونوں سما گئے۔

صحابی تو اہل نہایت تھے بظاہر ظاہر نفس پر عمل فرمایا مگر صاحب شریعت نے اس کا اعتبار نہ فرمایا بلکہ مقرر کیا کہ اس کا ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ایسی ظاہریت پر مزاح سنت نبوی ہے۔ اہل ظاہر اگر اتباع ظاہر کی وجہ

ہے متعدد ہیں تو حضرات فقہاء اہل ظاہر کے نزاح میں مابور ہیں کیونکہ ایسی ظاہریت میں نزاع ہی منہج ہے
ظاہر نفس کا اتباع جب واجب ہے کہ جب وہ نفس مرتکب ہو یعنی مراد اس کی ظاہر ہو۔ کسی دوسرے معنی کا
اس میں احتمال نہ ہو اور نہ وہ منسوخ ہو۔ اور نہ کوئی دلیل قوی اس کے معارض ہو اور نہ شریعت کے اصول
مقررہ کے خلاف ہو۔ ایسی نفس مرتکب کے ہوتے ہوئے عالم تو کیا ادنیٰ ثبوت بھی قیاس کو جائز نہیں سمجھتا اور
جائزہ ایسی نفس مرتکب کے مقابلہ میں قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔ ہاں اگر اس نفس میں حقیقتاً اور مجازاً
اشتراک معنی کی وجہ سے دو احتمال ہوں اور کوئی مجتہد اپنے فہم و فراست سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دے تو
یہ نفس ہی پر عمل کرنا سمجھا جائے گا۔ اور کوئی عاقل اس کو قیاس بمقابلہ نفس نہ کہے گا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ احزاب کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔

لَا يَصِلِينَ أَحَدَ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ كَوْنِيْ فَخْصِ عَصْرِ كِي نَازِلْ بِرُحْمِ مَكْرَبِيْ قُرَيْظَةَ فِيْ بَوَاحِجِ كَرِ

حسب ارشاد شکر بنو قریظہ کو روانہ ہو راستہ میں جب عصر کا وقت آیا تو نماز کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف نہ کیا
ہو افعال بعضہم لا فصلی حتی نأینتها بعض نے یہ کہا کہ ہم جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائیں گے اس وقت تک
ہم نماز عصر نہ پڑھیں گے وقال بعضہم لا فصلی لوی دعنا ذلک بعض نے یہ کہا کہ ہم ضرور نماز پڑھیں گے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں کہ جو ظاہر لفظ سے سمجھ میں آئے آپ کا مقصود تعمیل ہے۔ یعنی جلد ہی پہنچنے کی اتنی
کوشش کرو کہ اگر ممکن ہو تو عصر کی نماز وہیں جا کر ادا کرو۔ آپ کا یہ مقصود نہیں کہ نماز نہ پڑھی جائے چنانچہ
اس فریق نے نماز عصر راستہ میں ادا کی اور تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اور فریق اول نے عصر کی نماز عشاء کے
بعد بنی قریظہ میں جا کر پڑھی۔ جب آپ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے کسی پر ملامت نہیں فرمائی اب
دیکھئے کہ فریق اول نے ظاہر لفظ پر عمل کیا اور بنی کو حقیقتہً پر محمول کیا۔ اور فریق ثانی نے حکم مانعت کے
مرتکب حلف کیا اور بنی کو معنی مجازی پر محمول کیا۔ یعنی مانعت سے مقصود نماز سے منع کرنا نہیں بلکہ
مقصود جلد پہنچنے کی تاکید ہے۔ اس فریق نے یہ سمجھا کہ دوسری نفوس قطعاً اور ضرورتاً نے لحاظ رکھا
اور اپنے اوقات میں نماز ادا کرنے کو فرض اور ترک کو حرام قرار دیا ہے کما قال تعالیٰ ان الصلوات کانت
على المؤمنین کتاباً موقوتاً وقال تعالیٰ حافظ علی الصلوٰۃ والصلوة الوسطی ای العصر اس نے
لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ کی بنی اور مانعت کو معنی مجازی پر محمول کیا۔ حق جل شانہ نے
جس کو عقل سے کچھ بھی حصہ عطا فرمایا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ عمل بالرائے اور قیاس بمقابلہ نفس نہیں بلکہ
اجتہاد فی مراد النفس ہے۔ فریق اول نے محض ظاہر لفظ پر عمل کیا اور فریق ثانی نے ظاہر معنی اور ظاہر مراد
پر عمل کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اول تمام ان آیات اور احادیث پر بھی عمل ہو گیا جو محافظہ صلوٰۃ کے بارے میں آئی

ہیں۔ اور فریق اول اس سعادت اور فضیلت سے محروم رہا۔
 قال الحافظ ابن القیم فحازوا الفضیلتین امثال
 الامر فی الاسرار وفي الحافظة علی الوقت
 زندانی شرح الموابیح ص ۳۹ فتح الباری ص ۳۱۶
 حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس طائفے دو فضیلتیں حاصل
 کیں ایک حکم تعمیل کی قیام اور دوسرے نماز کی اپنے وقت
 پر محافظت

صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ کو اپنے نعلین مبارکین
 عطا فرمائے اور یہ فرمایا کہ جو شخص تم سے ملے اور توحید اور رسالت کی شہادت دیتا ہو اس کو جنت کی بشارت سناؤ
 ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھ کو ملے اور میں نے ان کو بشارت سنائی حضرت عمرؓ نے ابو ہریرہؓ کے سینہ پر
 زور سے ایک مکر مارا جس سے ابو ہریرہؓ گر پڑے، اور یہ کہا کہ واپس چلے جاؤ یعنی اس بشارت کا اعلان مت کرو
 ابو ہریرہؓ واپس ہو گئے تو بارگاہ اقدس میں جا کر واقعہ عرض کیا: بھیجے بھیجے عمرؓ بھی پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم آپ ابو ہریرہؓ کو بشارت دے کر بھیجا تھا مجھ کو اندیشہ یہ ہوا کہ لوگ کہیں اس بشارت پر بھروسہ کر کے عمل نہ چھوڑ
 دیتے میں نے ابو ہریرہؓ کو روک دیا آپ نے عمرؓ کی موافقت کی اور ابو ہریرہؓ کو فرمایا کہ ابھی رہنے دو۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہؓ کو ایک پیغام دے کر بھیجا تھا مگر حضرت عمرؓ نے یہ سمجھا کہ لوگوں پر
 نکال اور تغافل کا غلبہ ہے ایسا نہ ہو کہ غفلت شعار طبیعتیں منشا نبوی کو تو سمجھیں نہیں اور ظاہر حکم بد عمل کر کے
 اور مفساد میں مبتلا ہو جائیں اس لئے سد الذرائع ابو ہریرہؓ کو روک دیا تو ظاہر حکم نبوی کے صریح خلاف
 تھا مگر علت اور منشاء کے اعتبار سے ممکن مطابق تھا۔

گفتگوئے عاشقاں در کار رب جوشش عشق است نے ترک ادب

اہل ظاہر کی نظر ہمیشہ لفظ پر رہتی ہے اور فقہار کی نظر ہمیشہ علت اور منشاء پر رہتی ہے اہل ظاہر فقط لسان
 نبوی اور شقیین کی حرکت دیکھتے ہیں اور حضرات فقہاء خدا داد نور فہم اور نور فراست سے قلب نبوی اور خاطر
 عاقل کی حرکات اور یہ کو دیکھ کر مراد نبوی معلوم کرتے ہیں عجبیں تغادوت رہ از کجاست تابکجا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ لا تكتبوا عنی شیئا الا القرآن و منکتب عنی شیئا غیر القرآن فلیحکمہ سوائے قرآن کے
 مجھ سے کوئی اور شیئی سن کر نہ لکھو اور میں نے قرآن کے سوا مجھ سے سن کر کچھ لکھ لیا ہو اس کو مٹاؤ۔

ظاہر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کی کتابت نہ کی جائے کتابت صرف قرآن کی کی جائے۔ مگر فقہاء امت نے
 یہ سمجھا کہ اس ممانعت کی علت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو خلط دکھا جائے اور حدیث کو قرآن کے مشابہ نہ
 بنا دیا جائے کیونکہ دوسری نعموں سے شریعت کی حفاظت کی فرضیت اور کتابت علم کی فضیلت تو اتر کے دھبہ میں
 چھینے ہوئے ہیں حدیث کے محض ظاہر ظاہر عمل ہونا تو آج دنیا میں کوئی حدیث کی کتابت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہوتی۔

جیانشلی

میری نظر میں

از مولانا ابو علی۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ

مولانا شبلی پر ان کے شاگرد رشید اور علمی جانشین مولانا سید سلیمان ندوی نے جو مفصل اور جامع کتاب لکھ دی ہے اس سے وہ تمام وابستگان دامن شبلی کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں اس میں انہوں نے مولانا شبلی کی زندگی کے تمام اہم اور قابل الذکر واقعات اور حالات اتنے بسط و تفصیل کے ساتھ قلم بند کر دیئے ہیں کہ ان پر اب مزید اضافہ مشکل ہی سے ہو سکتا ہے اس کے مقدمہ میں علمی و تعلق شرقی و لودھی حکمرانوں کے عہد سے لے کر انگریزوں کی حکومت کے آغاز تک ہندوستان میں علوم اسلامیہ و دینیہ کے نشرو اشاعت اور درس و تدریس کی تاریخ کے ساتھ ہر عہد کے ارباب درس و تدریس اور اصحاب فضل و کمال کا تذکرہ بھی آگیا ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو مزید اضافہ کے لئے الگ سے کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا جائے۔ یہ سید صاحب کی تاریخ دانی اور تاریخ نگاری کا ایک شاہکار ہے اور اردو میں بالکل ایک نئی چیز ہے۔

مولانا شبلی کی علمی و ادبی و تاریخی تصنیفات اور مضامین اور ان کی غیر معمولی شہرت اور مقبولیت کی بنا پر ان کی زندگی ہی میں بعض عقیدت مندوں کو ان کی سوانح عمری لکھنے کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ شائق جناب افتخار عالم صاحب مارہروی تھے، جو ڈپٹی نذیر احمد کی سوانح عمری حیات التذکرہ کے نام سے لکھ چکے تھے، اس کے متعلق بعض اہل نظر کا خیال ہے کہ وہ اصل ڈپٹی نذیر احمد ہی کی لکھی ہوئی ہے، وہ اپنے حالات اظہار کرتے جاتے تھے، اور یہ پوری حقیقت کے ساتھ لکھتے جاتے تھے اس طرح وہ مولانا شبلی کی سوانح عمری بھی قلمبند کرنا چاہتے تھے، مگر مولانا اپنے حالات ان کو اظہار کرتے جاتے، اور یہ لکھتے جاتے، اس طرح سے ان کے کارناموں میں ایک اور کارنامہ کا بھی اضافہ ہو جائے، مگر مولانا نے اس تنگ کو گورا نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ میں خود اپنا آگاہ کیا گاؤں، پھر سوانح عمری قلمبند کے بعد لکھی جاتی ہے، اگر آپ لکھیں گے بھی تو ہر حال وہ مکمل نہیں ہو سکتی، اصل میں مولانا شبلی کی حیات

تھی، کہ ان کا سوانح نگار بھی علمی شہرت و عظمت و جلال کے لحاظ سے اسی کا اہم مرتبہ ہو، ان کی نظر انتخاب اول ہی دن سے اپنے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی پر پڑ چکی تھی، جب افتخار عالم صاحب مولانا سے مایوس ہو گئے، تو انھوں نے ان کے ان لائق و فاضل شاگرد کو در بیان میں ڈالا۔ اور ان سے مولانا کی خدمت میں سفارش خط لکھوایا۔ تو مولانا نے ان کو لکھا کہ بھی منشی افتخار عالم صاحب۔ وی ملائف کیا لکھیں گے، تم ہی جب دنیا کے تمام کمروں سے فارغ ہونا تو لکھ دینا۔ اس کو خدا تنخواستہ مولانا کے استکبار اور ترفع پسندی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ منشی صاحب مرحوم صرف اردو فارسی کا علم رکھتے تھے، گو وہ خوش سلیقہ خوش قلم، ثقہ اور سنجیدہ تھے، تاہم مولانا پر لکھنے کے لئے علوم عربیہ، فنون کلامیہ اور عربی ادب و تاریخ کی واقفیت و اطلاع ضروری تھی جس سے وہ محروم تھے، اس لئے مولانا کا خیال تھا، اور صحیح تھا، کہ وہ ان کی سوانح نگاری کے فرض سے بہ آسانی عہدہ برآ نہ ہو سکیں گے۔ اس لئے یہ بات ہمیں پر ختم ہو گئی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔

سید صاحب نے مولانا کی وفات کے بعد ان کے مختصر حالات ان کے سلسلے کلامیہ حیدر آباد کی مشہور کتاب الغزالی کے ایک نئے ایڈیشن میں جو اصح المطابع لکھنؤ میں چھپ رہا تھا، بطور دریاچہ کے لکھے پھر جب دار المصنفین قائم ہوا، اور معارف نکلا، تو اس کے دوسرے ہی پرچہ اگست ۱۹۹۱ء میں اس کو دوبارہ نقل کیا۔ پھر مولانا کے مرض الموت کے حالات و کیفیات اور مولانا کی زندگی کے کچھ احوال اور واقعات پر مسلسل مضمون دو تین قسطوں میں ۱۹۹۵ء کے روزنامہ زمیندار لاہور میں لکھے، اسی طرح مولانا کے احباب میں مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ ۲۰ جنوری ۱۹۹۵ء میں، مولانا عبدالحکیم شرر نے اپنے ماہنامہ دلگداز میں، خواجہ غلام اشغلبین نے اپنے رسالہ عصر جدید دسمبر ۱۹۹۲ء میں، مولانا حسرت موہانی نے اپنے ماہنامہ اردو کے معنی میں اور مولانا عبد الشکور عادی نے زمیندار لاہور نومبر ۱۹۹۲ء میں ان کے علاوہ اور بہت سے اخباروں اور رسالوں کے ایڈیٹروں نے ان کے حالات، مرتبے، اور نوے لکھے اور شائع کئے۔ مولانا کی مستقل سوانح عمری لکھنے کی کوشش سب سے پہلے منشی محمد مہدی صاحب نائب مہتمم تاریخی بھوپال نے کی، انھوں نے بشیر پاشا سیریز اٹاؤہ کے ضمن میں، مولانا کے حالات میں بھی ایک رسالہ منظر کشی کے نام سے ۱۹۹۵ء میں لکھا، غازی پور کے ایک صاحب نے انگریزی میں بھی ایک مضمون لکھا تھا جو غالباً لاہور کے پاییز میں شائع ہوا تھا، لیکن ان سب پر کسی طرح سوانح عمری کا افلاک نہیں ہو سکا، ان کے شائع ہونے کے بعد بھی ان کی ایک مفصل اور مستند سوانح عمری کی ضرورت پڑی تھی، جس کے لئے ان کی نظر انتخاب جیسا کہ ابھی آپ نے ادبہ پڑھا ہے پہلے ہی دن سے

اپنے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی پر پڑھ چکی تھی، جس کے احساس سے وہ کبھی غافل نہیں رہے اور ہمیں اس کی فکر میں رہے۔

چنانچہ انھوں نے مولانا شبلی کی تمام سیرت نبویؐ کی کچھ جگہوں کی اردو سوسے بہت سے علمی و ملی و قومی کاموں کی مشغولیت۔ اور پھر مولانا کے خاندانی اور ابتدائی حالات سے عدم واقفیت کی بنا پر اس کام کو پہلے اپنے رفیق و شریک کار، اور مولانا شبلی کے دوسرے جلیل القدر شاگرد مولانا عبدالسلام ندوی کے سپرد کیا کہ وہ مولانا سے برادری و عزیزداری اور ہم وطنی کا تعلق رکھتے تھے، اور وہ اس کام کو اس لحاظ سے ان سے کہیں زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتے تھے چنانچہ انھوں نے اس کام کو اس طرح سے انجام دیا کہ اپنی برادری کے مستند اور ثقہ بزرگوں سے جو اس وقت تک زندہ تھے، ابتدائی حالات معلوم کر کے اور مکاتیب شبلی کی دونوں جلدوں سے شترق حالات جمع کر کے ایک سادہ سی سوانح عمری ————— انھوں نے ————— مرتب کر دی، ان کے مسودہ کو مولانا شروانی اور مولانا کے دوسرے احباب اور تلامذہ نے دیکھا تو اس میں زندگی کی روح ان کو نظر نہیں آئی، پھر یہ کام مولانا کے پرانے شاگرد مولانا اقبال کھیل کے سپرد کیا، کہ وہ بھی مولانا کے ہم برادری، ہم وطن اور عزیز تھے، اور وہ مولانا کے خاندانی حالات کی واقفیت کی بنا پر بہت کچھ لکھنے کے اہل تھے۔ چنانچہ انھوں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور مولانا عبدالسلام کے مسودہ کو گھٹا بڑھا کر اور اعظم گڑھ اور علی گڑھ کے زمانہ قیام کے بہت سے نئے واقعات کا اضافہ کر کے اپنے زبرد قلم سے بزم میں ازم کی شان پیدا کر دی ان کا یہ مضمون ماہنامہ اصلاح سرگرمی میں ۱۹۳۶ء سے لے کر ۱۹۳۷ء تک سیرت شبلی کے عنوان سے مسلسل ۵ نمبروں میں نکلتا رہا، اس کے بعد وہ اسمبلی کی ممبری وغیرہ میں ایسے الجھے کہ وہ اس کو مکمل کرنے کے لئے مناسب وقت اور فرصت کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ جو ان کو میسر نہیں آ سکی، اور وہ ناتمام رہ گئی، اس اثنا میں مولانا کے بہت سے احباب، اعزاء اور ان کے سوانح و حالات کے مشتاق اس اشتیاق میں دنیا سے چل بے، یہاں تک کہ مولانا کی وفات پر ۲۵-۲۶ برس گزر چکے تھے چنانچہ احباب کے مزید تقاضے اور مسلسل اصرار پر سید صاحب نے بسم اللہ کر کے ۱۹۴۰ء میں سوانح عمری کی تالیف کا آغاز کر دیا اور تین برس کی مدت میں ۱۹۴۲ء میں اس کام کو انجام تک پہنچا دیا۔ اسی طرح سے مولانا نے اپنی سوانح عمری کے لئے جو پیشین گوئی کی تھی، وہ حرف بحرف پوری ہو گئی، اور ایک ہی دو سال میں معارف پریس میں چھپ کر قدر دانوں اور شائقین کے ہاتھوں تک پہنچ گئی، علی گڑھ کے ایک مخصوص حلقہ کے علاوہ وہ ہر حلقہ میں پسند کی گئی، اور اس پر پھر شکر

ہمدرد فیروز شیدائے اسلام اور ضیاء الحسن فاروقی وغیرہ نے بہت ہی جو صلاح فرما تبصرے لکھے۔
مجھ نہ چیز کو نہ صرف اس کے بعض حصوں کی تبدیلی، کاپی اور ہدفوں کی تصحیح بلکہ فہرست سبزی
کا بھی شرف حاصل ہے، کتاب چھپ کر بالکل تیار ہو گئی، تو سید صاحب نے مجھے فہرست مضامین بنانے
کا حکم دیا میں نے سیدی صاحب کی قائم کی ہوئی چھوٹی بڑی سرخیوں کو نقل کر کے فہرست پیش کر دی
فولیا پوری کتاب پڑھ کر مضامین کے اعتبار سے فہرست بناؤ۔ میں نے مضامین کے اعتبار سے بہت ہی
مفضل اور طویل فہرست بنا کر پیش کی تو بہت ہی پسند فرمائی۔ اسی کے ساتھ حواشی میں جن معاصر
بزرگوں کے حالات لکھے تھے اپنی طبیعت اور ذوق سے رجال حواشی کے نام سے ان کی بھی ایک فہرست
پیش کی تو اس کو بھی پسند فرمایا۔ دونوں فہرستوں کو من و عن بلا کسی ترمیم و اصلاح کے کتاب میں
شامل کیا، اور عام واقفیت کے لئے ایک مہینہ کے معارف میں بھی دونوں کو شائع کیا، یہ فہرست
کیا ہے کتاب کا پورا اندکس ہے، جس میں کتاب کے مطالب و مباحث کا پورا خلاصہ آگیا ہے۔

یہ مولانا کی محض سادہ سوانح عمری نہیں ہے بلکہ ان کی وفات تک ہندوستان کے مسلمانوں
کی مذہبی، سیاسی، علمی، تعلیمی، اصلاحی اور ان کے دور کی اور بہت سی تحریکوں اور سرگرمیوں کی بہت
ہی مستند تاریخ بن گئی ہے، اور اس کے مقدمہ میں علمی و تعلقی، شرعی و دودھی و دھوری حکمرانوں کے دور
سے کرانگریزی حکومت کے آغاز تک صوبہ آگرہ و اودھ خصوصاً اس کے شمالی اضلاع بنارس، غازیپور
جونپور اور اعظم گڑھ کے مسلمانوں کی علمی و تعلیمی تاریخ کے ساتھ ہر دور کے ارباب فضل و کمال اور
اصحاب درس و تدریس کے حالات اور کارنامے بھی قلم بند ہو گئے ہیں، جس سے اس کا افادہ اور
زیادہ وسیع اور عام ہو گیا ہے۔ یہ کتاب مولانا کی سوانح عمری بھی ہے اور ان کے دور کی علمی و ادبی
اور علوم دینیہ و عمریہ کے نشر و اشاعت اور درس و افتادہ کی بہت ہی جامع تاریخ بھی ہے، جس پر
بڑی سے بڑی عمارت کھڑی کی جاسکتی ہے، مولانا قاضی اطہر مبارک پوری نے جس طرح عرب و ہند
کے تعلقات پڑھ کر اس کو اپنا موضوع بنالیا۔ اور اس پر اپنے سہاں قلم سے ایک اچھا خاصا ترجمہ
لکھا کر دیا، اسی طرح انہوں نے اس کتاب کے مقدمہ کہڑھ کر دیار یورپ میں علوم اسلامیہ کے نشر
و اشاعت اور درس و تدریس کی تاریخ کو بھی اپنا موضوع بنالیا، اور سید صاحب نے عن ابواب کمال
اور اصحاب درس و تدریس کا حال اجمال سے لکھا تھا، ان کے الگ الگ حالات بہت تفصیل کے
ساتھ لکھے مثلاً انہوں نے سرائے میر کے ذکر میں سید علی ہاشم خان کا مضمین نام لیا ہے۔ جن کی نسبت
میں اس قصیدہ کا نام پڑھتا ہوں اور جن کا مزار بھی ایک غیر محفوظ جگہ میں موجود ہے جو صاحب بزرگ کی کرامت

ہے روز بروز شگ مرمک ہوتا جاتا ہے لیکن مولانا قاضی اطہر نے ان کے حالات نہایت تفصیل کے ساتھ معارف کے دو نمبروں میں لکھے ہیں، اسی طرح انھوں نے سلطان ابراہیم شرفی کے دور کے ملک العلماء قاضی شہاب الدین دودت آبادی کے حالات بھی جن کا مدرسہ مسجد لٹار کے برآمدوں میں قائم تھا بڑی تفصیل کے ساتھ معارف میں لکھے ہیں، اور تذکرہ علمائے مبارک پور تو لکھ کر قصبہ مبارک پور اور اس کے مضافات کی پوری علمی تاریخ لکھ دی ہے جو ان کا بڑا عظیم کارنامہ ہے جس کو جتنا سراہا جائے کم ہے، ان کے ان علمی و تحقیقی کارناموں کی صحیح داد تو مولانا سید سلیمان ندوی ہی دے سکتے تھے، جو بد قسمتی سے اب دنیا میں نہیں رہے کہ انھوں نے عرب و ہند کے تعلقات کی تاریخ کی جو داغ بیل ڈالی تھی، اس کو قاضی اطہر نے اتمام تک پہنچا دیا اور حیات شبلی کے مقدمہ میں جن اشخاص کا حال اجمال سے لکھا گیا تھا، ان میں سے ہر ایک پر مفصل مضمون لکھ کر ان کا موجودہ دور کے اہل علم سے پورا تعارف کرا دیا جو ایک بڑی گرانقدر علمی خدمت ہے۔

اسی طرح کی خدمت اس ضلع اعظم گڑھ کے ایک ہونہار نوجوان مصنف مولانا حبیب الرحمن قاسمی نے بھی انجام دی ہے ان کو بھی قاضی صاحب کی طرح تاریخ نویسی اور تذکرہ نگاری کا بہت اچھا ذوق ہے، سلاطین شرقیہ جون پور کے دور کی تاریخ ان کا بھی موضوع ہے۔ اور اسی دور کے بعض مشاہیر علماء کے سوانح و حالات میں انھوں نے کمال مضامین لکھے ہیں، انھوں نے اپنی گراں قدر کتاب تذکرہ علمائے اعظم گڑھ میں اعظم گڑھ کی حد تک ان تمام علماء، ادباء، فضلاء، اور ماہرین و تدریس کا تذکرہ جن کا ذکر حیات شبلی کے مقدمہ میں اجمال کے ساتھ آیا ہے، یا مولانا شبلی کے واقعات۔ زندگی کے سلسلہ میں مختصر بعض ان کا نام آیا ہے بہت تفصیل سے لکھا ہے انہی میں سرسے میر کے اہل فک کے ایک بزرگ مولوی محمد شفیع صاحب بھی ہیں، جن کا ذکر درستہ اصلاح کے قیام و تاسیس کے سلسلے میں بہت محفل طویل آیا ہے، لیکن مولانا حبیب الرحمن قاسمی نے اپنی اس کتاب میں ان کے سوانح و حالات، اصلاحی و تعلیمی خدمات پر بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، انھوں نے اپنے گاؤں کے قریب کے معاصر علماء کے تعاون سے عربی کی تعلیم شان در سگانائم کے بقائے دوام کی مجلس میں اپنی جگہ پیدا کر لی ہے، اور اس حیثیت سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے

یہ رہنے والے ایک گاؤں سید صاحبان پور کے تھے۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی تعلیم کا دوسرا بڑا صاحب اور ایک دوسرے چچا نے ان کا اپنی کفالت میں لیا، یہ

حافظ قادر بخش بسلسلہ معاش و ناپور میں رہتے تھے، اور درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے، انہوں نے وناپور ان کو بلا کر پہلے قرآن پاک حفظ کرایا۔ اردو فارسی کی تعلیم دی پھر اسی شہر کے ایک مقام نازیل گھاٹ کے مدرسہ میں داخل کر دیا، جہاں مدرسوں کا اس زمانہ میں بہت بڑا اور ممتاز مدرسہ تھا جس میں صوبہ بہار کے جید علماء کے علاوہ خاندان صادق نود پٹنہ کی بعض اہم شخصیتیں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی تھیں، منصب صدارت پر مولانا سخاوت علی جمہوری کے شاگرد رشید مولانا شبلی کے استاد مولانا فیض الشریعی فائز تھے، وہ مولانا محمد شفیع کی ذہانت، فطانت، صلاح و تقویٰ، متانت و سنجیدگی سے بہت متاثر تھے، اور ان پہ بے حد شفقت فرماتے تھے، انہوں نے عربی ادب، معقولات اور منقولات کی مکمل تعلیم اسی مدرسہ دارالحدیث نازیل گھاٹ میں حاصل کی۔ رفقاء درس میں ایک صدر مدرس کے نامور فرزند مولانا ابوالکارم محمد علی بھی تھے اس مدرسہ سے ۱۸۸۷ء میں فراغت حاصل کی اور مولانا فیض الشریعی نے عربی میں سند فضیلت عطا فرمائی، اس زمانہ میں جہاں سید تندر حسین محدث دہلوی کے علم و درس کی تمام عالم اسلام میں بڑی شہرت تھی، وہیں جا کر میاں صاحب نے بھی حدیث کے چند اسباق پڑھے اور سند و اجازت حاصل کی، فراغت تعلیم کے بعد کچھ دنوں تک نازیل گھاٹ پٹنہ کے مدرسہ میں تعلیمی خدمت انجام دی پھر اپنے وطن سیدھا بڑھریا اور سستی پور وغیرہ میں درس و تدریس کا سلسلہ قائم رکھا۔ وطن میں مستقل قیام کے بعد اصلاح المسلمین کے نام سے ایک انجمن قائم کی، اسی کے تحت قصبہ سرکے میرے شمال کی طرف چند فرلانگ کے فاصلہ پر ایک چٹیل اور بے آب و گیاہ میدان میں مدرسۃ الاسلام کی بنیاد رکھی، جوان کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ ہے اس تقریب میں مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی کو خاص طور سے مدعو کیا گیا تھا۔ اور انہی کے مبارک ہاتھوں سے اس مدرسہ کا افتتاح ہوا۔ اس میں اولین مدرس اسی قصبہ سرکے میر کے ایک نیک سیرت و نیک صفات بزرگ حافظ عبدالحی صاحب تھے، جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانہ رشد و ہدایت سے اصلاح کا تعلق رکھتے تھے، پھر رفتہ رفتہ مولانا عبدالاحد غفری، مولانا تھانوی کے جلیل القاد اور مقرب ترین خلیفہ مولانا عبدالحق پھولپوری، مولانا شبلی نندافوی، حکیم محمد امجد لہرادی، مولانا عبد الغفور جیراج پوری جیسے درسیات اور علوم نقلی و عقلی کے ماہر اور تجربہ کار اساتذہ اس میں مدرس ہو کر آگئے۔ اور اسی درجوں تک تعلیم ہونے لگی، بخاری شریف کے دورہ کا افتتاح مولانا سید اصغر حسین محدث نے کر لیا تھا جو اس وقت سحانہ جوہر کے ایک عولی مدرسہ میں درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے، مولانا محمد شفیع کی اصلاحی انجمن میں کچھ عیال طوائف میں ہر سال بڑی دھوم دھام سے ہونے لگی تھی مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبدالحق خاں، مولانا شمس الدین، مولانا عبدالشکور، مولانا

شبیر احمد عثمانی مولانا حمید اللہ سندھی، مولانا ابو بکر نسہت جونپوری جیسے مشاہیر علماء اور مقررین ان میں تشریف لاکر اپنے موصوفہ و ارشاد سے لوگوں کو غلط فہمیوں اور فہمیوں سے بچانے کے لئے تھے، اور اس کے تحت مولانا طبع کے توفیقاً کم کردہ مدرسہ سے مولانا شبلی کو کوئی عملی تعلق نہیں تھا، ۱۹۷۸ء میں اس انجمن کا سالانہ جلسہ مدرسہ کے وسیع کلباؤں میں منعقد ہوا تو اس میں مولانا حمید اللہ سندھی، باور و دوسرے مشاہیر علماء و مقررین کے ساتھ مولانا شبلی بھی مدعو کئے گئے۔ مولانا دارالمعلوم ندوہ کے دو چھوٹے چھوٹے طالب علموں عبدالرحمن نگرانی اور حسین الدین کو لے کر مولانا کی تربیت سے اس کسب میں بہت بھی تقریر کرتے تھے۔ اس جلسہ میں شریک ہوئے ان بچوں نے اس بڑے جلسہ میں ایسی پرورش اور دلوانا بھیز تقویٰ کی کہ ان کو سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور ایک مدت تک ان کی گونج مدرسہ کی فضا میں سنائی دیتی رہی ان میں سے ایک مولانا کی وفات کے بعد دارالمعلوم سے فارغ ہو کر اس مدرسہ میں قرآن و ادب کا استاد ہو کر آیا اور اپنی تدریسی صلاحیت قوت کو پائی اور فطری حکمت و خطابت سے بہت جلد پورے مدرسہ پر چھا گیا، اور مولانا حمید الدین فراموشی کا نام نہ لے گا اعتماد حاصل کر لیا، یعنی مولانا عبدالرحمن نگرانی مرحوم جن کی عین عالم شباب میں وفات پر مولانا سید سلیمان ندوی نے محافل میں نخل شب چرخ عنوان سے بڑی ہی دل دوز ماحم لکھا تھا۔

جب مولانا شبلی ندوہ کے اندرونی مجاہدوں اور اپنے مخالفین کی دیشہ و دہانیوں سے تنگ اگر ندوہ کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، اور اعظم گڑھ شبلی منزل آ گئے، اور اسی کو اپنی علمی و تعلیمی قومی فریاد کا مرکز بنانا طے کر لیا تو ان کے پیش نظر جہاں اور بہت سے منصوبے تھے، ان میں مدرسہ سرے میر کا قیام و اہتمام بھی تھا، جس سے ۱۹۷۸ء کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے بعد ہی ان کو غیر معمولی دلچسپی اور بھرپور دی پیدا ہو گئی تھی، وہ اس کو اپنے منصوبہ کے تحت مسلمانوں کا گروکل (یعنی تبلیغی مرکز) بنانا چاہتے تھے جس میں اسی دیار کے نوجوان دیہاتی طالب علموں کو دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے خاص طور سے تیار کیا جائے اور وہیں سے ملک کے ان علاقوں میں بھیجا جائے جہاں گروکل لاٹری کے اہلکاروں اور آریہ مبلغین کے اثر سے مسلمانوں کو اپنے دین سے برگشتہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، انہوں نے اس کے متعلق مولانا حمید الدین فراموشی سے جو توقعات پیدا کیے تھے، خط و کتابت بھی شروع کر دی تھی، لیکن ان کی بقیہ زندگی کے یہ تمام منصوبے ابھی بروئے کار آئے بھی نہیں تھے کہ یہاں کے مستقل قیام کے چند ہی مہینوں کے بعد ایک مختصر سی بیماری میں انتقال کر گئے اور اپنی زندگی کی آخری سندس کتاب سیرۃ النبی جس کو انہوں نے بڑے دلولہ اور جوش کے ساتھ لکھا تھا، اس کی تکمیل کی مسرت کے ساتھ اپنے ان تمام منصوبوں کے چھوٹے چھوٹے پتوں پر لکھی تھیں، اس کی تکمیل کی مسرت کے ساتھ اپنے ان تمام منصوبوں کے چھوٹے چھوٹے پتوں پر لکھی تھیں۔

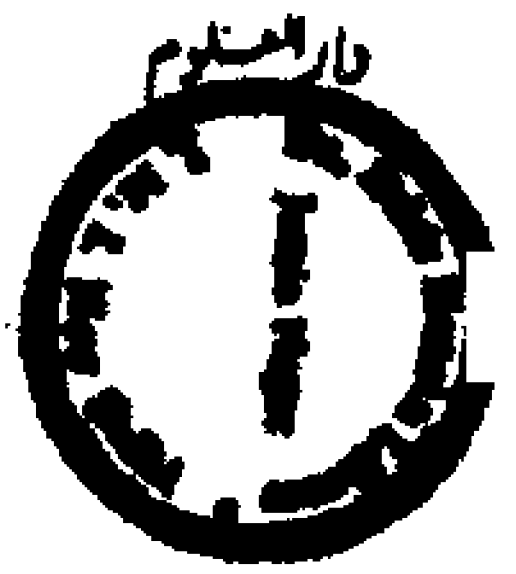

اپنے ساتھ لے گئے۔

اب یہ درسگاہ جس کے محرک، بانی اور معمار مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا شبلی نعمانی اور مولانا حمید الدین فراہی کی نسبت سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کے شاگردوں کا مرتب کردہ نصاب جس کا اہم جز قرآن پاک ہے اس میں بڑھایا جاتا ہے اور اسی کے فضلہ اور زوائد زیادہ تر تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس کا شمار ہندوستان کی کامیاب مرکزی درسگاہوں میں ہے۔

حیات شبلی کے ناپسند کرنے والوں میں تین بزرگ بہت ممتاز ہیں ایک مولانا شبلی گھرے دوست منشی محمد امین زیدی، مہتمم تاریخ بھوپال ہیں جو اس کتاب کی تالیف کے دوران علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ وغیرہ کے پرانے فائلوں سے بہت سی مفید تحریریں، نقلیں، اور واقعات نقل کر کے سید صاحب کو بھیجتے رہے، سید صاحب نے ان کی اس مخلصانہ معاونت پر دیا چھ میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ انہوں نے حیرت انگیز طور پر اس کے رد میں ذکر شبلی کے نام سے پورا ایک رسالہ لکھ دیا جس سے سید صاحب کو سخت تکلیف پہنچی، دوسرے شیخ محمد اکرام صاحب ہیں جنہوں نے اس کے مقابلہ میں پہلے شبلی نامہ پھر اس میں مزید اضافہ کر کے یادگار شبلی مکمل کی، تیسرے ڈاکٹر وحید قریشی ہیں جنہوں نے خطوط شبلی مرتبہ منشی محمد امین زبیری کی روشنی میں ”شبلی کی حیات معاشقہ“ کے نام سے پورا ایک افسانہ گھڑ دیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف وحید قریشی کے دماغ کا انتراع ہے جس کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کے مواخذہ سے بچ نہیں سکتے۔

مذکورہ کس میں نہیں ہوتی ہے، انسان مرکب من الخطاء والنسبانی، مولانا شبلی بھی اس سے بے برائت نہیں تھے، سید صاحب نے حیات شبلی کے دیباچہ میں لکھ دیا ہے کہ شبلی، شبلی تھے، جنید و شبلی نہیں تھے، اس کتاب کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کرنا چاہیے، پڑھی لکھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ، علم و فن کی قدر و این خواتین سے خط و کتابت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، مولانا شبلی نے ان خواتین سے خط و کتابت کا ذکر اپنے اہل بیت و تلامذہ کے نام کے خطوط میں بھی کیا ہے ان میں ایک کی حیثیت افادہ کی تھی، اور ایک کی حیثیت استفادہ کی، مولانا شبلی بگم بھوپال یعنی سلطان جہاں بیگم کے ادبی ذوق اور علم دوستی سے بھی متاثر تھے، اور اس کا ذکر بھی انہوں نے بہت دلچسپی سے افادہ افادہ کے ایک مہینے کے شذرات میں کیا ہے۔

تعارف و تبصرہ

اسلامی شادی	نام کتاب
مولانا نبیرہ محمد صاحب فیض آبادی	نام مولف
ایک سو چوراسی (۱۸۴)	صفحات
مکتبہ فیض جلال پور فیض آباد	ناشر
دس روپے ۱۰/۰۰	قیمت

ملنے کے تھے۔ مکتبہ فاروقیہ جیل دریاں ٹوڑ لکھنؤ، مکتبہ فیض القرآن دیوبند شام بکٹ پورہ بازار جلال پور فیض آباد۔ مکتبہ الجمعۃ الاسلامیہ سال محلہ زردہند ستانی مسجد بیڑی ضلع حیدر آباد کا موضوع اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اسلام میں شادی صرف ایک معاملہ ہی نہیں بلکہ اس کا درجہ ایک اہم عبادت کا بھی ہے اس لئے احادیث میں مختلف پیرائے سے اس کی ترغیب دی گئی ہے اور باوجود استطاعت و قدرت کے اس سے اعراض پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اسلام میں طہارۃ اپنی عبادت میں سادگی اور اخلاص کا حکم دیتا ہے اسی طرح شادی کی تقریب میں بھی اسلام سادگی اور خود نمائش سے اجتناب کا حکم دیتا ہے لیکن بد قسمتی سے مسلمانوں نے اپنے گرد و پیش سے متاثر ہو کر شادی کے اندر بیہودہ رسموں اور بجا نمود نمائش کو اس قدر زیادہ شامل کر لیا ہے کہ شادی اس زمانہ میں خانہ بہادی کا دوسرا ہو گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کی آبادی کا ذریعہ بنایا تھا۔

مولانا محمد نبیرہ صاحب استاد مدرسہ اسلامیہ کراچی مکتبہ فیض جلال پور ضلع فیض آباد تمام مسلمانوں کی جانے سے مستثنیٰ شکر یہ ہیں کہ انہوں نے اسلامی شادی کے عنوان سے ایک جامع کتاب لکھ کر مسلمانوں کو نکاح کی اہم و افادیت سے باخبر کرنے کے ساتھ شادی کی بے ہودہ رسموں اور اس میں کئے جانے والی خرافات کو بھی نشان دہی کر دی ہے اور عقل و نقل کے ذریعہ ان رسوم کے مفاسد کو بھی نہایت دل نشیں پیرایہ میں بیان کر دیا ہے۔ فاضل مولف نے کتاب کو مفید سے مفید تر بنانے میں پوری کوشش کی ہے اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کتاب اس لائق ہے کہ اسے گھر گھر پڑھا جائے

نام کتاب

صدرائے منبر حصہ اول

تالیف

مولانا محمد ثناء اللہ عمری ایم۔ اے

سن طباعت

۱۹۸۲ء

ناشر

ادارہ تحقیقات اسلامی جامعہ دارالسلام عمر آباد

قیمت

بارہ روپے ۱۲/۰۰

مولانا محمد ثناء اللہ عمری صوبہ تامل ناڈو کے نوجوان علماء میں اپنی نفوس علمی استعداد، تقریر و تحریر میں کمال اور علوم قدیمہ و جدیدہ میں جامعیت کی بناء پر ایک خصوصی مقام رکھتے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب صدرائے منبر مولانا کے خطبات کا مجموعہ ہے جسے نظر ثانی کے وقت حذف و ترمیم کے ذریعہ خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کی ہے اور مولف اس میں ماشاء اللہ کامیاب ہیں اس مجموعہ میں مولانا کے عنوانات پر خطبات جمع کئے گئے ہیں جن میں بعض یہ ہیں۔

تزکیہ اسلامی تعلیمات کا حاصل، ایمان بالغیب، منکرین حق کی ذہنیت، قرآن حکیم اور شفاء و مرض کا استعارہ وغیرہ ہر تقریر میں اساس و بنیاد کتاب اللہ کو بنایا گیا ہے۔ ادنیٰ منوع سے متعلق تمام آیات قرآنیہ کو جمع کرنے کی سعی کی گئی۔ زبان اور اسلوب بیان بھی دل کش ہے مدارس عربیہ کے طلبہ کی تقریری مشق کے لئے یہ کتاب بطور خاص مفید ہوگی۔

مولانا محمد ابراہیم نے غلط اکثریتی مدارس میں یہ ایک بڑی غفلت کو تادیب دی ہے کہ طلباء کو پڑھا تو دیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی خاص کوشش نہیں کی جاتی کہ اس پڑھنے پڑھانے کا جو اصل مقصد ہے (یعنی خدمت دین اور دعوت الی اللہ اور پڑھنے کے بعد اسی میں لگیں۔۔۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مدرسوں نہایت سے ہونہار ناخلف فراغت کے بعد بھی تحصیل معاش کو اپنا طبع نظر نہ کرنا تو طلب پڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور یا کچھ ہی یونیورسٹیوں کے امتحان سے کرا لگتی ہیں، سکولوں میں پوری ہمیشہ اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کی دینی تعلیم ہر وقت اندرون و بیرون مہمل رہتی ہے، غفلت کی گئی غمی و ممانعت کے لحاظ سے اس طرح سب غفلت ہو جاتی ہے، بلکہ بعض ناخلف طلبہ کے کام کوائی ہے، لہذا پڑھانے سے زیادہ کم اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہئے کہ جو طلبہ پڑھ کر عالموں کی خدمت میں آئیں اور علم دین کے حقوق دیں اپنی کشتی میں کچھ پیدا نہ ہو تو یہی خواہ ہے لیکن اگر یہ ہو کر بھی لاپرواہ رہیں تو یہ اندیشہ ہے۔ (از محفوظات حضرت مولانا محمد ابراہیم)

باب الاستفتاء

از حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند

مس۔ انبیاء و اولیاء کے وسیلہ عامانگنا۔ اور الہی بحق فلاں یا بطفیل فلاں یا بمرمت فلاں یا بوسیلہ فلاں کہہ کر دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز حدیث کے حوالہ سے تحریر فرمائیں۔
ج۔ وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنا جائز بلکہ مسنون ہے اور دعا کی قبولیت میں باعث تاثیر ہے۔ وسیلہ اللہ کی وہ رحمت ہے جس سے اللہ کے برگزیدہ بندے یعنی انبیاء و اولیاء وغیرہ فوازے گئے ہیں لہذا ان حضرات کے وسیلہ سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی خصوصی رحمت و عنایت جو ان بزرگوں پر ہے اسے وسیلہ بنایا گیا۔ یہ بلاشبہ جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی اللہ کو وسیلہ کا محتاج سمجھتا ہے۔ یا غیر اللہ کو حصول مطلب میں معین و مددگار سمجھتا ہے کہ ان حضرات کی مدد کے بغیر ہماری حاجت پوری نہ ہوگی یہ سب فساد عقیدہ کی باتیں ہیں اور ناجائز ہیں۔

بخاری شریف میں ہے کہ جب قحط ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگتے اور اس طرح فرماتے۔ اللھو انا کنا نتوکل علیک بنہیننا فتنسقبینا وانا نتوکل علیک بہم فینبنا فامسکنا فیسقوا (ترجمہ) اے اللہ ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (دعا مانگتے ہیں) وسیلہ بنا کر تھے تو تو ہماری دعا قبول کر لیتا تھا اور بارش سے سیراب کر دیتا تھا اب ہم تمہارے نبی کے چچا حضرت عباس کا ذریعہ اور وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ چنانچہ بارش بھیجی گئی۔ (بخاری شریف)

یزنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رہا جو ان کے وسیلہ سے دعا کرنا احادیث میں ثابت ہے اور تہذیب شریف میں آیا ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو دعا کرنے کا طریقہ اس طرح تعلیم فرمایا اللھو انی اُستغاثک وَاُستغاثک علیک بنہیننا فتنسقبینا وانا نتوکل علیک بہم فینبنا فامسکنا فیسقوا (اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ تیری رحمت سے میں اور میرے بھائی و بہنیں اور ہم سب اللہ کی رحمت کے وسیلہ سے (صفحہ ۱۹)

طبرانی نے مجموعہ معجموں اور معجم و البصیرہ میں حضرت عمر فاروقؓ سے روایت کیا ہے کہ دعا کرتے

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں تجھ سے سختی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہ کو بخش دے تو اللہ نے ان کی مغفرت فرمادی۔

ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے حضور کا ارشاد ہے جو شخص اپنے گھر سے نماز کے لئے یہ کہتے ہوئے نکلا
اللہ بحق السائلین علیہ (اے اللہ میں سوال کرنے والوں کے حق کے بدلہ میں تجھے سوال کرتا ہوں) تو اس کی دعا قبول ہوگی
اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الہی حق ظالم کہنا بھی جائز ہے اور بعض لوگ جو یہ شبہ پیش کرتے ہیں
کہ اللہ پر مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے لاحق لمخلوق علی المخلوق تو یہ شبہ صحیح نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث
ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ سے دریافت فرمایا اهل تدری ماحق العباد علی اللہ اذا فظوا
قلت اللہ ورسولہ اعلم قال حق العباد علی اللہ ان لا یغذ بہو (اے معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے اوپر نیکو
لا کیا حق ہے جبکہ وہ اطاعت کریں تو حضرت معاذؓ نے اندراہ ادب عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسولؐ زیادہ بہتر
جاتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ بندوں کو عذاب نہ دے۔

ہیں۔ دوکان یا مکان کی پگڑی لینا یعنی کسی کو قبضہ دینے کے لئے اس سے رقم وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟
شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔ کیا دارالحرب میں اس کی گنجائش ہے؟

ج:۔ موجودہ دور میں جس طرح پگڑی پچھلے کاروبار عام ہو گیا ہے کہ ہر اگلا کرایہ دار جب کسی دوسرے کو دوکان
یا مکان دیتا ہے تو پچھلی رتبہ کے مقابلے میں ڈیرہ کٹا دگنا یا کٹی گنا پگڑی کے پیسے وصول کرتا ہے۔ یہ شرعاً ناجائز
اور رشوت ہے حق دوکان یا حق مکان کوئی ایسی چیز نہیں جو خریدی اور بیچی جائے وہ معدوم شے ہے اس کا کوئی
معاوضہ لینا یا دینا حرام اور بیع باطل ہے پگڑی کی رقم مکان یا دوکان خالی کرنے کے بدلہ میں مانگنا ظلم اور مصیبت
ہے اور کرایہ دار کو نقصان پہنچانے کے مراد ہے۔ شریعت اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانا اور ظلم کرنا جائز
نہیں ایسے شخص کو حدیث میں ملعون کہا گیا ہے علاوہ ازیں مالک دوکان و مکان کی اجازت اور مرضی کے بغیر
کرایہ دار کیلئے کسی دوسرے کو کرایہ پر دینا شرعاً حق نہیں۔ البتہ جس کو کرایہ دار نے آپ سے پگڑی لے کر دوکان یا مکان
دیا تھا اگر وہی شخص آپ سے دوکان یا مکان لینا چاہے تو اس سے اتنی ہی رقم آپ لے سکتے ہیں جتنی آپ نے دی
ہے لیکن دوسروں سے پگڑی لینا قطعاً جائز نہیں ہے۔

بعض لوگ ہندوستان کو دارالحرب مانتے ہوئے پگڑی کی رقم لینے کے لئے گنجائش نکالتے ہیں وہ غیر مسلموں
کے سود کے ذریعہ فائدہ لینا مباح سمجھتے ہیں مگر صحیح نہیں ہوں تو ہندوستان کو دارالحرب قرار دینا خود بخود فیسے
اس کی حیثیت وطنی اتھو کی ہے یہاں پر ہر ایک قوم کے مذہبی شعائر کیلئے قانونی طور پر پوری آزادی ہے۔
(بقیہ صفحہ ۲۲ پر)

غزل

فنا ابن فیضی

پاؤں کے کانٹے، روح کے نشتر، جیون جیون بکھرے ہیں
 میرے عہد کے انسان ہیں یا رخ کے خون بکھرے ہیں
 ہمت ہو تو جھانک کے دیکھو، مستی کی محسراہوں سے
 وقت ہے وہ دیوار کہ جس میں درد کے روزن بکھرے ہیں
 موج نسیم صبح بہاراں خوب اسے پہچانے سے
 ہم جس پھول کی خوشبو بن کر گلشن گلشن بکھرے ہیں
 مٹ جائے گی جسم کی چاندی سیم بید ہشیار رہو
 شیر کی خوابیدہ گلیوں میں جا گئے رہزن بکھرے ہیں
 موتی جیسے جلمگ کرتے، پتھر جیسے بھاری لوگ
 راہوں میں کنٹر کی طرح حالات کے کارن بکھرے ہیں
 مجھ سے میرے دورِ جنوں کے ناگفتہ حالات نہ پوچھو
 جلتے آسوا، بھیکے شعلے، دامن دامن بکھرے ہیں
 گھر سے باہر پاؤں نکالے اس موسم میں کون فنا
 غم کی دھوپ میں جلتے سائے سنگن سنگن بکھرے ہیں۔

قطع

کیسی تو ہیں لفظ، مستی ہے
 موت کو لوگ دیتے ہیں کاندھا
 رہنے والا یہ کیسی بستی ہے
 زندگی رحم کو ترستی ہے
 وسیم بریلوی

REGD No. 8/IV-L-13-W-21-84
DARUL-ULOOM MONTHLY
DEOBAND (U.P.)

سید (الذی) (الذی) (الذی)

دارالعلوم مہذبہ

کے ترقیاتی منصوبے

- ۱۔ رواق خالہ کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر طلبہ کی برہمنی ہونی تعداد کے لئے کافی ہو
  - ۲۔ دارالتربیت دارالافتاء کا قیام اور اس کی تعمیر
  - ۳۔ ایک سین مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد کا کافی بڑھ چکی ہے)
  - ۴۔ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر ————— ۵۔ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
  - ۶۔ بہان خانہ کی توسیع ————— ۷۔ نئی درمکابوں کی تعمیر ————— ۸۔ لائبریری کی تعمیر
  - ۹۔ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
  - ۱۰۔ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے تعلق معلوم
  - ۱۱۔ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا موسم کنونشن طلب کرنا
  - ۱۲۔ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء
- اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دست تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں ————— شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند

